

رسالہ المبلغ باب اولیٰ ماہ شوال المکرم ۱۳۳۵ھ (رجسٹر و مخبر ۱۵ نمبر)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ قَوْلُ النَّاسِ حُسْنُ الْاَلَاةِ

یہوں نص مزبور مخبر سے از مطلوبیت کلمات حسنہ تکملاً بالمطابقت

و استماعاً و اشاعتاً بالالتزام و کراستہ

الافاضات الیویہ

من

الافادات القویہ

مفہم

کہ حصہ السیت از ملفوظات سراج الملئہ حکیم الامتہ مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی

تھانوی و ائمہ ظہیر مہداتے بود از پچنین کلمات حسنہ بنیاد علیہ

۱ حقیر شبیر علی از مطبعہ اشرف المطابع تھانہ بھون ہقام اشاعت کرد

(در مطبعہ سید برقی پریس پبلشنگ) ۱۳۳۵ھ

297.4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الافاضات الیومیۃ من الافادات القویۃ

حصہ ہفتم

(ملفوظ) فرمایا میں نے بزرگان سلف کے تذکرہ دیکھے ہیں ان کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ انکی حالت و طرز وہ نہ تھا جو آج کل کے اکثر مشائخ کا ہے۔ ان مشائخ کو دیکھا جاتا کہ وہ اتباع شریعت کو وصول الی اللہ کیلئے چنداں ضروری نہیں سمجھتے۔ اور انکا اعتقاد ہے کہ شریعت اور طریقت اور بلکہ بزرگان سلف کا حال تقویٰ طہارت اور اتباع سنت میں صحابہ کا ساتھ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بار آپ صوفیوں کے گھر میں گئے تو غیب سے آواز آئی کہ محبت رسول کا دعویٰ اور سنت رسول کا ترک۔ آپ نے فوراً توبہ کی کہ اُسندہ ایسی حرکت نہ کروں گا اور لکھا ہے کہ آپکی یہ حالت تھی کہ جہاں آپ گئے وہ دیکھتے تو کانپ اٹھتے کہ کہیں قیامت کے روز اسکی سزا نہ ہو۔ تو انبیاء سنت میں ان حضرات کا وہی حال تھا جو حضرات صحابہ کا تھا۔ البتہ نفس کشی کیلئے جیسے مجاہدات شاقہ ان بزرگان سلف سے منقول ہیں صحابہ نے کم کئی ہیں گو صحابہ کا مذاق بھی تہذیب نفس کا رہا مین وہی تھا جو ان بزرگوں کا تھا مگر صحابہ نے جو ایسی مجاہدات زیادہ نہیں کئی تو اسکی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کو ایسے مجاہدات کی حاجت نہ تھی کیونکہ اول تو صحابہ کی استعداد قوی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحبت اس وجہ سے صحابہ کی وہ شان تھی جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔

آہن کہ بپارس آشنا شد
فی الحال بصورت طلا شد

آج رہی یہ بات کہ جب صحابہ کو حاجت تھی ایسے مجاہدات کی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بدرجہ اولیٰ حاجت ہوگی ایسے مجاہدات کی تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے مجاہدات کیوں منقول ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مجاہدات کئی ہیں تو اس کی غرض تہذیب نفس اور معالجہ نفس نہ تھی بلکہ وجہ اسکی ذوق و شوق تھی اور جیسے حضرات صحابہ کو بوجہ قوت استعداد اور فیض صحبت ایسے مجاہدات اختیار کرنے کی ضرورت تھی اسی طرح اب بوجہ ضعف تحمل ایسی مجاہدات کی ضرورت نہیں کہ یہ اب بوجہ کمزوری و ضعیف ہونے کی وجہ سے صحت خراب ہو کر وہ کچھ اعمال اس سے پہلے ہو چکے تھے وہ بھی ترک ہو چکے ہیں حالانکہ اصل چیز اعمال ہی ہیں مجاہدات و ریاضات تو ان ہی کی تکمیل کا ذریعہ ہیں اور حق تعالیٰ کا فضل اس پر موقوف نہیں کہ اس زمانہ میں بھی بزرگان سلف جیسے شاہد مجاہد کئے جاویں بلکہ اس زمانہ میں حق تعالیٰ کا فضل قدر اپنے امکان کو کشش کر نیسے متوجہ

ہو جاتا ہے اس لئے اب جسکو جتنا امکان ہو اتنا ہی مجاہدہ اُسکے لئے کافی ہو البتہ اتباع شریعت وہ ہر شخص کیلئے ہر زمانہ میں یکساں ضروری ہے بغیر اُسکے وصول الی اللہ نہیں ہو سکتا۔

ملفوظ۔ فرمایا بعض سالکین جو ذکر کر کے اُسکے طالب اور متوقع ہوتے ہیں کہ اُنکو ذوق و شوق و یکسوئی وغیرہ حاصل ہو اور جب یہ چیزیں اُنکو حاصل نہیں ہوتی ہیں تو وہ تنگدل ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمکو ذکر سے فائدہ ہی کیا ہوا سو یہ اُنکی غلطی ہو اسلئے کہ ذکر کے ثمرے دو ہیں ایک ثمرہ آجلہ اور دوسرے ثمرہ عاجلہ۔ ثمرہ آجلہ تو رضائے حق ہو اور وہ رضائے ذکر کو حاصل نسیا ہی میں ہو جاتی ہے مگر ظہور اُسکا آخرت میں ہو گا اور ثمرہ عاجلہ احوال و کیفیات میں جیسے ذوق و شوق و یکسوئی وغیرہ تو ذکر کو جس ثمرہ کا حصول یقینی ہو اور ذکر پر جس ثمرہ کے مرتب کرنے کا حق تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہو وہ ثمرہ صرف ثمرہ آجلہ یعنی رضائے حق پر باقی رہے ثمرات عاجلہ سو نہ اُن کا حق تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہو نہ اُنکا حاصل ہونا یقینی ہو پس جس ثمرہ کا حصول نہ یقینی ہو نہ اُسکی عطاء کا وعدہ ہو اُسکے حاصل ہونے پر تنگدل ہونا کیسا اُسکی مثال تو ایسی ہوئی کہ جیسے کوئی شخص کسی کی دعوت کرے کہ تمہاری فلان دن دعوت ہو اور جب وہ دعوت کا دن آئے اور یہ مہمان اُسکے پاس جائے تو وہ اُسکی بہت خاطر کرے اور خوب اچھے اچھے کھانے کھلائے اور جب یہ مہمان کھانا کھا چکے اور میزبان کے پائس سے رخصت ہونے لگو تو بجائے اُسکے کہ اپنی میزبان کا شکریہ ادا کرے اور الٹی شکایت کرنے لگے کہ آپ نے مجھکو کھانا تو کھلادیا مگر کچھ نقد تو دیا ہی نہیں تو ظاہر ہو کہ ہر شخص اُس مہمان کو ملامت کریگا اور کہے گا کہ نقد کا آسنے وعدہ ہی کب کیا تھا جو تو اُسکے نہ ملنے پر میزبان کی شکایت کرتا ہو اسبطح جب خدا تعالیٰ نے ایک شخص پر اپنا احسان فرمایا کہ اُسکو ایک ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائی کہ جس سے وہ حق تعالیٰ کی رضا کا مستحق ہو گیا تو اسپر تو یہ واجب ہو کہ حق تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے نہ یہ کہ دوسری چیزیں جسکا حق تعالیٰ کی طرف سے وعدہ بھی نہ تھا اُنکے نہ ملنے کی وجہ سے تنگدل ہو اور حق تعالیٰ کی شکایت کرے۔

ملفوظ۔ فرمایا عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محبت و مہبت جمع نہیں ہوتے اور اسی لئے محب کیلئے یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ اُسکے قلب میں محبوب کی مہبت ہو۔ مگر یہ بات غلط ہے۔ بلکہ مہبت کے تین اسباب ہیں جن میں سے ایک سبب محبت بھی ہے اور اُسکو وہی لوگ جان سکتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی محبت کا مزہ چکھا ہے محب جانتا ہے کہ محبوب میرا کچھ نہیں کر سکتا مگر باوجود اُسکے پھر محب کے قلب میں محبوب کا رعب ہوتا ہے اور وجہ اس رعب کی محبوب کا حسن و جمال ہوتا ہے اور یہ مہبت جس کا سبب محبت ہو اعلیٰ درجہ کی مہبت ہے اور کبھی مہبت ہوتی ہے

عظمت کے سبب سے یہ دوسرا درجہ ہے ہیبت کا اور تیسرا درجہ جو سب سے گھٹیا ہے وہ یہ ہے کہ ہیبت کا سبب احتمال ضرر ہو جیسا کہ سانپ کی ہیبت ہوتی ہے کہ اُس کا سبب سانپ کی محبت یا اُس کی عظمت نہیں ہوتی بلکہ سانپ کا خوف ہوتا ہے چنانچہ اگر کسی مجلس میں سانپ نکل آئے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے مگر یہ کہڑا ہونا سانپ کی محبت اور عظمت کے سبب نہ ہوگا بلکہ اسلئے ہوگا کہ کھڑے ہو کر جوتا اور ڈنڈا تلاش کریں پس متکبرین اور ظالموں کی جو ہیبت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے اُس کا سبب یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے قلوب میں اُس ظالم کی محبت اور عظمت ہے بلکہ اُس کی ہیبت کا سبب خوف ہوتا ہے کہ جیسے سانپ کو موزی سمجھ کر اُس سے ڈرتے ہیں اور اُس کے شر سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں اسی طرح ظالم کو موزی سمجھ کر اُس سے ڈرتے ہیں اور اُس کے شر سے بچنے کیلئے اُس کی خوشامد کرتے ہیں۔

ملفوظ۔ اس کا ذکر تھا کہ آجکل لوگ خواب کو اس قدر بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ اتنی وقت لوگوں کے ذہنوں میں وحی کی بھی نہیں حالانکہ اول تو ہمارا خواب ہی کیا ہے ہمارے خواب کی حقیقت تو اکثر یہ ہوتی ہے کہ دن بھر کے جو خیالات ہمارے دماغ میں بسے ہوئے رہتے ہیں وہ ہی رات کو سوتے ہیں اسی صورت میں یا کسی دوسری صورت میں منظر آجاتے ہیں اور اگر کوئی خواب تصرف نفسانی یا شیطانی سے پاک بھی ہو اور واقعی وہ خواب از قبیل رویائے صالحہ ہی ہو تب بھی شریعت میں ایسے خواب کا درجہ صرف اتنا ہے کہ حدیث میں اُس کو مبشرات فرمایا گیا ہے کہ اگر اُس خواب کے اندر کوئی اچھی بات نظر آئے تو وہ خواب ایک دل خوش کن چیز ہے نہ یہ کہ وہ کوئی شرعی حجت ہے اور اُس کا درجہ احکام شرعیہ کے برابر ہے بلکہ اگر کوئی خواب ایسا ہو کہ اُس پر عمل کر نیسے کسی حکم شرعی کی مخالفت لازم آتی ہو تو ہرگز ایسے خواب پر عمل کرنا جائز نہ ہوگا اسی مضمون کے سلسلہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مصر کے اندر ایک بار کسی مسلمان نے خواب دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُس شخص سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اشرب الخمر یعنی تو شراب پی تو اُس شخص نے علماء سے تحقیق کیا تو علماء مصر نے باتفاق جواب دیدیا کہ ہرگز حلال نہیں بلکہ تم کو حضور کا ارشاد یاد نہیں رہا اور اگر میں اُس مجمع میں ہوتا تو جواب دیتا کہ اگر صحیح بھی یاد ہوتا تب بھی شراب سے یہ دنیوی شراب مراد نہیں بلکہ مراد شراب سے شراب محبت ہے یعنی مطلب حضور کا یہ ہے کہ تم خدا و رسول کی محبت اپنے اندر

پیدا کرد۔ اسی طرح خواب کو غلط سمجھنے کا کانپور کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں ایک شخص درویش تھا جو حقہ
 پیا کرتے تھے پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں خواب میں دیکھا ہے کہ حضور کے سامنے پیچوان یعنی حقہ رکھا ہوا ہے
 اس خواب سے وہ یہ سمجھے کہ حضور مجھ کو فعلاً اجازت دے رہے ہیں کہ تم حقہ پینا پھر شروع کر دو مجھے
 انہوں نے اپنا یہ خواب ظاہر کیا میں نے اُن سے کہا کہ اس خواب کی بناء پر ہرگز ایسا نہ کرنا۔
 اور یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے یہ حضور کا فعل نہیں ہے تمہارا فعل ہے جو حضور کی ذات مبارکہ کے
 آئینہ میں متمثل ہوا سو اول تو خواب محبت نہیں دوسرے یہ خواب اپنی صورت ظاہری پر نہیں بلکہ
 صورت مثالی پر ہے لہذا قابل عمل نہیں اسی طرح مدرسہ دیوبند کا ایک قصہ ہے کہ دارالعلوم میں
 ایک مرتبہ ایک طالب علم آتے جو مدرسہ میں داخل ہونا چاہتے تھے چنانچہ اُن کو داخل کر لیا گیا
 مگر وہ اسپر مصر تھے کہ میں شرح جامی پڑھوں گا حالانکہ جب اُن کا امتحان لیا گیا تو معلوم ہوا کہ ابھی انکے
 اندر ہرگز اتنی استعداد نہیں کہ شرح جامی پڑھ سکیں بلکہ اول اُن کو نحو کی کوئی ابتدائی کتاب پڑھنا
 ضروری ہے تو جب اُن سے کہا گیا کہ تمہارے اندر ابھی اتنی استعداد نہیں کہ تم شرح جامی پڑھ سکو
 لہذا فی الحال تم کو شرح جامی میں شریک نہیں کیا جاسکتا وہ اسوقت خاموش ہو گئے اگلے روز
 انہوں نے بیان کیا کہ میں نے جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ
 آپ فرما رہے ہیں کہ تم شرح جامی پڑھو۔ لہذا مجھ کو شرح جامی پڑھنے کی اجازت دی جاوے تو
 مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اُن کو یہ جواب دیا کہ حضور کے اس ارشاد کے متعلق
 تو ہم حضور سے خود عرض معروض کر لیں گے مگر تم کو تو فی الحال شرح جامی کے بجائے نحو کی کوئی
 ابتدائی کتاب ہی پڑھنی ہوگی۔ سو اس جواب کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہم دعویٰ رویت کی تکذیب نہیں
 کرتے لیکن اسکا کیا اطمینان ہے کہ انہوں نے ارشاد کو صحیح سنا اور سمجھا بھی۔

ملفوظ۔ ایک بار حضرت والا یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس طریق باطن میں مقصود اعمال ہیں باقی
 رہے حالات اور مکاشفات اور تصرفات سو یہ مقصود نہیں نہ انکا حصول اختیاری ہے اور نہ اُنکے
 عدم حصول سے سالک کا کچھ ضرر۔ بس اصل چیز اعمال ہیں کہ بغیر اُنکے ایک قدم بھی راستہ طے
 نہیں ہو سکتا۔

خلاف پیمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بمبزل نخواہد رسید

پھر اسی ارشاد کی تائید میں حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ بعض اولیاء اللہ ایسے بھی گذرے ہیں کہ خواب میں یا حالت غیبت میں روز مرہ اُن کو دربار نبوی میں حاضری کی دولت نصیب ہوتی تھی ایسے حضرات صاحب حضوری کہلاتے ہیں انہیں میں سے ایک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں کہ یہ بھی اس دولت سے مشرف تھے اور صاحب حضوری تھے انکا ایک قصہ ہے کہ جب شیخ کو ہندوستان آنے کا حکم ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھ کو مفارقت گوارا نہیں حکم ہوا کہ پریشان مت ہو تم کو روزانہ زیارت ہوا کرے گی اس پر مطمئن ہو کر جب مدینہ منورہ سے ہندوستان آنے لگے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اُن کو ارشاد ہوا کہ غریبان ہند پر نظر عنایت رکھنا اسکا حضرت شیخ پر بہت اثر ہوا چنانچہ جب ہندوستان تشریف لے آئے تو اسوقت سے شیخ نے اپنا یہ معمول کر لیا تھا کہ جب سنتے کہ فلاں مقام پر کوئی باخدا درویش اور فقیر ہے تو اسکی خدمت میں حاضر ہوتے اور اُس سے ملاقات کرتے ایک بار انہوں نے سنا کہ فلاں جگہ ایک درویش رہتا ہے تو یہ وہاں بھی تشریف لیگئے تو جب شیخ اُس درویش کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اُسکے پاس ایک بڑا مجمع ہے اور بہت لوگ اُسکے معتقد ہیں اُس درویش نے حضرت شیخ سے ملاقات کی اور حضرت شیخ کی خاطر مدارات کی اور اسی سلسلہ میں شیخ کی خدمت میں شراب کا پیالہ پیش کیا کہ یہ بھی نوش کیجئے اسوقت اُنکو معلوم ہوا کہ یہ درویش شراب نوش ہے۔ تو حضرت شیخ نے شراب کے پینے سے انکار کیا اور فرمایا کہ یہ تو حرام ہے میں نہیں پی سکتا اس درویش نے کہا کچھ بھی ہو یہ تو پنی پڑے گی حضرت شیخ نے پہر انکار فرمایا تو کہنے لگا کہ اگر نہ پئے گا تو پچتا ہے گا شیخ نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں جو شخص شریعت پر عمل کرے گا وہ کبھی نہیں پچتا ہے گا اور یہ کہہ کر اُس درویش کے پاس سے چلے آئے۔ شب کو حسب معمول حضرت شیخ کو دربار نبوی میں جب حضوری ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ جس مکان مبارک میں حضور تشریف فرما ہیں اُس مکان کے دروازہ پر وہ درویش کھڑا ہوا ہے اور پہر اُدے رہا ہے۔ جب شیخ نے اندر دربار نبوی میں حاضر ہونا چاہا تو شیخ کو اُس درویش نے روک دیا اور کہا کہ جب تک تم میرا کہنا نہ مانو گے اُس وقت تک اندر نہ جانے دوں گا۔ خیر یہ مجبور ہو گئے۔ صبح کو شیخ پہر اُس درویش کے پاس گئے تو وہ درویش ظالم صاحب کشف بھی اس درجہ کا تھا کہ شیخ کے پہنچتے ہی قبل اسکے کہ شیخ اُس سے شب کا واقعہ بیان کریں خود ہی شیخ سے کہنے لگا کہ کیوں دیکھا ہمارا کہنا نہ ماننے کا

یہ نتیجہ ہوا کہ حاضری سے محروم رہے۔ اگر ہمارا کہنا مان لیتے اور شراب کا پیالہ پی لیتے تو کیوں محروم رہتے
حضرت شیخ نے جواب دیا کہ اگر حاضری سے محروم رہا تو کیا مضائقہ ہے حضور مجھ سے راضی تو ہیں اور
اگر میں شراب کا پیالہ پی لیتا تو مجھ کو حاضری نصیب ہو جاتی مگر حضور تو مجھ سے ناراض ہو جاتے اسلئے کہ
حاضری فرض نہ تھی اور شراب کا نہ پینا فرض تھا کیونکہ شراب حرام ہے پس اگر میں شراب پی لیتا
تو فرض ترک ہو جاتا اور فرض کے ترک پر حضور کی ناراضی یقینی تھی اور حضرت شیخ نے اس سے یہ بھی
کہا کہ تو جو اپنے ایسے تصرفات دکھا کر یہ چاہتا ہو کہ میں تیرے دھوکے میں آ جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا
بلکہ ان تصرفات سے اگر زیادہ تصرفات بھی تیرے دیکھ لوں گا تب بھی میں بشریعت کے احکام کو
نہیں چھوڑ سکتا اسکے بعد دوسری شب پہر ہی قصہ ہوا کہ شیخ نے دربار نبوی میں جب حاضر ہونا
چاہا تو دروازہ پر اس درویش کو دیکھا۔ تو جب شیخ نے اندر جانا چاہا تو اس درویش نے نکل کی طرح
پھر حضرت شیخ کو اندر جانے سے روک دیا صبح کو شیخ پھر اس درویش کے پاس گئے تو اس نے
پھر شیخ سے وہی کہا کہ کیوں تم نہ کہتے تھے کہ شراب پی لو ورنہ پچھاؤ گے تو شیخ نے پھر وہی جواب
دیا جو کل دیا تھا تیسرے دن بھی شب کے وقت جب شیخ نے دربار نبوی میں حاضر ہونا چاہا تو
دروازہ پر اس درویش نے حضرت شیخ کو پھر روک دیا۔ اب شیخ حیران ہوتے کہ کیا تدبیر کجاوے
کہ حاضری نصیب ہو کہ اسی وقت شیخ نے سنا کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ہیں
ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا بات دو دن سے عبدالحق نہیں آتے بس حضرت شیخ نے جو یہ سنا فوراً
فورا پہنچ کر عرض کیا کہ حضور یہ شخص مجھ کو اندر نہیں آنے دیتا۔ بس حضور نے اس درویش کی طرف
مخاطب ہو کر فرمایا کہ اُخسأ یا کلب یعنی دور ہو اسے کہے اور حضرات صحابہ کو حکم دیا کہ اس شخص کو
یہاں سے نکال دو۔ چنانچہ اسکو نکال دیا گیا۔ اور شیخ اندر حاضر ہو گئے۔ صبح کو پھر شیخ اس درویش
کے پہلے تشریف لگے تو وہاں اس درویش کے یہاں بڑا مجمع رہتا تھا تو اسے سب لوگ وہاں
موجود تھے مگر وہ درویش نہ تھا انہوں نے خادموں سے دریافت کیا کہ تمہارے مرشد کہاں ہیں
خادموں نے کہا کہ حجرہ میں ہیں دریافت کیا آج باہر کیوں نہیں آتے کہا کہ معلوم نہیں کیا بات ہوتی
ہم خود انکے منتظر ہیں۔ شیخ حجرہ پر پہنچے اور جا کر آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا تب شیخ حجرہ کے اندر
پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تو خادموں سے پھر دریافت کیا تو خادموں نے حجرہ میں اگر دیکھا

تب بھی نہ پایا تو اب وہ خدام بڑے حیران ہوئے کہ آخر وہ گئے کہاں پھر حضرت شیخ نے اُن خدام سے دریافت کیا کہ اچھا یہ تو بھلاؤ کہ تم نے اس مکان میں سے کسی کو بھی نکلنے دیکھا تھا تو خدام نے کہا کہ ہاں آج ایک کتے کو بیشک یہاں سے نکلنے دیکھا تھا۔ ہم سمجھے کہ باہر سے گھس آیا ہوگا تب حضرت شیخ نے اُن لوگوں سے کہا کہ یہ کتا وہی درویش تھا اُسکی صورت کو کتے کی صورت میں مسخ کر دیا گیا ہے اور شب کا سارا قصہ اپنا اور اُس درویش کا بیان فرمایا اس قصہ کو سن کر لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور اُس درویش کے تمام خادموں نے توبہ کی اور حضرت شیخ سے بیعت ہو گئے پھر حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے فرمایا کہ ایک بات یہاں بھی قابل غور ہے کہ درویش کے خدام تو اُس درویش کے دھوکے میں آ گئے اور حضرت شیخ اُس درویش کے دھوکے میں نہ آئے تو اُسکی وجہ یہ تھی کہ اُس درویش کے خدام تو کیفیات اور مکاشفات اور تصرفات اور واردات کو مقصود سمجھتے تھے اور انہیں چیزوں کے طالب تھے اور یہ چیزیں اُس درویش کے اندر موجود نہیں اور اعمال جو کہ اصل چیزیں اُنکو یہ لوگ مقصود نہیں سمجھتے تھے لہذا جب یہ مکاشفات وغیرہ اُن لوگوں نے اُس درویش کے اندر دیکھے تو اس کو کافی سمجھا اور اُسکے معتقد ہو گئے اور شیخ اعمال کو مقصود سمجھتے تھے اسلئے شیخ نے جب اُسکو خلاف شریعت دیکھا تو پہر اُسکے مکاشفات اور تصرفات کا کچھ اعتبار نہیں کیا اور اُسکے معتقد نہ ہوئے۔ پھر حاضرین میں سے ایک صاحب نے حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی سے عرض کیا کہ حضرت باوجود فسق و فجور کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار تک اُس درویش کی رسائی کیونکر ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ وہ درویش تو دربار کے باہر ہی کھڑا تھا لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تو کفار اور مشرکین تک حاضر ہوا کرتے تھے۔ لیکن اُس حاضری کے بعد بھی وہ کفار اور مشرکین ویسے ہی مبعوض رہتے تھے جیسے حاضری سے قبل تھے ایسی حاضری اور رسائی کی جو مبعوضیت کے ساتھ ہو ایسی مثال ہے کہ جیسے بعض مرتبہ ایک چور کی جب وہ بادشاہ کے یہاں چوری کر نیکی عرض سے نکلتا ہے ایوان شاہی تک رسائی ہو جاتی ہے مگر اُسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اطلاع ہوتی ہے تو اُس چور کے جوتیاں لگتی ہیں تو ایسی رسائی جو کہ مبعوضیت کے ساتھ تھی اس درویش کے کیا کام آسکتی تھی اور یہ رسائی اُس درویش کی مقبولیت کی دلیل کیسے ہو سکتی تھی بس اصل بات یہ ہے جو نہایت کام کی ہے

کہ وصول مقصود نہیں بلکہ قبول مقصود ہے اور قبول بغیر اعمال کے ہوتا نہیں لہذا اصل پیر اعمال ہوتے ہیں اُن کی فکر میں لگنا چاہئے۔ پھر حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ واردات اور کیفیات کو مقصود سمجھتے ہیں یہہ لوگ جہل درویشوں کے تو معتقد ہو ہی جاتے ہیں مگر اس سے زیادہ اسمیں ایک خطرہ کی بات یہ ہے کہ محققین نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ دجال کے دھوکے میں بھی آجائیں گے اور وجہ اس دھوکے میں آجانے کی یہ ہوگی کہ دجال کے اوپر ایک قسم کا شکر اور غیبت اور بے خودی اور مدہوشی سی طاری ہوگی جیسا کہ مجاذیب پر حالات باطنی کے سبب سے شکر اور غیبت طاری ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے دجال کی حالت بظاہر مجاذیب کے مستابہ ہو جائیگی تو ایسے لوگ جو کیفیات ہی کو مقصود سمجھتے ہیں اُسکو مجذوب سمجھ کر اُسکے معتقد ہو جائیں گے اور اُسکی خلاف شرع باتوں کی تاویل کریں گے پھر آخر کار اُسکی باتوں سے متاثر ہو کر اُسکا اتباع کرنے لگیں گے اور گمراہ ہوں گے۔

اور دجال پر جو یہ حالات مثل شکر اور غیبت اور بے خودی طاری ہوں گے حالانکہ دجال کوئی صاحب باطن نہ ہوگا بلکہ کافر ہوگا تو اُسکی وجہ یہ ہے کہ یہ حالات جیسا کہ کبھی کسی باطنی سبب سے طاری ہوتے ہیں اسی طرح جن لوگوں کے پاس شیاطین کی آمد و رفت ہوتی ہے تو اُن شیاطین کے اثر کے غلبہ سے بھی اُس شخص پر یہ حالات طاری ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کاہنان عرب کے متعلق جو لکھا ہے کہ اُن پر ایک قسم کی مدہوشی سی رہتی تھی تو اُسکی وجہ بھی وہی شیاطین کے اثر کا غلبہ تھا اور کاہنوں کا تو شیاطین سے خاص تعلق ہوتا ہے کیونکہ وہ شیاطین ہی سے ادھر ادھر کی خبریں دریافت کرتے ہیں تو چونکہ دجال کے پاس بھی شیاطین کی آمد و رفت ہوگی اسلئے اُس پر بھی شیاطین کے اثر کا غلبہ ہوگا اس وجہ سے دجال پر بھی ایک قسم کا شکر اور بے خودی سی طاری ہوگی۔

ملفوظ - فرمایا اصل مقصود رضا ہے محض وصول مقصود نہیں یعنی جو وصول حق تعالیٰ کا حق تعالیٰ کی رضا کے ساتھ نہ ہو وہ وصول مقصود نہیں بلکہ وصول ہی مقصود ہے جسکے ساتھ رضا بھی ہو اور وصول بلا رضا کی مثال ایسی ہے کہ دہلی کے شاہی زمانہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص دیہاتی غریب دہلی میں آیا اور اُسکو شوق ہوا کہ میں بادشاہ کا دیدار کروں مگر حیران تھا

کہ کس طرح یہ مقصود حاصل ہو کہ ایک شخص ملے جو بہ ظاہر بھلے مانس معلوم ہوتے تھے اُن سے اُسے کہا کہ غفلت کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں بھی بادشاہ کا دیدار کر لوں انہوں نے اُس شخص سے کہا کہ یہ کیا دشوار ہے کسی پہلے مانس کو پیٹ پاٹ دو بس دیدار ہو جائے گا۔ وہ شخص پکڑ کر خود تجھے دربار میں لے جائے گا بس دیدار ہو جائیگا۔ اُس دیہاتی نے کہا جی بس تم سے زیادہ بھلا مانس کون ہوگا اور یہ کہہ کر اُس دیہاتی نے اُس شخص کو پیٹ دیا تو وہ صاحب چونکہ ایک معزز آدمی تھے اور اُس دیہاتی کے ہاتھوں انکی بڑی بے عزتی ہوئی تھی اسلئے اُنکو بڑا غصہ آیا اور اُس دیہاتی کو پکڑ کر خود دربار میں لگئے اور اس طرح اُس دیہاتی کو بادشاہ کا دیدار ہو گیا تو کیا کوئی ایسے دیدار کو مستحسن سمجھے گا ہرگز نہیں ورنہ پھر اس طرح تو ہر شخص بادشاہ کا دیدار کر سکتا ہے بلکہ دیدار وہی محمود ہے جو بادشاہ کی خوشی کیساتھ ہو اسید طرح وصول وہی مقصود ہے جو رضار کے ساتھ ہو۔ پھر اس پر حضرت والا نے تفریح کی اور فرمایا کہ اسید طرح بعض طالبین کی یہ تمنا ہوتی ہے اور انتظار ہوتا ہے کہ شیخ کی مجلس میں ہمارا بھی ذکر آیا کرے تو گو ذکر بھی ایک قسم کا قرب ہے مذکور کا اور محب اپنے محبوب کے قرب کا مشتاق ہوا ہی کرتا ہے اور اسلئے یہ چاہنا کہ شیخ کی مجلس میں ہمارا بھی ذکر آئے بظاہر محمود معلوم ہوتا ہے مگر اُنکو یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ شیخ کے قرب سے زیادہ اُنکو شیخ کی رضا اور خوشنودی کی فکر چاہئے دوسرے یہ ہے کہ یہ چاہنا کہ شیخ کی مجلس میں ہمارا بھی ذکر آئے دلیل ہے اس بات کی کہ اُمی اس طالب کو فناء نہیں حاصل ہوئی اور میں اپنے لئے اور اسید طرح اپنے سب دوستوں کیلئے جو چیز تجویز کرتا ہوں وہ فناء ہے اور جب فناء حاصل ہوگئی تو پھر یہ چاہنا کیسا کہ شیخ کی مجلس میں میرا بھی ذکر آئے غرض بندہ کو اپنے لئے فناء ہی تجویز کرنا چاہئے خوب کہا ہے کہ ۵

ہو فناء ذات میں کہ تو نہ رہے تیری ہستی کی رنگ و بونہ رہے
آرزوے وصال پردہ ہے آرزو ہے کہ آرزو نہ رہے

ملفوظ۔ فرمایا جو لوگ مدعی تصوف ہیں اور مقتدا کہلاتے ہیں اور اپنے مجمع کی رونق بڑھانا چاہتے ہیں اور اسوجہ سے اپنے پاس والوں کو امر بالمعروف اور ان کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ مبادا یہ لوگ ناخوش ہو کر ہم کو لوگوں میں سخت نہ مشہور کر دیں اور مبادا

ہمارے پاس یہ لوگ آنا بند کر دیں تو اُنکو چاہئے کہ سوچیں کہ جب وہ قبر میں تنہا ہونگے اور کوئی اُنکا مونس و نمکسار نہ ہوگا تو کیا اُسوقت بھی اُس مجمع سے رونق حاصل کی جاسکے گی اگر جواب نفی میں ہو تو پھر جس چیز سے وہاں رونق حاصل ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت بس اسی چیز سے یہاں بھی اپنی رونق بڑھانی چاہئے۔ بس وہ چیز یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت رونق بڑھانے کیلئے کافی ہے لہذا جس شخص کے اندر جو بات قابل اصلاح ہو اُسکی اصلاح کی طرف بے پروائی نہ کرنا چاہئے خواہ مجمع گھٹے یا بڑھے۔

ملفوظ۔ فرمایا صوفیائے محققین اپنے فن یعنی تصوف کے اندر مجتہد ہوتے ہیں لہذا اگر کسی محقق صوفی کا قول تدابیر اصلاح کے متعلق یا احوال و مقامات باطنہ کے متعلق علماء ظاہر میں سے کسی کے خلاف دیکھا جاوے تو علی الاطلاق رد نہیں کر دینا چاہئے بلکہ اُسکے اندر تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر وہ قول کسی نص کا منہاد ہو اور ایسا مصادم ہو کہ اُس قول کی کوئی ایسی دلیل بھی نہ ہو سکتی ہو کہ جس سے وہ قول نصوص کے موافق ہو جائے تب تو وہ قول مردود ہے اور اگر وہ قول نصوص کے تو مخالف نہیں مگر ائمہ مجتہدین کی تصریحات کے مخالف ہے تو صوفیائے محققین کے ایسے قول کو مردود نہیں کہہ سکتے لیکن مرجوح ضرور کہیں گے لہذا اگر صوفیاء کے اُس قول پر کوئی شدت محبت میں عمل کرے تو اُس پر کوئی ملامت نہیں بلکہ گنجائش ہے مگر راجح وہی قول ہوگا کہ جو ائمہ مجتہدین کا ہے۔

ملفوظ۔ ایک اہل علم نے سوال کیا کہ اگر کوئی فعل شرعاً فی نفسہ تو قبیح نہ ہو بلکہ محمود اور مستحسن ہو لیکن عوام اپنے نزدیک اُسکو برا اور مذموم سمجھتے ہوں اور اسلئے اندیشہ ہو کہ اگر اُس فعل کو کیا جاوے گا تو عوام اُس کام کے کرنے والے کی طرف سے بدگمان ہونگے اور اُسکو بدنام کریں گے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہئے آیا مخلوق کی ملامت اور طعن کی پروا نہ کرے اور اُس کام کو کرے یا ملامت اور بدنامی کے خوف سے اُس فعل سے اجتناب کرے اور اُس کام کو نہ کرے حضرت حکیم الامتہ دامہم العالی نے ارشاد فرمایا کہ یہی اس سوال کا جواب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی ایک تقریر میں ہے فرمایا تھا کہ اسکا فیصلہ کرنا بھی حکیم ہی کا کام ہے یعنی ایسی صورت میں نہ علی الاطلاق اُس فعل کے ارتکاب کی اجازت دے سکتے ہیں اور نہ علی الاطلاق اُس فعل کو منع کر سکتے ہیں۔ بلکہ کتاب و سنت میں منہ

کرنیے معلوم ہوتا ہے کہ اسکے اندر تفصیل ہے چنانچہ اس وقت میں دو واقعے بیان کرتا ہوں وہ دونوں واقعے ایسے تھے کہ انکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ عوام الناس کے نزدیک قابل ملامت تھے مگر ایک مقام پر توحی تعالیٰ نے حضور کی رائے کو باقی رکھا اور دوسرے واقعے میں آپ کی رائے کے خلاف حکم دیا ایک واقعہ تو ادخال حطیم فی البیت کا ہے جسکی شرح یہ ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کی نبوت سے قبل جب کعبہ کی تجدید بنار کی ضرورت ہوئی تو قریش نے کعبہ کو منہدم کر کے پھر از سر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا مگر شروع میں تو قریش کا خیال تھا کہ کعبہ کی تعمیر بنار ابراہیمی کے ہی مطابق ہونا چاہئے مگر اثنائے تعمیر میں جب نفقہ کے اندر کمی محسوس کی تو بہر انہوں نے بنار ابراہیمی کی موافقت کے خیال کو ترک کر کے کعبہ کے حدود میں اختصار کیا یعنی حطیم کو جو کہ کعبہ ہی کا ایک جزو ہے اور پہلے کعبہ ہی کے اندر داخل تھا خارج کر کے اسی جگہ کعبہ کی تعمیر ختم کر دی۔ تو چونکہ حطیم کعبہ ہی کا ایک جزو ہے اسلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ ارادہ کیا تھا کہ مثل سابق اب بھی حطیم کو کعبہ کے اندر داخل کر دیا جاوے مگر چونکہ یہ ادخال حطیم فی البیت بغیر اسکے ممکن نہ تھا کہ کعبہ کی عمارت کو منہدم کیا جاوے اور کعبہ کو منہدم کرنا ایک ایسا فعل تھا کہ جسکی وجہ سے اندیشہ تھا کہ کفار حضور کو بدنام کریں گے کہ اچھے نبی ہیں کہ کعبہ کو منہدم کر دیا اسلئے حضور نے اسکو پسند نہ فرمایا کہ موجودہ بنار میں تعمیر کیا جاوے تو اس مقام پر توحی تعالیٰ نے حضور کی رائے مبارک کو باقی رکھا اور اس فعل موجب ملامت کے ارتکاب کی اجازت نہیں دی اور دوسرا واقعہ جہاں ملامت خلق کی پروا نہیں کیگئی وہ واقعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا ہے جو خود کلام اللہ میں مذکور ہے اس واقعہ کی شرح یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اول حضرت زید بن حارثہ سے ہوا تھا یہ زید بن حارثہ (جیسا کہ بیان القرآن میں مذکور بھی ہوا ہے) عنی الاصل بنی کلب میں سے ہیں یہ اپنے نانہال میں گئے ہوئے تھے کہ وہاں لوٹ مار ہوئی اور یہہ گرفتار ہو کر سوق عکاظ میں بیچے گئے اور حضرت خدیجہ نے اپنے برادر زادہ حکم بن حزام کو ایک ہوشیار غلام خریدنے کیلئے کہہ رکھا تھا انہوں نے ان کو خرید اپہر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے نکاح کیا تو آپ نے ان سے زید بن حارثہ کو بطور مہر کے لے لیا یہ سفر شام میں اپنی قوم میں گزرے تو اسے چچا اور باپ نے اسکو پہچان لیا اور سب حال سن کر مکہ میں حضور میں حاضر ہو کر ان کو مانگا اپنے

حضرت زید ہی کو اختیار دیدیا انہوں نے آپ ہی کے پاس رہنا پسند کیا اس کے عزیزوں نے کہا بھی کہ تم غلامی کو پسند کرتے ہو انہوں نے کہا چاہے کچھ ہو میں حضور کو نہ چھوڑوں گا آپ نے خوش ہو کر ان کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹی بنالیا اس سے وہ لوگ بھی خوش ہو گئے۔ اسکے بعد حضور نے چاہا کہ حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے جو حضور کی پھوپھی زاد بہن تھیں کر دیا جاوے چونکہ حضرت زید عام میں غلام مشہور ہو چکے تھے حضرت زینب نے اور اس کے بھائی نے اس نکاح کی منظوری سے عذر کیا مگر اسکے بعد جب اسکے متعلق آیت نازل ہوئی محض خدا اور رسول کی خوشنودی کو ضروری سمجھ کر حضرت زینب نے یہ نکاح منظور کر لیا مگر اتفاق سے حضرت زید میں اور حضرت زینب میں مزاجوں میں توافقی نہوا حضرت زید نے طلاق دینا چاہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا آپ نے فہمائش کی کہ طلاق مت دو مگر جب کسی طرح موافقت نہ ہوئی اور پھر عزم طلاق ظاہر کیا اس وقت حضور کو بوجی الہی معلوم ہوا کہ زید ضرور طلاق دیں گے اور زینب کا نکاح آپ سے ہوگا اور اس وقت مصلحت بھی یہی تھا کیونکہ اول تو یہ نکاح خلاف مرضی ہونے کی وجہ سے موجب رنج طبعی ہوا تھا پھر اس پر طلاق دینا اور زیادہ موجب کلفت اور دشمنی تھا اس دشمنی کا تدارک جس سے حضرت زینب کی اشک ثنوی ہو سکتی تھی اس سے بہتر اور کوئی نہ تھا کہ حضور ان سے نکاح کر کے انکی دلجوئی اور قدر افزائی فرما دیں۔ مگر ساتھ ہی اسکے حضور کو یہ بھی خیال تھا کہ اگر میرا نکاح زینب سے ہوا تو عوام طعن کریں گے کہ بیٹی کی بیوی سے نکاح کر لیا اور اس وجہ سے حضور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کو پسند نہ فرماتے تھے مگر آخر کار حکم خداوندی آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ تو اس مقام پر عوام کی بدنامی کے خیال سے اس فعل کو ترک نہیں کیا گیا بخلاف قصہ ادخال حطیم فی البیت کے کہ وہاں پر عوام کے طعن کے خیال سے اس فعل کی اجازت نہیں دی گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ اسکے اندر تفصیل ہے اسی کو مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ سمجھنا حکیم کا کام ہے کہ کہاں پر خوف ملامت سے کسی فعل کو ترک کرنا چاہیے اور کہاں پر نہیں تو یہاں تک مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد تھا اب آگے ان دونوں واقعوں میں فرق جسکی وجہ سے ایک میں یعنی حضرت زینب سے نکاح میں ملامت کے خوف کی رعایت نہیں کی گئی اور دوسرے واقعہ میں یعنی ادخال حطیم فی البیت کے واقعہ میں ملامت کے خوف کی رعایت کی گئی سو وہ فرق میری سمجھ میں آیا ہے

کہ کتاب و سنت میں نظر کر نیسے یہ قاعدہ مستنبط ہوتا ہے کہ وہ فعل جو لوگوں کے نزدیک قابل ملامت ہے اگر واجب یا مقصود فی الدین ہے تب تو بدنامی کے خوف سے اُسکو ترک نہ کیا جاوے گا۔ اور اگر وہ فعل جو لوگوں کے نزدیک قابل ملامت ہے نہ واجب ہو اور نہ مقصود فی الدین ہو کہ اُس کے ترک میں کوئی صحیح ہو تو اُسکو نہ کیا جاوے گا۔ پس حضرت زینب کے واقعہ میں جو لوگوں کے بدنام کر نیکی وجہ سے ترک نہیں کیا گیا اُسکی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہ زید بن حارثہ حضور کے بتنی رہ چکے تھے اور اُس زمانہ میں عوام الناس بتنی کی منکوحہ سے نکاح کرنے کو ناجائز اور حرام اور ایسا بقیع سمجھتے تھے کہ عوام کے اس فساد عقیدہ کی اصلاح کیلئے اسوقت صرف تبلیغ قولی کافی نہ تھی بلکہ ضرورت تھی کہ تبلیغ فعلی کیجاوے اور یہ نکاح کرنا تبلیغ فعلی تھا اور تبلیغ واجب اور مقصود فی الدین ہے۔ لہذا یہ نکاح کرنا مقصود فی الدین تھا اسلئے حضور نے یہاں لوگوں کی ملامت کی پروانہ کی اور نکاح فرمایا۔ اسکی دوسری نظیر دیکھئے کہ حضور نے جب لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے حضور کو کتنا بدنام کیا مگر کیا حضور نے اُنکے بدنام کر نیکی وجہ سے توحید کی دعوت ترک کر دی۔ ایک تیسری نظیر اُسکی جو اسوقت خیال میں آتی معراج کا واقعہ ہے کہ جو حدیثوں میں مذکور ہے اور نشر الطیب کی فصل بارہوی واقعہ بیت و سوم میں منقول ہے کہ معراج کی صبح کو جب انور ام ہانی کے گھر سے باہر تشریف لے چلے تاکہ جو کچھ رات کو واقعہ ہوا اُسکا لوگوں پر اظہار فرمائیں تو ام ہانی نے آپ کی چادر مبارک کا گوشہ پکڑ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ لوگوں سے یہ قصہ نہ کہئے آپ کی لوگ تکذیب کرینگے تو حضور نے ام ہانی کے اس مشورہ پر عمل نہ کیا بلکہ صاف فرمادیا کہ واللہ میں ضرور اُن سے اس کو بیان کروں گا اور اُسکے بعد آپ نے جب لوگوں سے معراج کے واقعہ کو بیان فرمایا تو لوگوں نے حضور کو کتنا بدنام کیا مگر حضور نے اس بدنامی کی پروانہ کی اور برابر اُس واقعہ کا اظہار فرماتے رہے کیونکہ معراج کے واقعہ کا اظہار مقصود فی الدین تھا اور مقصود فی الدین کو ملامت کے خوف سے ترک نہیں کیا جاسکتا بخلاف ادخال حطیم فی البیت کے کہ وہ کوئی ضروری فی الدین فعل نہ تھا بلکہ محض ایک فعل مستحسن تھا جس پر کوئی ضروری مقصود موقوف نہ تھا۔ اور ادخال حطیم فی البیت کا درجہ تو بعد کو ہے جب عبد اللہ بن زبیر نے خود کعبہ کو از سر نو تعمیر فرمایا تھا تو اسوقت عمارت کعبہ کا وجود نہ تھا مگر سارے ضروری کام ہو رہے تھے البتہ اسوقت اتنا ضرور کیا گیا تھا کہ لکڑیاں کھڑی کر کے

کعبہ کی جگہ پر پردے ٹانگ دئے گئے تھے۔ نکاح کے واقعہ میں جو ملامت کی پروا نہیں کی گئی اسکی وجہ اس فعل کا مامور نہ ہونا تھا اور ادخالِ حطم فی البیت کو جو ملامت کی وجہ سے ترک کر دیا گیا اسکی وجہ اس فعل کا غیر ضروری ہونا تھا۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کو ایک شبہ اور ہوا ہے اسکا جواب دینا ضروری ہے وہ شبہ یہ ہے کہ کلام اللہ میں حضرت زینب سے حضور کے نکاح کے واقعہ کے بیان میں ہمارے حضور کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ وتخش الناس والله احق ان تخشاه۔ اور دوسرے انبیاء کے متعلق ارشاد ہے کہ ولای تخشون احداً الا الله۔ اس سے یہ ظاہر انشکال لازم آتا ہے کہ دوسرے انبیاء ہمارے حضور سے اکمل تھے تو جواب اسکا یہ ہے کہ یہ استدلال صحیح نہیں اسلئے کہ دوسرے انبیاء کا حضور سے اکمل ہونا جب لازم آتا کہ جس خشیت کی نفی دوسرے انبیاء کی گئی ہے اُس خشیت کا اثبات حضور کیلئے کیا جاتا حالانکہ ایسا نہیں تفصیل اسکی یہ ہے کہ نکاح کے متعلق وحی کے نزول سے قبل چونکہ حضور کو اس نکاح کے داخل تبلیغ ہونے کی طرف التفات نہ ہوا تھا بلکہ اسمیں محض ایک دنیوی مصلحت حضرت زینب کی دلجوئی اور اشک ثنوی کی سمجھی تھی اسلئے لوگوں کی ملامت کے اندیشہ سے اس فعل کو اختیار نہ فرمایا تھا اور امور دنیویہ میں ایسا اندیشہ ہونا مضائقہ نہیں بلکہ بعض حیثیتوں سے مطلوب ہے جبکہ اعتراض سے دوسروں کی دین کی خرابی کا احتمال ہو اور انکو اس سے بچانا مقصود ہو اُسکے بعد جب آپ پر اسکے متعلق وحی آئی اور آپ کو اس نکاح کے اندر ایک مصلحت دینیہ بتلائی گئی جسکا ذکر آگے چل کر لکھ لایا یوں علی المومنین حجاج الایہ۔ میں فرمایا گیا ہے تو اسوقت آپ کو معلوم ہوا کہ یہ فعل تبلیغ میں داخل ہے لہذا آپ نے پہر کسی کی ملامت کی پروا نہیں فرمائی اور حضرت زینب سے نکاح فرمایا۔ تو جس خشیت کا اثبات حضور کیلئے فرمایا گیا ہے وہ خشیت تبلیغ میں نہ تھی بلکہ اول میں اس نکاح کو محض ایک دنیوی امر سمجھ کر اُس میں یہ خشیت تھی اور جس خشیت کی نفی دوسرے انبیاء سے کی گئی ہے وہ خشیت فی التبلیغ ہے اور قرینہ اسکا کہ مراد ولای تخشون احداً الا الله میں خشیت فی التبلیغ ہے یہ ہے کہ تخشونہ سے اوپر فرماتے ہیں الذین یبلغون (رسالات اللہ الایہ پس نہ حضور کے لئے خشیت فی التبلیغ کا اثبات فرمایا گیا ہے کہ جس سے حضور کے کمال کے اندر نہ ذبالہ کچھ نقص کا شبہ ہو سکے اور نہ دوسرے انبیاء کیلئے ایسے امور مباحہ میں خشیت کی نفی کی گئی جس سے ان کا

حضور سے اکمل ہونا لازم آتا ہے یہ اشکال دفع ہو گیا اب اس مقام کے متعلق ایک اور شبہ باقی رہ گیا وہ یہ کہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ حضرت زینب سے حضور کے نکاح کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو ایک بار آٹا گوند دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس وقت سے حضور کو اُن سے محبت ہو گئی تھی اور بعض اقوال شاذہ غیر مستندہ الی الدلیل الصحیح کی بناء پر آیت و تخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ کی تفسیر محبت سے کی ہے مگر محققین کے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں اور حجاب نازل ہونے سے قبل حضور شب و روز اُن کو دیکھتے تھے پھر یہ احتمال کیسے ہو سکتا ہے اور اگر یہ دلیل نفی کی کسی وجہ کے نزدیک کافی نہ ہو تو اُسے لئے نفی دلیل کافی ہوگی یعنی اُس دعویٰ محبت کی کوئی دلیل نہیں اور دعویٰ بلا دلیل محض لاشع ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت زینب کے نکاح کی طرف توجہ ہوئی تو اسکی وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے حضور کی وساطت سے ہوا تھا پھر اُس میں طلاق کا واقعہ پیش آیا اسلئے حضور کو اسکا صدمہ بھی زیادہ تھا کہ میری وساطت سے اُنکو یہ تکلیف پہنچی اور حضور حضرت زینب کی کسی طرح دلجوئی کرنا چاہتے تھے اور دلجوئی کا طریقہ اس سے احسن نہیں تھا کہ حضور اُن سے خود نکاح کر لیں اسلئے حضور نے اُن سے نکاح کرنا چاہا مگر لوگوں کی ملامت کی وجہ سے مناسب نہ سمجھا تھا مگر پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکاح ہوا۔ پس تخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ میں یہی نکاح مراد ہے نہ کہ محبت اور اسکا ایک کھلاقسرینہ یہ ہے کہ اُس مخفی چیز کو اس عنوان سے ارشاد فرمایا ہے ما اللہ مبدیہ اس سے معلوم ہوا کہ اخفاء اُس چیز کا ہوا کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اُپکار فرمایا اور ابدان نکاح کا ہوا ہے۔ قولاً بھی جو زوج نکھا میں ہے اور فعلاً بھی اور وہ وقوع نکاح ہے پس معلوم ہوا کہ جس چیز کا اخفاء ہوا تھا وہ نکاح تھا نہ کہ محبت تو تخفی فی نفسک میں مراد نکاح ہو نہ کہ محبت۔ احقر ناقل ملفوظ بذراعت کرتا ہوں کہ کسی فعل کے متعلق کس صورت میں عوام کے شبہات کے رفع کا اہتمام کرنا محمود ہے اور کہاں مذموم ہے اس کے متعلق ایک مفید تحقیق حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے اپنی تصنیف موسومہ التشریف مطبوعہ دہلی کے حصہ اول کے صفحہ ۶ پر بیان فرمائی ہے یہ حصہ اول اس عبارت سے شروع ہوا ہے و بعد فہذا تحقیق عدۃ احادیث الخ۔

ملفوظات۔ ایک بار حضرت والا طریق تصوف کے کسی مسئلہ کا بیان فرما رہے تھے اُس بیان میں حضرت سلطان نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ارشاد فرمائی کہ ایک بار حضرت سلطان نے اپنے شیخ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ کتاب فتوحات مکیہ یا فصوص کا مجلس میں مذکرہ آیا تو حضرت شیخ فرید نے فرمایا کہ فتوحات کا نسخہ صحیح نہیں ملتا اس پر حضرت سلطان جی نے عرض کیا کہ فلاں شخص کے پاس اس کا صحیح نسخہ ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ جی ہاں بغیر صحیح نسخے کے اُس کتاب کے مطلب کا سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اُس وقت یہ تذکرہ ختم ہو گیا جب مجلس برخاست ہوئی اور سب خدام باہر آ گئے تو حضرت شیخ فرید کے صاحبزادے نے سلطان جی سے کہا کہ کچھ معلوم بھی ہے کہ بابا فرید نے یہ کیوں فرمایا کہ بغیر صحیح نسخے کے اُس کا مطلب بھی سمجھنا دشوار ہے۔ سلطان جی نے جواب دیا کہ میں تو کچھ نہیں سمجھا۔ صاحبزادہ نے کہا کہ حضرت شیخ کے اس فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت شیخ کو آپ کا یہ جملہ ناگوار گذرا۔ کیونکہ اس جملہ میں اس کا ایہام ہے کہ گویا آپ کے نزدیک حضرت شیخ کی استعداد علمی اتنی ناقص ہے کہ بغیر صحیح نسخے کے وہ فتوحات یا فصوص کو پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے اس لئے صحیح نسخہ کا پتہ بتلایا یہاں تک یہ حکایت بیان فرمانے کے بعد حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ واقعی ہے بھی یہی بات جو اُن صاحبزادے نے فرمائی چنانچہ اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہئے وہ یہ کہ مثلاً ایک جدید حافظ ہے اُسے کسی کے سامنے ایک بار یہ کہا کہ آج کل قرآن مجید صحیح کلم چھپتا ہے اور اُس کو سنکر کوئی شخص کہے کہ فلاں جگہ ایک نسخہ قرآن شریف کا بہت صحیح ہے تو اُس سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ اُس شخص کے نزدیک اس حافظ کو قرآن پختہ یاد نہیں اس لئے صحیح نسخہ کا پتہ بتلادیا گیا اور یہہ درحقیقت اُس حافظ کے حافظہ کی تنقیص ہے۔ بس اسی طرح اُس جملہ کو سمجھنا چاہئے جو حضرت سلطان جی کی زبان سے نکلا چنانچہ اُن صاحبزادے نے جب حضرت سلطان جی کو متنبہ کیا تو سلطان جی کے ہوش اُٹ گئے اور فوراً حضرت شیخ فرید کی خدمت میں حاضر ہو کر دست بستہ معافی کے خواستگار ہوئے اور بہت روتے اور بہت گڑ گڑلاتے مگر حضرت فرید کو اُن کا یہ فعل اس درجہ برا معلوم ہوا تھا کہ اس قدر معذرت کے باوجود راضی نہیں ہوئے جب سلطان جی مجبور ہو گئے اور کوئی صورت خطا کی معافی کی سمجھ میں نہ آئی تو آخر کار اُن صاحبزادے سے کہا کہ آپ

میری سفارش کریں چونکہ وہ صاحبزادے تھے اور اولاد کو اپنے ماں باپ پر ایک قسم کا ناز ہوتا ہے اسلئے یہ صاحبزادے حضرت فرید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلطان جی کو معافی دینے کیلئے زور دیا چنانچہ صاحبزادے کے کہنے سے حضرت فرید نے سلطان جی کی خطا معاف فرمائی اور سلطان جی سے خوش ہو گئے پہر اپنی خوشنودی کو ظاہر کرنے کیلئے ایک جائے نماز سلطان جی کو عطا فرمائی مگر باوجودیکہ حضرت فرید نے خطا معاف فرمادی اور پہر اتنی عنایت کا بھی اظہار کیا مگر ذرا سلطان جی کی حالت کو دیکھتے کہ وہ کس درجہ اپنے اس فعل پر نادم ہوئے چنانچہ حضرت سلطان جی فرماتے ہیں کہ اس معافی اور خوشنودی کے بعد بھی میری یہ حالت رہی کہ میری نظر میں اپنا یہ فعل ہمیشہ کانٹا سا کھٹکتا رہا۔ اور افسوس رہا کہ میں نے ایسی بات کیوں کہی تھی۔ اس حکایت کے ارشاد فرمائیے بعد حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شیخ کیساتھ طالب کو اتنا اعتقاد چاہئے جیسا سلطان جی کو حضرت فرید کیساتھ تھا اور گویا اعتقاد طریق کے اندر شرط نفع نہیں لیکن اگر میسر ہو جاوے تو نفع عظیم ہے۔

ملفوظ - ایک بار شیوخ طریقت کی محبت اور توجہ کا بیان فرما رہے تھے جو انکو اپنے مریدین اور طالبین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے ضمن میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر بزرگ کے ساتھ اس توجہ میں حق تعالیٰ کا جہد معاملہ ہوتا ہے۔ بعض بزرگ ایسے بھی گذرے ہیں یلکڑ کھو بھی گئے ہیں کہ جب انکو اپنے کسی مرید یا طالب کے ساتھ زیادہ محبت اور انس ہوا ہے تو اس مرید کو موت دیدی گئی اور جلد اُسکو دنیا سے اٹھالیا گیا ہے اور اسکی وجہ اُن بزرگ کا مقبول عند اللہ ہونا ہے یعنی حق تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوتی ہے کہ ہمارے اور ہمارے ایک مقبول بندے کے درمیان میں کوئی حجاب ہو اسلئے غیب سے اُس حجاب کے ارتفاع کا یہ انتظام کیا جاتا ہے کہ اُن بزرگ کے اس محبوب کو بہت جلد دنیا سے اٹھالیا جاتا ہے۔ اور یہ اُن بزرگ کی غیبی تربیت ہوتی ہے۔ ہماری جماعت میں بھی ایک بزرگ ایسے تھے کہ اُنکے ساتھ بھی حق تعالیٰ کا یہی معاملہ تھا کہ جسکے ساتھ اُن کو محبت ہوئی اُسکو دنیا سے جلد اٹھالیا گیا۔ احقر ناقل ملفوظ بذراعت حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے ایک بار اسی مضمون کے ارشاد کے وقت کہ ہر بزرگ کے ساتھ حق تعالیٰ کا جہد معاملہ ہوتا ہے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر بزرگ کو ایک خاص شرف امتیاز حق تعالیٰ کی جانب سے

عطا ہوتا ہے چنانچہ ایک حکایت ہے کہ غالباً حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرید فی تھیں
 اُنکے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ تھا کہ جب اُن بی بی کو کوئی تکلیف پہنچنے والی ہوتی تھی تو قبل اسکے کہ
 وہ واقعہ پیش آئے اُن بی بی کو اُس واقعہ کی اطلاع فرمادی جاتی تھی چنانچہ اُن بی بی کا واقعہ خود حضرت
 سری سقطی کے ایک مرید اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر کی ایک مرید فی تھیں اُنکا ایک لڑکا
 کہیں پانی میں ڈوب کر مر گیا جب یہ خبر مشہور ہوئی تو حضرت سری سقطی اُٹھ کر اُس مرید فی کے گھر گئے
 اور صبر کی نصیحت کی وہ مرید فی کہنے لگی کہ حضرت آپ یہ صبر کا مضمون کیوں فرما رہے ہیں انہوں نے
 فرمایا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ تیرا بیٹا ڈوب کر مر گیا وہ بی بی تعجب سے کہنے لگیں کہ میرا بیٹا انہوں نے فرمایا
 کہ ہاں تیرا بیٹا کہنے لگیں کہ حضرت میرا بیٹا کبھی نہیں ڈوبا اور یہ کہہ کر اُٹھ کر آجگہ پہنچیں جہاں وہ لڑکا
 پانی میں گرا تھا۔ اور جا کر بیٹے کا نام لیا کہ اے فلا نے اُسے کہا کیوں اماں اور پانی سو زندہ نکھر چلا آیا۔ اُن بزرگ
 کو اپنی مرید فی کا یہ واقعہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور اسکا راز نہ معلوم ہوا اسوقت ایک اور بزرگ سے
 انہوں نے فرمایا کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ اس عورت کا ایک خاص ایسا مقام اور درجہ ہے کہ اُسپر جو مصیبت
 آنیوالی ہوتی ہے تو پہلے اُسکو خبر کر دی جاتی ہے اُسکے بعد وہ واقعہ پیش آتا ہے تو چونکہ اس واقعہ کی
 اُسکو پہلے سے اطلاع نہیں ہوئی تھی اسلئے وہ سمجھ گئی کہ یہ واقعہ غلط ہے اور میرا بیٹا زندہ ہے
 چنانچہ جب وہاں پہنچی تو حق تعالیٰ نے اُسکے گمان کو سچا کر دکھایا۔ اسی طرح بعض بزرگوں کیساتھ
 حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اُنکو تکلیف پہنچاتا ہے تو اُس ستانے والے کو دنیا ہی
 میں سزا دیدی جاتی ہے جیسا کہ عارف شیرازی فرماتے ہیں ۵

بس تجربہ کر دیم دریں دیر کافات بادر دکشاں ہر کہ درافت ادبر افتاد

حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی بزرگوں میں سے تھے چنانچہ آپ لوگوں سے
 بہت کم ملتے تھے لوگوں نے اسکی عوجہ پوچھی ہے تو آپ نے فرمایا میرا مزاج نازک ہے اور عام لوگوں
 میں سلیقہ کم ہے اُنکی بد سلیقگی سے مجھ کو اذیت ہوتی ہے اور اُس اذیت کا اُن سے غیب سے انتقام لیا جاتا ہے
 تو میں نے بارگاہ حق میں دعا بھی کی کہ بار الہامیری وجہ سے کسی کو سزا نہ دیجاد مگر یہ دعا مقبول نہیں ہوئی
 اسلئے میں نے آنے جانے والوں سے ملنا جلنا کم کر دیا کہ نہ میں کسی سے ملو گا نہ کسی کی بد تمیزی کی
 وجہ سے مجھ کو تکلیف پہنچے گی نہ اُس تکلیف وہی کی وجہ سے اُسکو سزا دیدی جائے گی سو بعض بزرگوں کیساتھ

تو یہ معاملہ ہوتا ہے اور بعض بزرگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ چاہے کوئی انکو کتنی ہی تکلیف پہنچائے تو اُس ستانے والے کو گواہت میں کسی درجہ کی سزا دی جاوے مگر دنیا میں اُس ستانے والے کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ عرضیکہ ہر بزرگ کی شان جدا ہوتی ہے اور ہر بزرگ کو حق تعالیٰ کی درگاہ سے ایک خاص امتیاز حاصل ہوتا ہے اسی اصل سے حضرت شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ کا حل ہوتا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار اُنکے ایک خادم نے جو ایک امیر کبیر آدمی تھا اپنے بیٹے کے ولیمہ میں شہر کے امرار و غبار کی دعوت کی اور اُنکو کھانا کھلایا تو حضرت شیخ بھی امتحاناً وہاں تشریف لیگے اس طرح سے کہ کسی کو اُس تشریف لے جانے کی اطلاع نہ ہو لباس بدل کر اور شب کو وقت تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر غربا کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے تو دیکھا کہ وہ خادم اُس موقعہ پر خود موجود ہیں اور دیکھا کہ جس طرح امرار کی خاطر مدارات کی جا رہی ہے اُسی طرح غبار کا بھی اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے بس حضرت شیخ وہاں بیٹھے رہے مگر اُس خادم کو چونکہ اسکا احتمال بھی نہ تھا کہ حضرت شیخ بھی میرے یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہاں حضرت شیخ بھی موجود ہیں اور پھر حضرت شیخ اپنا لباس بھی تبدیل فرمائے ہوئے تھے اسلئے اُس خادم نے حضرت شیخ کو وہاں بالکل نہ پہچانا یہاں تک کہ جب سب لوگ فارغ ہو کر رخصت ہوئے تو حضرت شیخ بھی وہاں سے تشریف لے آئے۔ اسکے بعد وہ خادم جب حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت اُسے ناراض تھے انہوں نے ناراضی کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ تمہارے جلسہ دعوت میں گئے مگر تم نے ہمکو پہچانا نہیں اُسے عذر کیا کہ جب اسباب عدم معرفت کے جمع تھے میں کس طرح پہچانتا فرمایا تمکو ہمارے اندر سے خوشبو کیوں نہیں آئی اگر تمکو ہمارے اندر سے خوشبو آتی تو گو ہم لباس تبدیل کئے ہوئے تھے مگر تم ہم کو ضرور پہچان لیتے اور جب خوشبو نہیں آتی معلوم ہوا کہ تم کو ہم سے محبت نہیں۔ ورنہ ضرور خوشبو آتی۔ یہ ہے واقعہ۔ اب یہاں بہ ظاہر حضرت شیخ پر بجا تشدد کا شبہ ہوتا ہے کہ کیا مرید کے خلوص اور محبت کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ اُسکو اپنے شیخ کے اندر سے خوشبو بھی آئے مگر حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ اُس نے میرے قلب میں اس اشکال کا جواب ڈال دیا اور وہ یہ کہ حضرت شیخ کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہی معاملہ تھا کہ اُنکے مریدین مجاہدین میں سے خوشبو آتی تھی جب اُس خادم کو حضرت شیخ کے اندر سے خوشبو نہیں آئی تو حضرت شیخ کو معلوم ہو گیا کہ اسکے قلب میں ہماری محبت نہیں

اور زبان سے وہ شخص مدعی تھا محبت کا تو گویا وہ اب تک شیخ کو دھوکہ دیتا رہا اس وجہ سے شیخ اُس سے ناراض ہوئے اسی قبیل سے ایک واقعہ حاکم شہید رحمہ کا ہے جو مقدمہ ہدایہ مولانا عبدالحی میں مذکور ہے یہ کفار ترک کے ہاتھ سے ۱۳۳۵ھ میں شہید ہوئے ہیں۔ بعض علماء نے انکی مقتول ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ انہوں نے امام محمدؒ کی کتابوں میں کچھ مکررات اور تطویلات دیکھیں انہوں نے مکررات کو حذف اور مطولات کی تلخیص کر دی پہر امام محمدؒ کو خواب میں دیکھا فرمایا تم نے میری کتابوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا کہ علماء کی کم ہمتی دیکھ کر میں نے ایسا کیا امام محمدؒ کو غصہ آیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ کو پارہ پارہ کرے جیسا تو نے میری کتابوں کو پارہ پارہ کیا تو یہ کفار ترک کے ہاتھوں میں گرفتار ہوئے۔ حتیٰ کہ انکی لاش کے دو ٹکڑے کر کے دو درختوں کی چوٹی پر ایک ایک ٹکڑا ٹانگ دیا اھ سوا سکی وجہ بھی وہی ہے کہ ہر بزرگ کے ساتھ معاملہ حق تعالیٰ کا جدا جدا ہے پہر فرمایا کہ ایسے تصرفات سے پہلے مناسب ہے کسی بزرگ سے مشورہ کرنے کہ مشورہ سے برکت ہوتی ہے اور خطرہ نہیں رہتا۔

ملفوظ - ایک بار حضرت والاؒ کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے کہ مرید کو شیخ سے نفع باطنی حاصل ہونکی یہ بھی شرط ہے کہ اُسکو شیخ سے اعتقاد ہو اور شیخ کو اُس مرید کی طرف سے تکرر نہ ہو اسکے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے جب کا جواب ضروری ہے وہ یہ کہ اگر مرید کو شیخ کے کسی فعل پر کوئی شبہ واقع ہو جائے تو اُس اپنے شبہ کو وہ مرید آیا حل کرے یا نہ کرے کیونکہ وہ حل کرتا ہے تب تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں شیخ کا قلب اُس شبہ کو سنکر مرید کی طرف سے مکرر نہ ہو جائے کیونکہ مرید کا وہ شبہ خود اُس شیخ ہی کے فعل پر ہے اور اگر اُس شبہ کو حل نہیں کیا جاتا تو اندیشہ ہوتا کہ کہیں اُس مرید کے اعتقاد میں خلل نہ پڑ جائے اور تکرر شیخ یا مرید کے اعتقاد میں خلل ان دونوں کا نتیجہ مرید کے لئے محرومی ہے تو ایسی صورت میں وہ مرید کیا کرے تو اُس کا جواب یہ ہے کہ اُس طالب کو یہ چاہئے کہ اپنے اُس شبہ کو تو حل کرے مگر اپنے شیخ سے حل نہ کرے بلکہ شیخ کے متعلق میں سے کسی سمجھدار شخص سے اُس شبہ کو بیان کرے اور اُس سے اُس شبہ کو حل کرے اس طریقہ سے طالب کا شبہ بھی حل ہو جائے گا اور اُس طالب کی طرف سے اُس کے شیخ کا قلب بھی مکرر نہ ہوگا۔ اس پر ایک اہل علم نے عرض کیا کہ اگر طالب کے قلب میں اپنے شیخ کے متعلق

کوئی اعتراض اور شبہ تو نہ ہو بلکہ صرف کوئی دوسوہ پیدا ہو شیخ کے کسی فعل کے متعلق اور اُس دوسوہ کے مقتضار پر وہ طالب عمل بھی نہ کرے تو کیا اُس دوسوہ کو بھی شیخ پر ظاہر نہ کرنا چاہئے اور کیا اُس دوسوہ کا اظہار بھی جسکے مقتضار پر عمل نہ ہو موجب تکدر قلب شیخ ہوگا۔ اسکے جواب میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ دوسوے گو آنکے مقتضار پر عمل نہ ہو دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ طالب کے قلب میں دوسوہ آیا اور اُس طالب کو اُس دوسوہ سے ناگواری بھی ہوئی اب خواہ وہ ناگواری اور حزن جو اُس دوسوہ پر ہوا طبعی تھا یا عقلی۔ اور عقلی ناگواری اور حزن یہ ہے کہ گو اُسکو اُس دوسوہ سے ناگواری نہیں ہوئی مگر وہ طالب اُس دوسوہ کو اعتقاداً اور عقلاً برا سمجھتا ہے بس یہ اعتقاداً اور عقلاً ناگواری سمجھنا ہی عقلی ناگواری ہے غرض یہ کہ اُس دوسوہ سے ناگواری اور حزن بھی ہوا اُس طالب کو۔ پہر وہ دوسوہ آنیکے بعد زیادہ باقی بھی نہیں رہا بلکہ خود بخود دفع ہو گیا۔ اور نہ اُس طالب نے اُس دوسوہ کے مقتضار پر عمل کیا تو ایسے دوسوہ کو شیخ سے کہنا اُس طالب کیلئے کچھ مضر نہیں۔ مگر بلا ضرورت مفید بھی نہیں بلکہ اولیٰ یہی ہے کہ اسکو بالکل نیست و نابود ہی کر دیا جاوے اور دوسری قسم دوسوہ کی یہ ہے کہ دوسوہ آیا اور اُس دوسوہ سے طالب کی طبیعت میں یہ اثر ہوا کہ اتار چڑھاؤ ہونے لگا گو پاکہ اُس دوسوہ کو اتنی قوت ہو گئی کہ اُس دوسوہ کو ایک گونہ رائے کا درجہ حاصل ہو گیا اور وہ دوسوہ اُسکو ناگواری بھی نہیں ہوا اور جب تک اُس دوسوہ کو دلائل سے دفع نہیں کیا گیا وہ دوسوہ دفع بھی نہیں ہوا تو اگرچہ اُس دوسوہ کے مقتضار پر عمل نہیں ہوا اور گو یہ درجہ بھی دوسوہ کا غیر اختیاری ہے نیز اس دوسوہ کے غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے طالب پر مواخذہ اخروی بھی نہ ہوگا مگر اُس دوسوہ کو شیخ سے کہنا مناسب نہیں بلکہ خلاف ادب اور موجب تکدر شیخ ہے اسکے بعد حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب یہ ایک دوسوہ ہے اور غیر اختیاری ہے تو پہر شیخ پر طالب کے اس دوسوہ کے اظہار سے شیخ کے تکدر کی کیا وجہ تو یہ ایک باریک بات ہے لہذا اسکو ایک مثال سے سمجھنا چاہئے وہ مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اسکی کسی بد تمیزی پر ڈانٹا جب باپ ڈانٹ چکا اور باپ کا غصہ فرو ہو گیا تو اسکے بعد اُس بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جو وقت آپ مجھ کو میری بد تمیزی پر ڈانٹ رہے تھے تو میرے دل میں یہ دوسوہ آیا کہ میں آپ کو قتل کر دوں مگر وہ دوسوہ دفع ہو گیا تھا تو گو وہ باپ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بیٹے کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ مجھ کو قتل کر دے بلکہ صرف یہ ایک دوسوہ ہے جو اسکے دل میں آیا ہے

اور غیر اختیاری ہے اور اس دوسوہ کی وجہ سے میرے بیٹے کو کچھ گناہ بھی نہ ہوگا مگر باوجود ان سب باتوں کے ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ کیا اُس باپ کو اُس سے ناگواری نہ ہوگی ضرور ناگواری ہوگی اُس باپ کو یہ خیال ہوگا کہ یہ کمبخت تو خطرناک ہے ساری عمر اسکی صورت نہیں دیکھنی چاہئے تو جب اُس باپ کو بیٹے کی یہ بات سنکر ناگواری ہوگی تو اگر یہ دوسوہ شیخ کیلئے موجب تکبر ہو تو کیا تعجب کی بات ہے

ملفوظ۔ فرمایا آج کل لوگوں میں نہ بزرگوں کے ساتھ اعتقاد ہے اور نہ بزرگوں کا اُنکے قلب میں ادب ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ساری عمر اُن بزرگوں کے فیوض باطنی سے محروم رہتے ہیں اس پر ایک اہل علم نے عرض کیا حضرت بزرگوں کا ادب حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے ارشاد فرمایا کہ طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اُن بزرگوں کے صاحب برکت ہونے کا اعتقاد رکھے دوسرے اسکا اعتقاد رکھے کہ میرے اندر جو نقائص ہیں اُنکی اصلاح ضروری ہے اور وہ اصلاح ان بزرگ سے کرانا ہے۔ تیسرے یہ غم رکھے کہ ان بزرگ کی طرف سے میرے ساتھ خواہ کیسا ہی برتاؤ ہو مگر میں برابر اُنکی دلجوئی اور اُنکی اطاعت کرتا رہوں گا اگرچہ اُسکے دل میں اُن بزرگ کے متعلق کچھ وساوس آویں مگر وہ ان امور مذکورہ بالا کا پابند رہے تو انشاء اللہ تعالیٰ اُسکو بزرگوں کا ادب حاصل ہو جائے گا پھر ارشاد فرمایا کہ یہ دوسوہ بھی اکثر اسوقت تک آتے ہیں کہ جب تک کمال فناء حاصل نہیں ہوتا جب کمال فناء حاصل ہو جاتا ہے تو دوسوہ سے بھی پیدا نہیں ہوتے۔

ملفوظ۔ فرمایا بعض صوفیہ کرام کا قول ہے کہ سارا عالم عین حق ہے تو اسکے معنی وہ نہیں جو عام طور پر جہاں سمجھے ہیں کہ نعوذ باللہ حق تعالیٰ اور عالم متحد بالذات ہیں کیونکہ عین کا لفظ ایک اصطلاحی لفظ ہے اسکے معنی وہ نہیں ہیں جو متکلمین کی اصطلاح میں ہیں جیسا بعض لوگ اس قول کو سنکر گمراہ ہو گئے اسلئے اسکی ضرورت ہوئی کہ یہ بتلادیا جاوے کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں تو اُن کی اصطلاح میں عین اُسکو کہتے ہیں جو تابع ہو اور یہ ظاہر ہے کہ عالم اپنے وجود و قیام وغیرہ میں حق تعالیٰ کا تابع ہے بخلاف متکلمین کے کہ اُنکے یہاں عین کے معنی متحد بالذات کے ہیں۔ مگر لوگوں کو چونکہ صوفیہ کی اصطلاح کا علم نہ تھا اسلئے لوگ یہی سمجھے کہ اُنکے کلام میں بھی عین کے وہی معنی ہیں جو متکلمین کے یہاں ہیں اور یہ سمجھکر خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا

ملفوظ۔ ایک شخص نے تکبر کے متعلق دریافت کیا کہ التکبر مع التکبر صدقہ کے مقتضی پر میں عمل

کر سکتا ہوں یا نہیں اور یہ صاحب حضرت والا سے اپنے تکبر کا علاج کر رہے تھے تو حضرت والا نے جواب عطا فرمایا کہ مبتدی کیلئے کوئی تفصیل نہیں بلکہ مبتدی کو کسی جگہ بھی تواضع کو ترک نہ کرنا چاہئے خواہ اُس موقع پر شرعاً ترک تواضع کی اجازت ہی ہو پھر ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا چاہئے کہ تربیت کی حقیقت تحقیق نہیں بلکہ علاج ہے لہذا تربیت کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا چاہئے جو تحقیق کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی اگر کوئی بات فی نفسہ جائز ہو لیکن اگر ہم اُس بات کی مخاطب کو اجازت دیتے ہیں تو ہم کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس اجازت پر عمل کرنے سے وہ حدود سے نکل جائیگا اور اُس کے اخلاق خراب ہونگے اور اُس کو اپنے مرض باطن سے جسکا کہ وہ ہم سے علاج کر رہا ہے شفا نصیب نہ ہوگی تو ہم کو چاہئے کہ ایسی بات کی اس شخص کو کبھی اجازت نہ دیں ورنہ پھر اُس شخص کی تربیت نہیں ہو سکتی۔

ملفوظ - ایک بار حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے اسکی حد بیان فرمائی کہ مرید کو اپنے شیخ کا کہنا تک اتباع کرنا چاہئے تو فرمایا کہ جب تک اُسکا شیخ اُسکو کسی خلاف شرع بات کا حکم دے اسوقت تک مرید کو اُس حکم میں شیخ کا اتباع چاہئے۔ پھر فرمایا کہ خلاف شرع سے مراد مکروہ اور حرام ہے باقی رہا خلاف اولیٰ سو وہ مراد نہیں یعنی اگر شیخ اپنے مرید کو کسی خلاف اولیٰ کا حکم کرے تو مرید کو چاہئے کہ اُس حکم میں وہ اپنے شیخ کی مخالفت نہ کرے بلکہ اُس حکم کو بجالائے گو وہ خلاف اولیٰ ہی ہو۔

ملفوظ - ایک صاحب نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے اخلاق سینہ اور رزائل نفس کی اصلاح نہ کرائے اور وہ رزائل اُس شخص کے اندر ہمیشہ موجود رہیں تو کیا قیامت میں اس پر مواخذہ ہوگا کہ تو نے اپنی اصلاح کیوں نہ کی حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھنا چاہئے کہ اُس شخص نے اُن رزائل نفس کے مقتضائے پر عمل بھی کیا ہے یا نہیں اگر عمل کیا ہے تب تو اُس شخص پر مواخذہ ہوگا اور اگر عمل نہیں کیا بلکہ ہمیشہ وہ اُن رزائل کے مقتضائے کی مخالفت کرتا رہا تو اُس شخص سے مواخذہ نہ ہوگا۔ مثلاً کسی شخص کے اندر غصہ کا مرض تھا اُس مرض کے علاج کی اُسکو ضرورت تھی مگر اُس شخص نے اُس مرض کی کسی سے اصلاح نہ کرائی مگر اُس شخص نے اپنے غصہ کے مقتضائے پر بھی عمل نہیں کیا بلکہ اپنے غصہ کے موقع پر ہمیشہ ضبط سے کام لیا اور کبھی بیجا غصہ نہیں کیا تو اگرچہ غصہ کا رذیلہ اُس شخص کے اندر ہمیشہ رہا مگر چونکہ اُس نے اُس بیجا غصہ کے

مقتضایہ پر عمل نہیں کیا اسلئے اُس شخص سے مواخذہ ہوگا حاصل یہ کہ جذبات پر مواخذہ نہ ہوگا بلکہ اعمال و افعال پر ہوگا مگر باوجود اسکے پہر جو ان جذبات کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اُسکی وجہ یہ ہے کہ جذبات کی اصلاح سے نفس کی مقاومت اور مقابلہ آسان ہو جاتا ہے جس سے رذائل نفس کے مقتضایہ کی مخالفت باسانی ہو سکتی ہے اور اگر اصلاح نہیں کیجاتی تو بہر نفس کی مقاومت کرنا دشوار ہو جاتی ہے اسلئے وہ نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا بلکہ نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے اور ان رذائل کے مقتضایہ پر اکثر عمل ہو جاتا ہے۔

ملفوظ۔ فرمایا ایک شخص کا میرے پاس ایک خط آیا ہے اور ایسا خط آج تک کسی کا میرے پاس نہیں آیا اس شخص نے جو اس خط میں اپنی حالت ظاہر کی ہے اُس حالت کے متعلق سوائے اسکے کیا کہا جاسکتا ہے کہ حق تعالیٰ کا قہر ہے مگر علاج بھی ایسے امراض کا حق تعالیٰ ہی دلیں ڈالتے ہیں چنانچہ میں نے اُس خط کا جواب لکھا ہے وہ اُنکے مرض کا ایک ایسا علاج ہے کہ اگر انہوں نے اس علاج کا استعمال کیا تو انشاء اللہ تعالیٰ انکی حالت درست ہو جائے گی اور ساتھ ہی اسکے اس جواب میں یہ بھی بات ہے کہ اس میرے جواب کو پڑھ کر وہ یہ نہ سمجھینگے کہ مجھ سے ناخوش ہو گئے ناراض ہو گئے اسکے بعد وہ خط پڑھ کر حاضرین کو سُنایا مگر اُس شخص کا نام ظاہر نہیں کیا۔ وہ خط یہ تھا۔

نقل خط۔ خاکسار کی مختصر سوانح عمری یہ ہے کہ کچھ دنوں والد بزرگوار سے تعلیم پائی پھر فلاں مقام پر جا کر مولانا..... سے مستفید ہوا تین سال تک۔ اُن سے سند لیکر حضرت شاہ صاحب کے پاس سند لیکر پہنچا اور اب فتحپوری میں امتحان مولوی فاضل کی تیاری کر رہا ہوں۔ مگر اس ماحول میں رہنے کے باوجود میرے عقائد کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں جن کے ماننے والے کو لوگ دہریہ کہتے ہیں۔ یوں تو بچپن ہی سے کسی کی شخصیت سے متاثر ہو کر کبھی کسی نظریہ کو میں نے تسلیم نہیں کیا مگر جب احادیث کی کتابیں نظر سے گزریں تو صاف غیر مقلد بن گیا۔ حضرت شاہ صاحب سے رخصت ہوتے وقت میرے اصول مذہب کے متعلق میرے پاس صرف ایک گورکھ دھندا تھا اور کچھ نہیں مگر آجکل کی حالت یہ ہے کہ میں نہ خدا کا قاتل ہوں نہ کسی نبی کا نہ قرآن کا نہ کسی الہامی کتاب کا جشرو نشر کا تو سوال ہی نہیں مذہب کو تجارتی منڈی اور پیغمبروں کو کامیاب لیڈر

جزا و سزا کو بچوں کا ڈرا داسمجھ رہا ہوں۔ دقین علی ہذا۔ حضور اکرم اور خلفاء اربعہ کی سوا ختمیوں میں
 ایسی ایسی پالیسیاں نظر آرہی ہیں جیسی کہ سراقبال مسٹر جینا اور سر شفیق میں دیکھ رہا ہوں
 قرآن شریف حفظ کر چکا ہوں قریب قریب روزمرہ ملاقات کرتا رہتا ہوں نورانیت تو درگستار
 ہر ہر آیت پر مہنی آتی ہے کہ دیکھو دنیا کو کس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ کتابوں کا مطالعہ
 شروع کر چکا۔ تقریر و لپیڈیر حجت اللہ البالغہ الرسالہ الحمید یہ۔ سائنس اور اسلام وغیرہ دیکھ چکا
 مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ مناظرہ کی طرف جب متوجہ ہوا تو اس چنگاری نے ایک ہولناک
 صورت اختیار کر لی۔ بلکہ تعجب یہ کہ اکثر نوجوانوں کو (اور ضغث علی الابالہ یہ کہ متعدد عربی تعلیم یافتوں کو
 بھی) اس مرض میں مبتلا پایا (اسباب مرض کو ابتداءً معمولی سمجھنا۔ شبہات کا تسکین بخش جواب
 نہ ملنا۔ بالشوکی مذہب پر کافی غور و خوض نفسیات کا مطالعہ خصوصاً کتاب فلسفہ جذبات اور
 موسیو لیبان کی کتاب روح الاجتماع میرے تبدیلی خیالات کی کافی حد تک ذمہ دار ہیں) اپنے
 سے کم حیثیت والوں سے گفتگو کر کے انکو چپ کر دینا اور بڑے لوگوں سے بجائے ازالہ و ہسم
 کبھی تو انسانی جواب اور کبھی گالیاں سننا۔ انگریزی دانوں سے تبادلاً خیالات۔ تاریخ مذاہب اور
 انکی لم کی ٹول۔ ہر مذہب و ملت کے آدمیوں سے ملنا۔ انکے عقائد و مسلمات کا سننا۔ ان پر
 غور و خوض کرنا۔ اور روشنی طبع اس مرض کے اسباب ہیں۔ اب جب کہ تحقیق کے تمام راستے
 میرے لئے مسدود ہیں تو صرف یہ صورت رہ گئی ہے کہ استدلالات منطقیہ کا سلسلہ چھوڑ کر
 روحانیت کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ آیا واقعی میں مریض ہوں یا مفت کانگو بنایا
 جا رہا ہوں۔ اور اس مقصد کیلئے میری نظروں میں صرف خالق امدادیہ ہی کام آسکتی ہے
 ممکن ہے کہ حضور والا دست گیری فرمائیں لہذا جو نسخہ جناب تجویز فرمائیں۔ اسے استعمال کرونگا
 مگر بشرائط مرقومہ ذیل۔ مراقبہ نہیں کروں گا اور یہ بھی تسلیم نہیں کہ عقل کی پرواز محدود اور خدا تعالیٰ
 غیر محدود ہے۔ حسن عقیدت بھی نہیں رکھوں گا۔ ہاں کوئی خفیف وظیفہ ہو جو مراقبہ کی حد تک
 نہ پہنچے تو پڑھوں گا۔ کتابوں کے مطالعہ کا اگر حوالہ نہ دیا جاوے تو اچھا ہو گا ورنہ بدرجہ مجبوری اس
 بھی انکار نہیں۔ اور اگر ملاقات کی اجازت ملے تو زہے نصیب اور خط کشیدہ اسباب کو بھی نہیں
 چھوڑ سکتا (یعنی نفسیات کا مطالعہ۔ انگریزی دانوں سے تبادلاً خیالات۔ تاریخ مذاہب عالم

اور انکی لم کی ٹٹول۔ ہر مذہب و ملت کے آدمیوں سے ملنا۔ (۱۲) مولانا خطا میں بندہ نے سختی سے کام لیا ہے۔ مگر جب تک پوری تحقیق واضح نہ کیجاوے علاج کیونکر ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جناب عفو فرمائیں گے۔ از مدرسہ فتھپوری۔

حضرت والا نے اُسکا جواب تحریر فرمایا اسکا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ ۵
دردم نہفتہ بہ زطبیہ بیان مدعی باشد کہ از خزانہ غیبش دو کاند

میرے نزدیک تمہارے علاج کی ابتداء عا سے ہونا چاہئے یعنی سب تدابیر سے پہلے تم یہ عمل شروع کرو کہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ مجھ کو صراط مستقیم پر قائم فرما۔ رہا یہ شبہ کہ جب تم خدا تعالیٰ کے ہی قائل نہیں تو پھر دعا کس سے کیجاوے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگرچہ تم خدا تعالیٰ کے قائل نہیں مگر تمہارے پاس حق تعالیٰ کی نفی کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ جب تمہارے پاس نہ وجود کی دلیل ہے نہ نفی کی تو تم کو حق تعالیٰ کے وجود کے محتمل اور ممکن ہونے کا عقلاً قائل ہونا پڑے گا اور دعا کیلئے احتمال کافی ہے جس میں تمہارا نہ کوئی ضرر نہ مشقت۔ جب تم میری اس تجویز پر عمل شروع کرو گے تو پہر آگے مشورہ دوں گا۔ پھر حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے حاضرین سے فرمایا کہ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مختلف مذاہب کی کتابیں دیکھنا بلکہ مختلف مذاق کے لوگوں سے ملنا ضروری ہے۔ پہر اسکے ایک عرصہ بعد حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے فرمایا کہ اگر یہ شخص میری تجاویز پر عمل کرتا تو انشاء اللہ تعالیٰ اسکی حالت درست ہو جاتی مگر اس شخص نے پہر شبہ کو کسی قسم کی کوئی اطلاع ہی نہیں کی۔

ملفوظات۔ ندوہ کے ایک فاضل حضرت والا کی خدمت میں آئے انہوں نے اپنے قیام کے زمانہ میں حضرت والا کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ تو مسلم ہے کہ دینیات کی تبلیغ ضروری ہے لیکن یہ دریافت طلب ہے کہ اگر تبلیغ کیجاوے تو اول مسلمانوں کو کیجاوے یا غیر مسلموں کو کیونکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ مسلمان تو جیسے بھی ہیں وہ تو کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچ ہی جائیں گے باقی رہے کفار سو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے کبھی ان کو دوزخ سے خلاصی نصیب نہ ہوگی لہذا کفار کیلئے زیادہ ضرورت ہے اسکی کہ ان کو حق کی تبلیغ کیجاوے۔ حضرت حکیم الامتہ نے ارشاد فرمایا

کہ اصل میں تو مسلموں اور غیر مسلموں دونوں ہی کو تبلیغ کی ضرورت ہے کیونکہ مسلمانوں کو فروع کی تبلیغ کی ضرورت ہے اور غیر مسلموں کو اصول کی تبلیغ کی ضرورت ہے اور جیسو اصول ضروری ہیں سیطرح فروع پر بھی اہل ضرورت کی ضرورت دونوں میں مشترک ہے گو دونوں کی ضرورت کے درجہ میں فرق ہے مگر اس سے فروع کا غیر ضروری ہونا ثابت نہیں ہو سکتا البتہ اگر کوئی شخص دونوں کام نہ کر سکے تو ایسے شخص کو چاہئے کہ یہ دیکھے کہ اُس مقام پر مسلمانوں کو تبلیغ کرنے میں اتنی اصلاح کی زیادہ امید ہے یا غیر مسلموں کو تبلیغ کرنے میں اُن غیر مسلموں کا زیادہ نفع ہے۔ پس جس صورت میں مخاطبین کے نفع کی زیادہ امید ہو اُس صورت کو اختیار کرنا زیادہ اچھا ہے اور یہ نفع کی زیادہ امید کے موقع کی ترجیح میں اپنی رائے سے نہیں دے رہا بلکہ اسکا فیصلہ خود قرآن میں فرمادیا گیا ہے چنانچہ سورہ عبس میں اُن نابینا صحابی کے واقعہ میں اُن دونوں موقعوں کا ذکر فرمایا اور اُن دونوں موقعوں میں جس موقع میں نفع کی زیادہ امید تھی اُسکو ترجیح دی گئی ہے یعنی سورہ عبس میں ایک تو اُس موقع کا ذکر ہے کہ جو موقع کفار کی تبلیغ کا تھا کیونکہ کفار کے بعض رؤساء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اُنکو اصول کی تبلیغ کی ضرورت تھی تو گو وہ موقع اصول کی تبلیغ کا تھا مگر وہاں نفع یقین نہ تھا اور دوسرا موقع اُن نابینا صحابی کو تبلیغ کا تھا اور گو یہ موقع فروع کی تبلیغ کا تھا مگر یہاں مخاطب کے نفع کا یقین تھا اسلئے اُن نابینا صحابی کی تبلیغ کو اُن کفار کی تبلیغ پر ترجیح دی گئی۔

ملفوظ آجکل لوگوں کی یہ حالت ہے کہ بزرگی کے لوازم سے ایک بات یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اُس بزرگ کو کسی بات کی حس نہ رہے کوئی شخص کتنا ہی تکلیف اُسکو پہنچائے مگر اُسکو اذیت نہ ہو اور اگر کوئی بزرگ کسی کی بدتمیزی پر اُسکو روک ٹوک کرتے ہیں تو اُنکو سخت مشہور کیا جاتا ہے اس کے متعلق حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے فرمایا کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر بعض لوگ بے ضرورت آپس میں باتیں کرنے لگے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اُن لوگوں کی اس حرکت سے اذیت محسوس ہوئی تھی اور اذیت بھی ایسی کہ اسکی شہادت حق تعالیٰ نے دی چنانچہ قرآن میں اس واقعہ کے متعلق ارشاد ہے ان ذلکم کان یوذی لنبی الایۃ توجب حضور کو جو کہ سید الانبیاء تھے اذیت کی بات سے اذیت کا احساس ہوا تو پہر کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اذیت کی بات سے اذیت محسوس ہونا بزرگی کے خلاف ہے اب رہی یہ بات کہ آگے ارشاد ہو فیستجی منکم

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی تھی مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اذیت کو برداشت فرماتے تھے اور ان لوگوں پر کچھ دار و گیر نہ فرماتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فیستحی منکم سے آگے بوارشاد ہے اُسکو بھی تو دیکھنا چاہئے وہ یہ کہ واللہ لا یتحیی من الحق یعنی اللہ تعالیٰ حق بات کے ظاہر کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں فرماتے پس معلوم ہوا کہ اگر خاموش رہنا سنت نبویہ ہو تو روک ٹوک کرنا سنت الہیہ ہے بس اگر ایک بزرگ نے سنت نبویہ اور اخلاق محمدی پر عمل کیا تو دوسرا اگر لوگوں کی اصلاح کی غرض سے اُنکی نامناسب باتوں پر ان کو آگاہ کرتا ہے تو وہ سنت الہیہ اور اخلاق الہیہ پر عمل کرتا ہے اُسکو سخت مزاج اور بد مزاج کیوں مشہور کیا جاتا ہے کیونکہ جیسے اخلاق محمدیہ اور سنت نبوی قابل عمل ہیں اسی طرح بلکہ اُس سے زیادہ اخلاق الہیہ اور سنت الہیہ قابل عمل ہے۔

ملفوظات۔ ایک بار حضرت والا اکابر مثل حضرت مولانا گنگوہی و حضرت مولانا محمد قاسم صاحب د حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب وغیرہم کا تذکرہ فرما رہے تھے اور ان حضرات کے محامد و محاسن بیان فرما رہے تھے پھر ان حضرات کی فرقت پر اظہار افسوس فرما کر ارشاد فرمایا کہ ان حضرات کی زندگی میں گوا سکا عقیدہ تھا کہ ایک دن سبکو مرنا ہے مگر ان کی زندگی میں ہم لوگوں کو اسکا دوسرہ بھی نہ آتا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اسوقت یہ حضرات اس دنیا میں تشریف نہ رکھتے ہونگے پھر ارشاد فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ احد کے واقعہ میں حضرات صحابہ نے جب اس ندا کو سنا کہ ان محمداً قتل تو حضرات صحابہ کے اوپر اس ندا کا ایسا اثر ہوا کہ حضرات صحابہ کے پیر اکھڑ گئے تو اس پر کسی کو تعجب نہ کرنا چاہئے کہ صحابہ ایسے متاثر کیوں ہوئے کیونکہ حضرات صحابہ کو حضور سے جتنا محبت اور عشق تھا وہ سب کو معلوم ہے تو اس محبت اور عشق کا یہ اثر تھا کہ حضرات صحابہ کو حضور کے متعلق اسکا دوسرہ بھی نہ آتا تھا کہ کوئی وقت ایسا بھی ہوگا کہ جس میں حضور اس دنیا میں تشریف نہ رکھتے ہوں گے تو جب انہوں نے یکایک یہ ناگوار خبر سنی تو حضرات صحابہ کو اس خبر کو سن کر اسقدر رنج و غم ہوا کہ اُس صدمہ نے پھر ان کو اس قابل نہ رکھا کہ وہ دشمن کے ساتھ لڑ سکیں لہذا میدان سے واپسی کا قصد ہو گیا تو صحابہ کی میدان سے واپسی اس وجہ سے نہ تھی کہ وہ دشمن سے ڈر گئے بلکہ فرط غم کی وجہ سے اسوقت وہ اس قابل نہ تھے کہ دشمن سے لڑ سکیں۔

ملفوظ - فرمایا کہ آجکل عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قتال مع الکفار جہاد اصغر ہے اور مجاہدہ نفس جہاد اکبر ہے گویا کہ قتال مع الکفار کو علی الاطلاق اُس مجاہدہ نفس سے جو خلوت میں ہو درجہ میں گھٹا ہوا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں بلکہ اس میں تفصیل ہے وہ یہ کہ قتال مع الکفار اگر بلا اخلاص ہے تب تو واقع میں وہ مجاہدہ نفس سے درجہ میں کم ہے اور مجاہدہ نفس اُس سے افضل ہے اور ایسے ہی قتال مع الکفار کو جہاد اصغر اور اسکے مقابلہ میں مجاہدہ نفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ لیکن اگر قتال مع الکفار اخلاص کیساتھ ہو تو ایسی حالت میں قتال مع الکفار کو جہاد اصغر کہنا غیر محققین صوفیہ کا غلو ہے بلکہ ایسا قتال مع الکفار جہاد اکبر ہی ہے اور ایسا قتال اُس مجاہدہ نفس سے جو خلوت میں ہو افضل ہے کیونکہ جو قتال مع الکفار اخلاص کے ساتھ ہو گا وہ مجاہدہ نفس کو بھی شامل ہو گا تو ایسے قتال کے اندر دونوں جہادوں کی فضیلت جمع ہو جاوے گی۔

ملفوظ - حضرت والا حسب معمول بعد ظہر خانقاہ میں تشریف فرما تھے کہ سامنے سے ایک صاحب آئے اور مجلس سے دور خاموش کھڑے ہو کر حضرت والا کو متکئے لگے۔ جب اُنکو اس طرح کھڑے ہوئے دیر ہو گئی تو حضرت والا نے ایک خادم سے فرمایا کہ اُن صاحب سے جا کر کہو کہ اگر اُنکو کچھ کہنا ہے تو قریب آکر جو کچھ اپنی حاجت ہو اُسکو ظاہر کریں اور اگر کچھ کہنا نہیں تو اس طرح خاموش کھڑے ہو کر مجھ کو تنگتے رہنے سے کیا فائدہ خادم نے جب یہ بات جا کر اُن سے بیان کی تو بجائے اسکے کہ وہ کوئی اسکا جواب دیتے۔ بلا جواب خانقاہ سے باہر چلے گئے۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کا مزاج اور حال ایک دوسرے سے بالکل جداگانہ ہے۔ ایک شخص سے ایسے افعال و حرکات کا صدور ہوتا ہے کہ دوسرے سے اُسکی قطعی امید نہیں ہوتی۔ میں تو افراد انسانی کے حالات و افعال میں اس تفاوت عظیم کو دیکھ کر کہا کرتا ہوں کہ منطقیین نے تو انسان کو نوع اور زید عمرو بکر وغیرہ کو اُسکے افراد کہا ہے مگر میرے نزدیک انسان ایک جنس ہے اور زید عمرو بکر وغیرہ اُسکے افراد میں سے ہر شخص ایک مستقل نوع منحصر فی فرد واحد ہے۔ کیونکہ جتنا تفاوت افراد انسانی میں ایک فرد کو دوسرے کے ساتھ ہے وہ تفاوت ایک نوع کو دوسری نوع کیساتھ ہو سکتا ہے نہ کہ باہم ایک ہی نوع کے افراد میں۔ اس پر ایک اہل علم نے جو اس وقت مجلس میں حاضر تھے فرمایا کہ بالکل درست ہے جتنا تفاوت نوع انسان کے ایک فرد کو دوسرے فرد کے ساتھ ہے اتنا تفاوت

باہم کسی نوع کے افراد میں نہیں۔ چنانچہ بعض مرتبہ ضعف اور قوت جسمانی کے اندر ہی ایک شخص کو دوسرے شخص کے ساتھ اتنا تفاوت ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی اس پر حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں عرب میں تو اس ضعف و قوت جسمانی کے تفاوت کا اظہار اس طرح کیا جاتا تھا کہ فلان شخص کے اندر ایک ہزار آدمیوں کی قوت ہے۔ چنانچہ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر اسلام لاسکتا ہوں کہ حضور مجھ کو کشتی میں گرا دیں چنانچہ حضور نے ان کو کشتی میں گرا دیا اور یہ ایمان لے آئے تو ان رکانہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے اندر ایک ہزار آدمیوں کی قوت تھی۔ اسکے بعد حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار میرے ٹھہ میں ان رکانہ کے اس واقعہ پر ایک مولوی صاحب سے اور مجھ سے گفتگو ہوئی وہ یہ کہتے تھے کہ حضور نے جو رکانہ کو پہچاڑ دیا یہ حضور کا معجزہ نہ تھا بلکہ تصرف تھا۔ میں نے ان سے ان کے اس دعویٰ پر دلیل کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس واقعہ کے اندر کم از کم احتمال تو تصرف کا ہے ہی میں نے کہا کہ اثبات دعویٰ کیلئے احتمال تو کافی نہیں بلکہ دلیل کی ضرورت ہے کہ جسے اسکی کوئی دلیل نہیں کہ یہ حضور کا تصرف تھا اسکی بھی تو کوئی دلیل نہیں کہ یہ حضور کا معجزہ تھا میں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے بلکہ ہمارے پاس اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ محدثین نے اس واقعہ کو معجزات کے باب میں داخل فرمایا ہے اگر یہ معجزہ نہ ہوتا بلکہ تصرف ہوتا تو اسکو معجزات کے باب میں کیوں نقل کرتے۔ اور صرف اس رکانہ کے واقعہ کے متعلق نہیں بلکہ ایسے جتنے واقعات منقول ہیں سب کے متعلق کہتا ہوں کہ کسی دلیل قطعی سے ثابت نہیں کہ کسی موقعہ پر بھی حضور نے تصرف سے کام لیا ہو زیادہ سے زیادہ ان واقعات کے اندر احتمال عقلی ہو سکتا ہے تصرف کا گم ثبوت کیلئے احتمال تو کافی نہیں بلکہ ان تمام واقعات کو محدثین کا معجزات میں لکھنا یہ ہمارے پاس کافی دلیل ہے اسکی کہ یہ تصرفات نہ تھے بلکہ معجزات تھے ورنہ اگر ان واقعات میں سے کوئی واقعہ تصرفات کے اندر داخل ہوتا تو محدثین نے جیسے کہ معجزات کا باب قائم کیا تھا اسی طرح تصرفات کا بھی ایک باب قرار دے کر جو واقعہ ان کے نزدیک تصرفات میں داخل ہوتا اسکو تصرفات کے باب میں نقل کرتے باقی رہا کسی کا یہ خیال کرنا کہ حضرات محدثین کو معجزہ اور تصرف میں فرق معلوم نہ تھا اسلئے انہوں نے

سارے واقعات کو معجزات کے اندر داخل کر دیا بلا دلیل اور ان حضرات کی شان کے بالکل خلاف ہے۔
ملفوظ۔ فرمایا اسماء اور مسمیات میں کچھ مناسبت ضرور ہوتی ہے مگر اسکے یہ معنی نہیں کہ جیسا نام
 ہوتا ہے ویسے ہی صفات اُس مسمیٰ کے اندر اُس نام کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں بلکہ جیسے
 صفات اُس شخص کے اندر ہوتے ہیں اُسی کے مناسب کوئی نام لوگوں کے قلوب میں اُس شخص
 کیلئے آجاتا ہے اسکے بعد حضرت والا نے ایک قصہ بیان فرمایا کہ امام ابو حنیفہؒ کے پڑوس میں کوئی
 متعصب بد دین رہتا تھا اُسکے پاس دو خچر تھے اُس نے تعصباً اُن میں سے ایک کا نام ابو بکر رکھا
 تھا اور دوسرے کا عمر نعوذ باللہ۔ اتفاق سے اُن دونوں میں سے ایک نے اُس شخص کے
 ایسی لات ماری کہ وہ مر گیا۔ امام صاحب سے کسی نے آکر یہ واقعہ بیان کیا تو امام صاحب
 نے فرمایا کہ جس کا نام اس شخص نے عمر رکھا ہوگا اُس نے لات ماری ہوگی چنانچہ جا کر دیکھا گیا
 کہ واقعی جس کا نام عمر رکھا تھا اُس نے لات ماری تھی۔

ملفوظ۔ ایک بار علم قیافہ کے متعلق حضرت والا کچھ ارشاد فرما رہے تھے اسی کے اندر
 یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بقراط کے زمانہ میں ایک شخص بڑا قیافہ داں تھا اس شخص کے کمال کی یہ
 حالت تھی کہ اُسکو کسی شخص کے دیکھنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی بلکہ وہ صرف اس شخص کی تصویر
 دیکھ کر بتلا دیا کرتا تھا کہ یہ شخص ایسا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے اُس کا امتحان لیا اور اُسکے پاس
 بقراط کی تصویر لایا اور اُس شخص پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ کس کی تصویر ہے تو اُس قیافہ داں نے
 اُس تصویر کو دیکھا تو کہا کہ جس شخص کی یہ تصویر ہے وہ ایک زانی شخص ہے تو یہ سن کر وہ سائل
 ہنس ا اور کہا کہ صاحب یہ تو حکیم بقراط کی تصویر ہے کہ جن کی عفت اور پارسائی سب میں مشہور ہے
 یہ حضرت والا نے فرمایا کہ کچھ بقراط ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ جتنے حکماء بھی گذرے ہیں گو
 اُن میں سے بعض کافر بھی مگر عفت سب تھے اسی طرح بقراط کی عفت پر اتفاق تھا
 اس قیافہ داں نے جواب دیا کہ افسوس تم نے مجھ سے پہلے نہ کہا کہ یہ حکیم بقراط کی تصویر ہے
 ورنہ میں اس راز کا افشاء نہ کرتا مگر اب جبکہ بات ظاہر ہو گئی تو اب میں اپنے اس قول پر مصححوں
 کہ شیخ زانی ہے۔ وہ شخص اسکے بعد بقراط کے پاس پہنچا اور اس قیافہ داں کا یہ قول بیان
 کیا تو بقراط نے کہا کہ واقعی وہ شخص اپنے فن میں کامل ہے مگر علم قیافہ سے جذبات کا بہتہ چلتا ہے

نہ کہ افعال کا تو اسکو میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے اندر یہ جذبہ موجود ہے اور مجھکو بھی شہوت کا تقاضا ہوتا ہے مگر میں چونکہ ضبط کرتا ہوں اور اس جذبہ کے مقتضاء پر عمل نہیں کرتا اسلئے میں زانی نہیں ہوں۔ اسکے بعد حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک بار علم قیافہ کا حاصل بیان فرمایا تھا کہ باطنی نقص پر حق تعالیٰ کسی ظاہری ہیئت کو علامت بنا دیتے ہیں تاکہ ایسے شخص سے احتیاط ممکن ہو یہ حاصل ہے اس علم قیافہ کا مگر ایسے امور علامات ہیں کوئی حجت شرعیہ نہیں۔ اور اس ہیئت کے متعلق بعض کا قول ہے کہ انسان کے ہر عمل سے خواہ وہ عمل خیر ہو یا شر اس شخص کے اندر اس عمل کے کر نیسے اُسکے مناسب ایک ہیئت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو اہل بصیرت پہچانتے ہیں اور بعض نے اگر اٹا کا تبین کے اعمال لکھنے کی یہی حقیقت بیان کی ہے کہ وہ اعمال کے بعد ان ہیئتوں کو فاعل کے اندر پیدا کر دیتے ہیں اور وجد و اما علم و احافل میں حضور کی تفسیر ان ہیئتوں کے مثل کے ساتھ کی ہے مگر یہ سب دو قیات ہیں اور اوپر جو میں نے بعض کا قول نقل کیا ہے کہ ہر عمل سے بدن میں ایک ہیئت پیدا ہوتی ہے اس میں اسکی قید نہیں کہ وہ عمل دینی ہو بلکہ جب کوئی شخص کوئی دنیوی کام کرتا ہے تو اُس سے بھی اُس شخص کے اندر ایک مناسب ہیئت پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ دو بزرگوں کا قصہ ہے جو مسجد میں بیٹھے تھے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھنے آیا تھا اُسکو دیکھ کر ایک بزرگ نے یہ کہا کہ یہ شخص بڑھئی ہے دوسرے بزرگ نے کہا کہ یہ لوہار ہے جب اُس شخص سے دریافت کیا گیا تو اُس نے بیان کیا کہ پہلے میں بڑھئی کا کام کرتا تھا مگر آج کل میں لوہار کا کام کرتا ہوں تو چونکہ یہ بزرگ اہل کشف تھے اسلئے انکو وہ ہیئت مکشوف ہوئی جو اُس شخص کے عمل سے اُسکے اندر پیدا ہو گئی تھی مگر ایک کو وہ ہیئت مکشوف ہوئی جو بخاری سے پیدا ہوئی تھی اسوجہ سے انہوں نے اُسکو بخار سمجھا اور دوسرے کو وہ ہیئت مکشوف ہوئی جو آہنگری سے پیدا ہوئی تھی اسوجہ سے انہوں نے اُسکو لوہار خیال کیا۔ اسی طرح حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا بخر ص اصلاح یا طن شیخ نے اُسکو دیکھا تو اُسکے اندر آتار شقاوت آپکی محسوس ہوئے آپ نے اُس شخص سے عذر فرمادیا کہ میں شقی کی تربیت نہیں کر سکتا۔ اسکے بعد وہ شخص

شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اُسکو دیکھا تو فرمایا کہ
 اُو بھائی اُو تم بھی شقی ہم بھی شقی اور اُس شخص کی تربیت باطنی شروع کر دی اور برابر اُسکے لئے
 دعا کیا کرتے جب وہ رخصت ہونے لگا فرمایا کہ جاؤ اب شیخ عبدالقادر کے پاس حاضر ہو چنانچہ
 وہ شخص جب شیخ عبدالقادر حیلانی کی خدمت میں پہر حاضر ہوا تو شیخ اُسکو دیکھ کر بہت خوش
 ہوئے اور فرمایا کہ ہاں بھائی یہ طاقت حق تعالیٰ نے بھائی کبیر ہی کو دی ہو کہ وہ شقی کو سعید بنوادیں
 مفلوظ۔ ایک صاحب نے ایک شخص کی بدانتظامی کا ذکر کیا کہ اپنے کاروبار کی طرف بالکل
 توجہ نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا اگر انسان کو کسی دین کے کام میں مشغولی ہو اور اسوجہ سے وہ
 اپنے دنیوی کاروبار کی دیکھ بھال نہ کر سکے تو یہ بھی اُسکی کوتاہی ہے کیونکہ دین کے اندر مشغولی
 دنیوی امور کے انتظام سے مانع نہیں۔ بلکہ اور داعی ہے کیونکہ اس انتظام سے دین میں بھی
 اعانت ہوتی ہے لیکن جو شخص دین کے اندر بھی مشغول نہ ہو اور پہر وہ اپنی دنیا کے انتظام
 کی طرف توجہ نہ کرے تو اُسکے پاس کوئی عذر ہو ہی نہیں سکتا۔

مفلوظ۔ ارشاد فرمایا کہ بڑا ہونا بھی ہر شخص کیلئے مناسب نہیں بلکہ بعض کیلئے اسی میں خیر
 ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے ہی رہیں۔ ایک خاں صاحب تھے جو اپنی رعایا پر بہت ظلم کیا کرتے تھے
 ایک بار وہ مسجد میں گئے۔ وہاں کے ملاجی کو دیکھا کہ بہت دیبے اور خستہ حال ہو رہے ہیں۔ پوچھا
 ملاجی کیا حال ہے ملاجی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اچھا حال ہے خاں صاحب نے کہا
 ملاجی یہ تو بتلاؤ کہ تم نے اسوقت شکر کس بات پر ادا کیا کیونکہ بظاہر تو اسوقت کوئی بات ایسی
 نہیں معلوم ہوتی کہ جو سبب ہو شکر کا ملاجی نے جواب دیا کہ میں اسوقت اس بات پر شکر ادا
 کر رہا ہوں کہ میں ایک غریب جولا ہا ہوں خاں صاحب نہ ہوا کیونکہ اسوقت تو لوگ مجھ پر ہی ظلم
 کرتے ہیں تو یہاں کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی ہے جس طرح بھی ہو سکے گزاری جاسکتی ہے
 مگر وہاں آخرت میں تو میرے لئے خزانہ جمع ہو رہا ہے اور اگر خاں صاحب ہوتا تو یہاں دنیا
 میں نہ معلوم کس کس پر ظلم کرتا جسکی وجہ سے میرا ساری عمر کا نماز روزہ دوسروں کے پاس
 چلا جاتا اور میں قیامت کے روز کورہ جاتا۔

مفلوظ۔ فرمایا آجکل تو خوش اخلاقی یہ ہے کہ بس طالبین کی غلامی کرو اگرچہ اس غلامی سے

طالب کے دین کو نقصان ہی پہنچے اور آجکل کے اکثر شیوخ بھی اسی طرز کو پسند کرنے لگے ہیں چنانچہ میں نے ایسے دو واقعے سنے ہیں جن میں سے ایک بیان کرتا ہوں کہ ایک صاحب اپنے شیخ سے ملنے گئے جب شیخ سے ملاقات کر کے واپسی کے قصد سے اُٹھے تو بوتہ ڈھونڈنے لگو پیر صاحب نے فوراً اُن مرید کا بوتہ لا کر اُن کے سامنے رکھ دیا۔ ہم سے تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو طالب کی اصلاح نہ ہونی بلکہ اگر اُس نے اسکو گواہ کر لیا تب تو اُسکا دماغ بگاڑنا ہوا اور اگر اُس نے گوارا نہ کیا تو یہ دیکھنا چاہئے کہ شیخ کے اس فعل سے مرید کو کس قدر گرائی اور اذیت ہوتی ہوگی میرے پاس ایک صاحب سندھ سے آئے تھے۔ جب مجھ کو گھر جانے کی ضرورت ہوئی تو میں اپنا بوتہ اٹھا کر چلا تو اُن صاحب نے جو میرے ہاتھ سے چھین لیا اور خود لے چلے میں نے نرمی سے منع کیا کہ آپ نہ لے چلئے بلکہ مجھ کو دیدیجئے کیونکہ میرا معمول ہے کہ جن لوگوں سے میری بے تکلفی نہیں ہوتی اُن سے میں کوئی اپنی خدمت نہیں لیتا کیونکہ ایک اجنبی شخص سے خدمت لینے میں طبعاً شرم معلوم ہوتی ہے اور طبیعت پر گرائی ہوتی ہے مگر انہوں نے نہ مانا آخر جب میں مجبور ہو گیا تو میں نے کہا کہ اچھا صاحب آپ نہ دیجئے میں آج ننگے پیر ہی چلوں گا کیونکہ صحابہ بھی تو کبھی کبھی برہمنہ پا چلتے تھے تو میں آج صحابہ کی ہی سنت پر عمل کروں گا اور یہ کہہ کر میں ننگے پیر ہی چل دیا اب وہ مجبور ہوئے اور دوڑے کہ لیجئے صاحب لیجئے۔ تو جب ایک اجنبی شخص سے خدمت لینے میں اتنی گرائی ہوتی ہے اور شرم آتی ہے تو مرید جب دکھیگا کہ میرا شیخ میرے جوتے اٹھا رہا ہے تو اُسکو تو کیوں نہ شرم آئے گی۔ اور اگر ایسے موقع پر بھی مرید کو گرائی نہ ہو تو وہ مرید ہی نہیں۔ البتہ ایک تو ضرورت کا موقع ہوتا ہے وہ مستثنیٰ ہے مثلاً مرید کسی سواری میں پلا جا رہا ہے اور بوتہ اُس سواری میں سے نکل کر راستہ میں نکل پڑا اور شیخ کی نظر پڑ جائے تو وہ اُسکو اٹھا کر اُس مرید کو دیدے تو اسکا نام تو ہمدردی ہے اور جہاں کوئی ضرورت نہ ہو وہاں تو ایسا برتاؤ کرنا بجائے اصلاح کے اُس مرید کا ستیاناس کرنا ہر اسکے بعد حضرت والانے ایک قصہ بیان فرمایا کہ قصبہ کیرانہ میں ایک حکیم صاحب تھے اور واقعی وہ اپنے فن میں کامل تھے مگر باوجود اس فضل و کمال کے فیس انکی صرف آٹھ آنے ہی تھی بہت ہی شفیق و ہمدرد تھے اور گھر کے زمیندار تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کسی گاؤں سے

آیا اور حکیم صاحب کے لئے گھوڑا لایا کہ ایک مریض ہے اُسکو چل کر دیکھ لیجئے حکیم صاحب نے کہا کہ یہاں یہ وقت تو مطب کا ہے سو تو اپنا کیوں ہرج کرتا ہے تو چلا جا اور گھوڑا چھوڑ جا میں مطب کے بعد آ جاؤں گا۔ وہ شخص چلا گیا جب حکیم صاحب مطب سے فارغ ہوئے تو اُس گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوئے راستہ میں گھوڑے نے جو شرارت کی تو اُسکی زین کا تنگ ٹوٹ گیا اور حکیم صاحب مع چار جامہ کے گھوڑے سے نیچے گر پڑے اور گھوڑا بھاگ گیا اب حکیم صاحب بیچارے حیران کہڑے تھے آخر کار حکیم صاحب چار جامہ کو کندھے پر اٹھا کر اُس گاؤں میں اُس شخص کے یہاں پہنچے اُس شخص نے جو حکیم صاحب کو اس حالت سے دیکھا تو پوچھا کہ اجی حکیم جی یہ کیا کہنے لگے کہ بھائی گھوڑا تو پہر بھی آجائے گا مگر یہ چار جامہ تو اپنے پاؤں نہیں آسکتا تھا کوئی اٹھا کر لے جاتا اسلئے میں لے آیا تو اب مثلاً حکیم صاحب کا جو یہ فعل تھا کہ چار جامہ خود اٹھا کر لیگئے یہ بھی ایک کھلی ہوئی تواضع تھی جسکا مضائقہ نہیں بخلاف اسکے کہ بلا ضرورت مرید کا جوتا اٹھا اٹھا کر رکھنا کہ یہ محض تکلف اور اُس مرید کیلئے مضر ہے خلاصہ یہ ہے کہ جہاں کوئی ضرورت ہو وہاں تو ایسے امور اپنے مرید کے ساتھ ہمدردی میں داخل ہیں اور اگر بلا ضرورت ہو تو محض تکلف اور صورت ریاء ہے

ملفوظ۔ فرمایا آجکل ایک صاحب کا خط آیا ہے وہ ابھی کچھ دنوں یہاں قیام بھی کر کے گئے ہیں اور ہر روز وہ بعد ظہر مجلس میں بھی آیا کرتے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجلس میں جو کچھ آپ فرمایا کرتے تھے اُسکو جائے قیام پر جا کر لکھ لیا کرتا تھا جب لکھتا تھا تو خیال کرتا تھا کہ اب تو سب باتیں بیان ہو چکیں اب دیکھئے کل کیا باتیں بیان فرمائیں گے۔ پھر جب دوسرا دن ہوتا تھا اور گہرا کر اُس دوسرے روز کے ملفوظات لکھنے بیٹھتا تھا تو پہر یہی خیال ہوتا تھا کہ آج تو سب باتیں بیاں ہو گئیں اور کوئی ضروری بات باقی نہیں رہی اب دیکھئے کل حضرت کیا بیان فرمائیں گے مگر پہر خیال ہوا کہ خود یہ خیال ہی غلط ہے بھلا کہیں سمندر بھی ختم ہوا کرتا ہے۔ اسکے بعد حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے فرمایا کہ لوگوں نے آجکل صحبت کو سب سے گھٹیا درجہ کی چیز سمجھ رکھا ہے حالانکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کی صحبت میں ہم جا کر بیٹھ گئے تو خالی صحبت ہے

اور محض پاس بیٹھنے سے کیا فائدہ جب تک کہ وہ بزرگ کچھ تعلیم نہ فرمائیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اول تو یہی غلط ہے کہ بزرگوں کی صحبت افادہ سے خالی ہوتی ہے بلکہ اکثر کچھ نہ کچھ افادہ ہوتا ہی رہتا ہے دوسرے اگر مان بھی لیا جاوے کہ کوئی صحبت ایسی ہو کہ اُسکے اندر وہ بزرگ بالکل خاموش رہیں اور کچھ نہ فرمائیں تو ایسی صحبت بھی فائدہ سے خالی نہیں اور اسکی وجہ حکما نے یہ بیان کی ہے کہ انسان کی طبیعت میں خاصہ ہے مسارت کا یعنی انسان اپنے ہمنشین کے اخلاق و عادات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور یہ جذب اور مسارت ایسی خفیہ طور پر ہوتی ہے کہ خود اس سارق کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں چور رہا ہوں۔ اور پہر اس مسارت کیلئے یہ بھی شرط نہیں کہ وہ ہمنشین معتقد فیہ ہی ہو بلکہ انسانی طبیعت غیر معتقد فیہ کے اخلاق و عادات کو بھی جذب کرتی ہے تو جب غیر معتقد فیہ کے ساتھ بھی یہ مسارت ہوتی ہے تو اگر کسی اپنے معتقد فیہ اور بزرگ کی صحبت اختیار کی جاوے گی وہاں تو یہ مسارت بدرجہ اولیٰ ہوگی۔ بس یہ وجہ ہے کہ بزرگوں کی خالی صحبت بھی مفید ہوتی ہے اور صحبت تو بڑی چیز ہے محض تصور جو کہ صحبت کے اعتبار سے ادنیٰ درجہ کی چیز ہے کیونکہ صحبت میں ذات کے ساتھ معیت ہوتی ہے اور تصور میں صرف اُس چیز کی صورت ذہنیہ سے معیت ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ اثر سے خالی نہیں ہوتا بلکہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ اُس کوئی شخص مرید ہونے آیا تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم کو کسی چیز سے محبت بھی ہے کہا جی ہاں میری ایک بھینس ہے اُس سے مجھ کو بہت محبت ہے فرمایا بس تم یہ کیا کرو کہ چالیس روز تک ایک گوشہ میں بیٹھ کر اُس بھینس کا تصور کیا کرو۔ جب چالیس روز گزر گئے تو وہ بزرگ اپنے اُس مرید کے پاس گئے اور اُسکو حکم دیا باہر آؤ جب آنے لگا تو دریں پہنچ کر رک گیا اور کہا کہ سینک اڑتے ہیں کیونکر آؤں وہ بزرگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ بس ساری چیزیں اسکے قلب سے نکل گئی ہیں صرف بھینس رہ گئی ہے اسکو میں دفع کر دوں گا اور پہر اس شخص کو تعلق مع اللہ باسانی حاصل ہو جائے گا تو جب تصور کے اندر اتنا اثر ہے تو صحبت کا درجہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے اُسکے اندر اثر کیوں نہ ہو گا۔ پھر بھینس کے تصور کی حکمت کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ عشق مجازی بھی ایک جاروب ہے جیسے کہ جہاڑو

تمام مکان کا کوڑا ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے اٹھا کر ایک دم سے باہر پھینکا جاسکے
 اسی طرح بعض بزرگوں نے عشق مجازی کے ذریعہ سے طالب کے تمام تصورات کو ایک جگہ جمع
 کر دیا ہے پہر اس تصور کو تدبیر سے دفع کر دیا اور اصل بات یہ ہے کہ امراض باطنی کے علاج کے طریقے
 مختلف ہیں اُن میں سے ایک عشق بھی ہے مگر قاعدہ عقلیہ ہے کہ جب دو علاج جمع ہو جائیں ایک
 بے خطر اور دوسرا خطرناک تو جو علاج بے خطر ہے اُسکو اختیار کیا جاوے گا نہ کہ خطرناک کو اسلئے
 عشق سے علاج کرنا مناسب نہیں ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا پہلے لوگوں کا عشق مجازی
 زیادہ قوی ہوتا تھا فرمایا جی ہاں یہ بھی تھا مگر ساتھ ہی اسکے یہ بھی تھا کہ پہلے لوگوں کے قوے
 اچھے ہوتے تھے اسلئے اُن کے اندر قوت مقاومت بھی زیادہ قوی ہوتی تھی اسلئے صبر و ضبط سے
 کام لیکر کوئی امر عفت کے خلاف نہ کرتے تھے بخلاف اسکے کہ اب توفیق و فوج میں مبتلا ہو جاتی ہیں
 اور یہی ضعف مقاومت راز ہے اسکا کہ جو لوگ بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی فسق و فجور میں مبتلا
 ہو جاتے ہیں چنانچہ بہت سے بوڑھے امر پرستی میں مبتلا ہیں کیونکہ گو بڑھاپے میں جوش کم ہو جاتا ہے
 مگر ساتھ ہی اسکے قوت مقاومت بھی ضعیف ہو جاتی ہے اسکی وجہ سے قبلہ و لمس و نظر سے
 رک نہیں سکتے۔ اسکے بعد ایک صاحب کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کے
 ایک حاشیہ میں لکھا ہے کہ اُن شھوۃ المتقی اشد۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ متقی شخص عفت کے
 خلاف کوئی بات نہیں کرتا نہ دیکھتا ہے نہ بات کرتا ہے یہاں تک کہ نامحرم کے تصور سے بھی
 بچتا ہے اسلئے اُس کے قوی مدر کہ فاعلہ مجتمع رہتے ہیں اور اُنکے اندر انتشار نہیں ہوتا اسلئے
 اُسکے قوی مدر کہ فاعلہ میں بہ نسبت غیر متقی کے زیادہ قوت ہوتی ہے۔

ملفوظ۔ اکثر لوگ جو آداب معاشرت سے ناواقف ہیں جب حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوتے
 ہیں تو بوقت ملاقات اپنا تعارف نہیں کراتے کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے حاضر ہوئے ہیں اور
 حاضری سے ہمارا مقصد کیا ہے جس سے حضرت والا کو تکلیف ہوتی ہے چنانچہ ایک بار ایک صاحب
 آئے جو کہ اجنبی تھے انہوں نے بالکل اپنا تعارف نہ کرایا بس ملاقات کر کے خاموش بیٹھ گئے
 حضرت والا کو اس سے اذیت ہوئی۔ اول حضرت والا نے اُن سے اس تعارف نہ کرانے کی وجہ
 دریافت کی جب وہ صاحب اسکا کوئی محقول جواب نہ دے سکے تو حضرت والا نے اُن کو تنبیہ فرمائی

اور اسی سلسلہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ جب کوئی اجنبی کسی کے پاس جاتا ہے تو اُس میزبان کے دل میں طبعی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک اجنبی کے متعلق بوقت ملاقات تعارف ہونا تو ضروری ہے اب اتنی بات باقی رہ گئی کہ آیا یہ اجنبی کے ذمہ ہے کہ وہ اپنا تعارف کرائے یا اُس میزبان کے ذمہ ہے کہ وہ ہر آنیوالے سے ان امور کو دریافت کیا کرے۔ سو میرے نزدیک جو شخص یہ خیال کرے کہ ایسے امور کا دریافت کرنا میزبان کے ذمہ ہے نہایت ہی بے حس ہے کیونکہ یہ دیکھنا چاہئے کہ تعارف میں مصلحت اور غرض کسکی ہے سو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ غرض آنیوالے کی ہے کیونکہ آنیوالے کا جو مقصود ہے وہ موقوف ہے ایسے امور مذکورہ کے ظاہر ہونے پر۔ پس جب آنیوالے کی غرض ہوئی تو اُس غرض کے حصول کی تدابیر اختیار کرنا بھی اُسی کے ذمہ ہونا چاہئے نہ کہ میزبان کے۔ لہذا ہر شخص کو چاہئے کہ جب وہ کسی نئی جگہ جائے تو اسکا انتظار نہ کرے کہ جب میزبان مجھ سے دریافت کرے گا تب میں اپنا تعارف کراؤں گا بلکہ ملاقات کے وقت خود ہی اپنا ضروری تعارف کرا دے اور جس غرض سے آنا ہوا ہے اُسکو ظاہر کر دے۔ البتہ میزبان کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ ان امور کے ظاہر کرنے کی وقت اور موقع دے مثلاً ملاقات کے وقت اپنا شغل پہنچا دے۔

ملفوظ۔ ایک صاحب جو حضرت والا کے خواص اعزہ میں سے ہیں اُنکے یہاں ایک مرتبہ چوری ہو گئی بہت مال چوری گیا جس سے سب کو بہت افسوس تھا خاص کر انکی مستورات کو بیکہ صدمہ تھا۔ ایک صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ دل چاہتا تھا کہ اگر وہ لوگ یہاں اس وقت تھانہ بھون میں ہوتے تو صبر کے متعلق حضرت والا کا ایک وعظ سن لیتے جس سے اُن لوگوں کی تسلی تشفی ہو جاتی حضرت والا نے فرمایا کہ نہیں یہ بات غلط ہے ہمیشہ یاد رکھئے کہ تازہ غم میں کبھی وعظ و نصیحت نہ کرنا چاہئے ایسی حالت میں وہ نصیحت اُس مصیبت زدہ کیلئے کچھ مفید نہیں ہوتی بلکہ الٹی اور مضر ہوتی ہے اور وجہ اُسکے مضر ہونے کی یہ ہے کہ اس وقت نصیحت تو ہوتی ہے اس بات کی کہ تم اپنے جذبہ غم کو روکو اور وہ مصیبت زدہ اُس نصیحت کو سن کر کوشش بھی کرتا ہے غم کے روکنے کی مگر چونکہ اُس وقت غم کی شدت ہوتی ہے اسلئے اُسکے روکنے سے یہ بات تو ہوتی نہیں کہ غم فرو ہو جائے بس یہ ہوتا ہے کہ وہ غم دل کا دل ہی میں

رہتا ہے۔ اور زیادہ عرصہ تک دل میں اُس غم کے رہنے سے اُس مصیبت زدہ کے قلب میں ایک گھٹن پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُس مصیبت زدہ کے اندر مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور غم جوں کا توں قلب کے اندر موجود رہتا ہے تو بجائے اسکے کہ اُس وقت کی نصیحت سے اُس مصیبت زدہ کو کچھ نفع پہنچے نقصان ہوتا ہے بس شدت غم کے وقت نہ تو یہ مناسب ہے کہ اُس مصیبت زدہ سے ایسی باتیں کرے کہ جس سے اُن کا صدمہ اور بڑھے کہ ہائے اتنا مال چلا گیا تمہارا اتنا نقصان ہوا اور نہ ایسی باتیں کرے کہ ارے میاں کیوں فکر میں پڑے ہو اتنا صدمہ کیوں کرتے ہو بس جہان تک ہو سکے اسکی کوشش کرے کہ اُس شخص مصیبت زدہ کی طبیعت دوسری طرف مشغول رہے اُس حادثہ کی طرف توجہ ہی نہ ہونے پائے چنانچہ میں نے بھی ایک خط اس وقت اُن کو لکھا ہے مگر قصداً میں نے ایک لفظ بھی اُن کو ایسا نہیں لکھا کہ جس سے اُن لوگوں کے لئے رنج و غم کی ممانعت پائی جھاتی ہو یا یہ کہ اُس لفظ سے اُنکے غم میں اور اضافہ ہو ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایسے وقت میں اگر اُس مصیبت زدہ کے سامنے اُسکے اس نقصان پر کچھ اظہار افسوس نہ کیا جاوے تو اُسکو یہ شبہ ہوتا ہے کہ انکو میرے ساتھ ہمدری نہیں۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب اوہام ہیں البتہ یہ شبہ عدم ہمدری کا اُسپر ہوتا ہے کہ جو اُس مصیبت زدہ کا مخالف ہو اور محبت والے کے متعلق ایسا شبہ نہیں ہوتا۔ اب بھلا میرے اوپر بھی کہیں اُن کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ مجھکو اُنکے ساتھ ہمدری نہیں حالانکہ میں نے اُنکو اس خط میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں لکھا کہ جس سے اُنکے اس حادثہ پر اظہار افسوس کیا گیا ہو مگر باوجود اسکے ایک منٹ کیلئے بھی اُن کو میرے متعلق یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ مجھکو اُن سے ہمدری نہیں۔

۴۰

ملفوظات۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اگر دو شخصوں نے کسی نیک کام کے کرنے کا ارادہ کیا اور اُسکی کوشش بھی کی مگر ایک شخص تو اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور دوسرا ناکامیاب رہا تو ثواب ان دونوں شخصوں کو برابر ملے گا یا کم و بیش مثلاً دو شخصوں نے کلام مجید سیکھنا شروع کیا انہیں سے ایک تو اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا یعنی تلاوت پر قادر ہو گیا اور اُسکے بعد وہ برابر تلاوت کرتا رہا اور دوسروں کو بھی پڑھاتا رہا اور دوسرا شخص بوجہ اپنے ضعف یا مرض یا غباوت وغیرہ کے ناکامیاب رہا اور اُس کو کلام مجید پڑھنا نہ آیا مگر اُس نے اپنی ساری عمر اسی کوشش اور سیکھنے میں گزار دی۔ تو اب دونوں کو ثواب برابر ملے گا یا کم و بیش۔

حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کو ثواب برابر ملے گا بلکہ عجب نہیں کہ ایسے ناکام میاب کا اجر کہ جس نے کوشش میں کمی نہیں کی اُس کا میاب سے بڑھ جائے۔ چنانچہ مشکوٰۃ میں حدیث ہے۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررة الذی یقرأ القرآن یتفتح فیہ دہو علیہ شاق لہ اجران متفق علیہ۔

اس کے بعد حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم سے لگاؤ کس کو ہے پس اس کی قدر ہو لہذا کام میں لگا رہنا چاہئے اگرچہ ساری عمر بھی کامیابی نہ ہو۔

ملفوظات ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں..... تو کوئی کام یاد آجاتا ہے جس کا انجام دینا فوراً مناسب ہوتا ہے تو کیا ایسی حالت میں ذکر ترک کر کے اُس کام کو انجام دیا جاسکتا ہے یا ذکر کو ترک نہ کرے اور اُس کام کو بعد فراغ کے انجام دے حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھنا چاہئے کہ ایسا اتفاق کبھی کبھی ہوتا ہے یا اکثر اگر کبھی کبھی ہو تب تو پہلے اُس کام کو کر لے اُس کے بعد اپنا معمول ادا کرے اور اگر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ذکر کرنے بیٹھتا ہے تب ہی کوئی نہ کوئی کام یاد آتا ہے تو ایسی حالت میں ہرگز ذکر کو ترک نہ کرے بلکہ اس کو دوسرے سمجھے اور اپنا ورد پورا کر نیے کے بعد اُس کام کو انجام دے لے۔

ملفوظات ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں ایک ملازم پیشہ شخص ہوں میری تنخواہ بھی کافی ہے مگر باوجود اسکے مجھ کو اسکی خواہش ہے کہ میری ترقی ہو اور میں اسکی کوشش بھی کرنا چاہتا ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر حب دنیا کا مرض ہے لہذا میرے اس مرض کا جو علاج ہو وہ فرمایا جاوے۔ حضرت والا نے حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ انکے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ مرض باطنی کی حقیقت ہی نہیں سمجھے اس پر ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مرض باطنی کی کیا حقیقت ہے فرمایا مرض باطن کی تعریف یہ ہے کہ جو بات معصیت ہو وہ مرض ہے اور جو معصیت نہیں وہ مرض نہیں اب مثلاً حب دنیا کو جو مرض کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حب دنیا کی ہر قسم مرض ہو بلکہ حب دنیا کی جو قسم معصیت میں داخل ہو مثلاً روپے پیسے کی اتنی محبت ہونا کہ اُس کے پیچھے حلال و حرام کی بھی تمیز نہ رہے یہ معصیت ہے اور حب دنیا کی یہی قسم مرض باطن ہے اس طرح حرص ہے کہ اُسکو جو مرض قرار دیا گیا ہے تو اسکے یہ معنی نہیں کہ حرص کے تمام اقسام مرض باطن میں

داخل ہیں۔ بلکہ جو قسم معصیت ہے مثلاً کسی منکر اور منہی عنہ چیز کی حرص ہو یہ مرض ہے اور کسی حلال چیز کی حرص ہو تو گو وہ لغتاً حرص ہوگی مگر حرص کی اس قسم کو امراض باطنہ میں داخل نہیں کریں گے اس کے بعد حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم نے ارشاد فرمایا کہ اب اگر کہا جاوے کہ مثلاً حرص کے گو تمام اقسام معصیت نہیں لیکن اگر کسی شخص میں حرص کی عادت ہو تو اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت میں اُس شخص کا حرص کی اُس قسم پر عمل ہو جائے گا جو قسم معصیت ہے لہذا اگر کسی کے اندر مطلق حرص ہو تو اُسکو بھی معصیت کہنا چاہئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف ایسے اندیشہ کی وجہ سے اُسکو معصیت نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایسا اندیشہ تو ہر وقت اور ہر شخص کو ہے اور ہونا چاہئے کیونکہ اندیشہ کا نہ رہنا تو بیفکری مفضی الی الکفر ہے چنانچہ ایک بار مجھ پر خوف کا یہی دغلبہ ہوا تو میں نے مولانا محمد یعقوب صاحب سے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسی تدبیر ارشاد فرمائیے کہ جس سے اطمینان حاصل ہو تو فرمایا کہ کیا کفر کی تمنا کرتے ہو۔

ملفوظ ایک بار حضرت والا مجلس شریف کے اندر مختلف حقائق و معارف بیان فرما رہے تھے اُسکے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو بعض علوم مجھ کو عطا ہوئے ہیں یہ سب حضرت حاجی صاحب کی صحبت کی برکت ہے۔ اُس وقت مجلس شریف میں ایک بزرگ اہل علم بھی جو حضرت والا سے بے تکلف ہیں تشریف رکھتے تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اسکی کیا وجہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب کی صحبت تو اور حضرات کو بھی نصیب ہوئی مگر بعض کو یہ علوم حاصل نہیں ہوئے جو جناب کو حاصل ہوئے جواب ارشاد فرمایا کہ اسکی وجہ وہ عقیدت ہے جو مجھ کو حضرت حاجی صاحب سے تھی۔ پھر حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ آجکل لوگ بزرگوں کی صحبت میں تو رہتے ہیں مگر جیسی عقیدت اُن بزرگ سے ہونا چاہئے وہ نہیں ہوتی عقیدت تو یہ ہے کہ بزرگوں کی رائے کے مقابلہ میں اپنی رائے کو فنا کر دے اس پر ایک دوسرے اہل علم نے دریافت کیا کہ حضرت ایسی عقیدت کہ جس سے اپنی رائے شیخ کی رائے کے مقابلہ میں بالکل فنا ہو جائے اُسکے حاصل ہونے کا کیا طریقہ ہے فرمایا کہ بس طریقہ یہی ہے کہ اول اول بے تکلف اپنی رائے کو شیخ کی رائے کے مقابلہ میں فنا کرے یعنی بیچ سمجھے پھر چند روز بعد یہ تکلف حال بن جائے گا۔

ملفوظ ایک صاحب حضرت والا کے زیر تربیت باطنی تھے انہوں نے ایک بار حضرت والا کی خدمت میں

ایک عریضہ ارسال کیا کہ میرے اندر سے فلاں مرض باطنی تو جاتا رہا ہے اب میں فلاں نے دوسرے مرض کا علاج دریافت کرنا چاہتا ہوں حضرت والا نے حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ میں نے انکو جواب تحریر کیا ہے کہ مگر میرا دل قبول نہیں کرتا کہ تمہارے اندر سے وہ مرض ابھی جاتا رہا ہو پھر ارشاد فرمایا کہ یہاں بظاہر شبہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر فلاں مرض نہیں تو بلا وجہ اسکی تکذیب کی کیا وجہ بلکہ اس کو اس دعویٰ میں سچا سمجھ لینا چاہیے۔ ورنہ یہ تو بدگمانی ہوگی ایک مسلمان کی طرف سے اسکا جواب یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ بلا وجہ کسی کی طرف سے بدگمانی جائز نہیں مگر بدگمانی کے مذموم ہونیسے یہ تو لازم نہیں آتا کہ دنیا بھر کو سچا ہی سمجھتا رہے بلکہ اگر کسی کی کوئی بات دل قبول نہ کرے اور اس قول کے سچا ہونے میں کسی وجہ سے شبہ پیدا ہو جائے تو وہاں پر گناہ سے بچنے کیلئے اتنا کافی ہے کہ اس قائل کو یقیناً جھوٹا نہ سمجھے لیکن احتمال پیدا ہو جائے جس سے معاملہ احتیاط کا تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔

ملفوظ۔ فرمایا ایک صاحب کا خط آیا ہے انہوں نے تحریر کیا ہے کہ میرے اندر بدگمانی کا مرض اسکا علاج فرمایا جاوے میں نے انکو حسب ذیل جواب لکھا ہے۔

(۱) تم کو جو لوگوں کے متعلق یہ گمان ہوتا ہے کہ انکے اندر فلاں فلاں عیب ہوگا تو کیا تم اس کا یقین کر لیتے ہو۔

(۲) اور کیا تم زبان سے بھی اس بدگمانی کے مضمون کو بیان کرتے ہو۔

(۳) اور کیا تم اس شخص کے ساتھ برتاؤ بھی ویسا ہی کرتے ہو جیسا کہ تمکو اس کے متعلق گمان ہوتا ہو اگر ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ ہو تو پھر تم پر مواخذہ نہیں۔

ملفوظ۔ فرمایا اگر کسی مرید کا کوئی وار د شریعت کے خلاف نہ ہو مگر اپنے شیخ کی رائے کے خلاف ہو تو اگر وہ اپنے اس وار د پر عمل کرے تو اجازت ہے اور اس شیخ کو بھی چاہئے کہ محض اسوجہ سے وہ اسکی رائے کے خلاف کرتا ہے اس پر نکیر نہ کرے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے صاحبین امام صاحب کے شاگرد تھے مگر باوجود اسکے صاحبین نے بعض مسائل میں امام صاحب کی خلاف کیا ہے مگر امام صاحب نے صاحبین پر اسکی وجہ سے کوئی نکیر نہیں کیا۔ البتہ یہ بات کہ یہ امر جو مرید کے قلب پر وار د ہوا ہے درحقیقت یہ وار د غیبی ہے بھی یا نہیں یہ بات شیخ ہی کی رائے پر موقوف ہے۔

اگر شیخ کہدے کہ تمہارا یہ وارث غیبی ہے تب تو اسکو غیبی سمجھے ورنہ مرید کو چاہئے کہ نہ اسکو وارد سمجھے اور نہ اسپر عمل کرے۔ اور اگر شیخ کہدے کہ یہ وارث غیبی ہے تب بھی وارد اس شیخ ہی کا فیض ہوگا۔ اور مرید کو چاہئے کہ یہی اعتقاد رکھے کہ اس وارد کا ورود بھی شیخ ہی کی برکت سے ہوا ہے اپنے کو مستقل نہ سمجھے۔

ملفوظ ایک بزرگ نے جو حضرت والا کے مجاز طریقت ہیں عرض کیا کہ تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ شیخ کی محض تدبیر اور تعلیم سے طالبین کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اسکے لئے شیخ میں برکت کی ضرورت ہے فرمایا کہ بیشک یہی بات ہے۔ پہر انہیں بزرگ نے دریافت کیا کہ اس برکت کے حاصل کرنے کی کیا تدبیر ہے ارشاد فرمایا کہ اسکا حصول تو محض منجانب اللہ تعالیٰ ہے بندہ کے اختیار میں نہیں جب حق تعالیٰ کسی کو کام لینا چاہتے ہیں اُس میں برکت بھی عطا فرمادیتے ہیں۔ مگر تاہم اسمیں خلوص اور صدق کو خاص دخل ہے بالخصوص اس میں فنا کو زیادہ دخل ہے۔ شیخ کو چاہئے کہ جہانتک ہو سکے اپنے آپ کو فنا کرے اور دلوں کو مٹائے۔

ملفوظ ایک بار ایک صاحب کے پاس جو حضرت والا سے اپنے امراض باطنہ کی اصلاح کر رہے تھے حضرت والا نے حب عقلی اور طبعی کی تفسیر لکھ کر بھیجی اور یہ بھی تحریر فرمایا کہ انسان دنیا کی حب عقلی کے ازالہ کا مکلف ہے نہ کہ حب طبعی کا۔ اسکے بعد اُن صاحب کا خط آیا کہ مجھ کو جناب کی اس تعلیم سے بچہ نفع ہوا اور بفضلہ تعالیٰ اب میری رازدربار دنیا کا مرض نہیں رہا۔ حضرت والا نے یہ سب تحریرات حاضرین مجلس کو سنائیں۔ اس پر ایک بزرگ نے جو حضرت والا سے بے تکلف ہیں عرض کیا کہ حضرت قرآن و حدیث کے جن حقائق پر جناب کو اطلاع ہوئی دوسرے اکثر حضرات کی نگاہ و ہانتک نہیں پہنچی اسکی کیا وجہ۔ فرمایا میں جو کچھ کہتا ہوں کتاب و سنت میں فکر کر کے کہتا ہوں۔ اور حب عقلی اور طبعی کے متعلق جو تحقیق میں نے اُن صاحب کو لکھی تھی اُس کا ماخذ بھی کتاب و سنت ہی ہے چنانچہ جہاں ایک مقام پر کتاب و سنت میں حب دنیا کی مذمت ہے تو دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد ہے کہ "لا یكلف اللہ نفساً الا وسعہا۔" اور یہ مشاہدہ ہے کہ حب طبعی باوجود کوشش کے بھی زائل نہیں ہوتی پس جب ان سب مقدمات کو ذہن میں جمع کر لیا جاوے تو سمجھ میں آجاوے گا کہ حب دنیا بیشک مذموم ہے مگر اس حب مذموم سے مراد وہ حب ہے جو طبعی نہ ہو کیونکہ حب طبعی کا ازالہ وسعت و خارج ہوتا ہے

اور جو چیز وسعت سے خارج ہو انسان اُسکا مکلف نہیں لہذا جب طبعی کے ازالہ کا انسان مکلف نہیں باقی جس محبت کا ازالہ اختیار میں ہے اُسکے ازالہ کا انسان مکلف ہوگا اور اسی اختیاری محبت کا نام محبت عقلی ہے۔ مگر جن لوگوں کے ذہن میں یہ ساری باتیں جمع نہیں ہوتیں اسوجہ سے کہ الگ الگ مذکور ہیں اسلئے ایسے لوگ یہاں تک نہیں پہنچے۔

ملفوظات۔ فرمایا اب کل لوگ ملکہ یادداشت کو نسبت سمجھتے ہیں جو صرف ذاکر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور جو معصیت کی ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے حالانکہ نسبت مطلوبہ نام ہے اُس لگاؤ اور تعلق کا جو جانبین سے ہو یعنی عبد کی طرف سے حق تعالیٰ کے ساتھ اطاعت اور ذکر کا تعلق ہو اور حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے ساتھ رضا کا تعلق ہو یہ ہے نسبت مطلوبہ۔

ملفوظات۔ ایک مقام پر ایک متفق علیہ بزرگ کے پوتے کیساتھ علی الاعلان ایسا برتاؤ کیا گیا جس سے اُن صاحبزادہ کی اہانت ہوئی۔ جب حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالیؒ کی اطلاع ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ مجھ کو یہ معلوم کر کے کہ اُن صاحبزادے کیساتھ ایسا برتاؤ کیا گیا بہت افسوس ہوا۔ اُن صاحبزادہ کی اگر کوئی کوتاہی تھی تو یہ چاہئے تھا کہ انکو تنہائی میں بلا کر چاہے خوب ڈانٹ لیا جاتا اسمیں کچھ ہرج نہ تھا نہ اسمیں انکی اہانت تھی باقی علی الاعلان ایسا برتاؤ کرنا مناسب نہ تھا آخر اُن بزرگ کا جنکی یہ اولاد میں سے ہیں کچھ تو لحاظ ہونا چاہئے تھا بس جی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے محض دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کے قلوب میں بزرگوں کا ادب اور اُن سے محبت صرف ان بزرگوں کی زندگی تک رہتا ہے اور اُن بزرگوں کی وفات کے بعد انکی محبت اُن کا ادب سب رخصت ہو جاتا ہی میں نے ایک ایسے ہی بزرگ زادہ کو ایک بار بہت ہی سخت اور ناراضی کا خط لکھا تھا مگر باوجود اسکے جسکا دل چاہے وہ اُس خط کو اُن سے لیکر دیکھ لے کہ ایک بھی لفظ اُس خط میں ایسا ہے جو اُن کی شان کے خلاف ہو تفصیل اس واقعہ کی یہ ہے کہ انہوں نے ایک بار مجھ کو لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں میں نے جواب دیا کہ ہاں صحیح ہے۔ لیکن وہ ناراضی ایسی ہے جیسے اگر کسی شخص کی اولاد میں سے کوئی سنکھیا کھالے اور اُس لڑکے کی ایسی نازک حالت ہو کہ مرنے لگے تو اُس باپ کو اُس لڑکے پر اُسکی حرکت کی وجہ سے غصہ بھی ہوگا مگر اُسکی ساتھ ہی اُسکی اس حالت زار کو دیکھ کر رحم بھی آئے گا بس وہی حال میرا تمہارے ساتھ ہے۔

ملفوظات۔ فرمایا فلاسفہ نے جو علم کے متعلق بحث کی ہے کہ علم مقولہ کیف سے ہے یا مقولہ افعال سے یا مقولہ اصناف سے تو یہ باری تعالیٰ کے علم کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ بحث صرف مخلوق کے علم کے متعلق ہو باقی باری تعالیٰ کے علم کی گنجہ کسی کو معلوم ہی نہیں اور جب کہ معلوم نہیں تو اس کے سب احکام بھی معلوم نہیں اس لئے اگر اسپر کوئی اشکال وارد ہو تو سوائے اس کے کوئی جواب نہیں کہ ہم کو اس کا علم نہیں ملے گا۔
ملفوظات فرمایا ایک شب کے زیادہ حصہ میں خود بخود ذہن میں حکم سنائی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ شعر مکرر وارد ہوتا رہا۔

بہرچہ از دوست وامانی چہ کفر آن حرفتہ یماں بہرچہ از یاد و رافتی چہ زشت آن نقش چہ زیبا

جب بیدار ہوا تب بھی یہ شعر ذہن میں تھا اسی وقت دفعتاً یہ خیال ہوا کہ کیا اس مضمون کا کوئی منقول ماخذ ہو سکتا ہے۔ وجہ اس خیال کی یہ ہوئی کہ ظاہراً اسپر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ایمان اور نقش زیبا جس سے مراد احوال و اعمال صالحہ ہیں محبوب سے مانع اور مبعوض کیسے ہو سکتے ہیں سو فوراً ہی یہ آیت قلب میں وارد ہوئی۔ وَلَا تَصِلْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَوْ كَفَرَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ صلوٰۃ ایک عمل صالح اور ایمان کا شعبہ ہے مگر خاص محل میں منہی عنہ ہے اور منہی عنہ کا مانع عن القرب ہونا ظاہر ہے تو ایک عمل میں دونوں وصف یعنی ایمان اور ابعاد جمع ہو گئے جس میں راز یہ ہے کہ ایمان تو اپنی ذات میں ہے اور موجب بعد عارضی سے ہے یعنی حسن نفس اور قبیح لغیرہ اور ایسے اعمال بکثرت ہیں پس شعر مذکور شریعت پر منطبق ہو گیا اور محقق صوفی کے کسی قول پر خلاف شریعت ہونے کا شبہ نہیں رہا اور اس کے بالکل ساتھ ہی ایک فقہی مسئلہ کا حل بھی دفعتاً ذہن میں آ گیا جو صلوٰۃ الجنائز فی المقبرہ کے متعلق تھا صبح ہی کو اس کی تقریر ترمذی حجاج الرانج میں جو امداد الفتاویٰ کا ایک جزو ہے نقل کرادی جس پر تاریخ ۲۳ ذیقعدہ ۱۳۵۵ھ لکھی ہے۔

ملفوظات۔ ایک بار حضرت والا یہ بیان فرما رہے تھے کہ سلوک کے اندر اصل چیز اصلاح اخلاق و اعمال ہے مگر اسی کی طرف سے لوگ بالکل بے توجہی کرتے ہیں اور جن لوگوں کو اصلاح کی طرف توجہ ہوتی ہے تو وہ صرف وظیفوں کو اصلاح نفس کیلئے کافی سمجھ بیٹھتے ہیں اسی کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ اصلاح یعنی ازالہ رذائل کا اہتمام یوں تو تمام سلاسل میں ہے مگر سلسلہ چشتیہ میں سب سے زیادہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چشتیہ میں مرید کا تخلیہ مقدم ہے تجلیہ سے۔ بخلاف نقشبندیہ کے

کہ وہاں تجلیہ مقدم ہوتا ہے تخلیہ سے۔

ملفوظ۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ یہ تو عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا تمام اشیاء حادث ہیں اور ان اشیاء میں عرش بھی داخل ہے لیکن اگر عرش کو قدیم نہ مانیں بلکہ حادث کہیں اور کسی دوسری چیز میں قدم کا شبہ بھی نہیں تو کوئی چیز بھی قدیم نہ ہوگی اور اس صورت میں ظاہر اوصاف باری تعالیٰ کا تعطل لازم آتا ہے کہ انکا کوئی اثر ہی ظاہر نہیں ہوا اسکا کیا جواب ہوگا ارشاد فرمایا کہ یہ غلط ہے کہ صفات کا تعطل لازم آئیگا کیونکہ صفات کے تعطل کے معنی یہ ہیں کہ موصوف اگر اس صفت کے اثر کو ظاہر کرنا چاہے تو بھی نہ کر سکے تب کہہ سکتے ہیں کہ تعطل ہوا اور اگر اس کو ظاہر کر سکے اور پہلے اپنے اختیار سے نہ کرے تو اسکو تعطل نہیں کہتے چنانچہ اگر کوئی شجاع ہو تو اس کے شجاع ہونیکے معنی یہ نہیں کہ اسکا ہاتھ کبھی ٹرکتا ہی نہیں بلکہ ہر وقت وہ حرب و ضرب ہی میں مشغول رہتا ہے حتیٰ کہ اگر کسی وقت وہ شخص میدان جنگ سے واپس آکر اپنے گھر میں خور و نوش وغیرہ کسی دوسرے کام میں مصروف ہو تو وہ شجاع نہ رہے اسبطرح جو شخص تلوار چلانا اچھی جانتا ہو تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ ہر وقت مار دھاڑ ہی کرتا رہتا ہے پس جب تعطل کے معنی معلوم ہو گئے تو اب دیکھنا چاہئے کہ جب عرش نہ تھا اور نہ کوئی اور مخلوق موجود تھی تو اس وقت بھی حق تعالیٰ اپنی صفات کے اظہار پر قادر تھے یا نہیں سو ظاہر ہے کہ جیسے مخلوقات کے پیدا کرنے کے بعد اپنی صفات کے اظہار پر قادر ہیں اسی طرح مخلوقات کے حدوث سے قبل بھی وہ اپنی صفات کے اظہار پر قادر تھے تو بہر تعطل صفات کا کہاں لازم آیا۔

ملفوظ۔ فرمایا ایک صاحب نے مجھکو لکھا تھا کہ میرے اندر بد نظری کا مرض ہو اور انہوں نے اپنے اس مرض کا علاج دریافت کیا تھا اور حاضری کی اجازت چاہی تھی میں نے اسکو آنکو مرض کا علاج تحریر کر دیا تھا اور لکھ دیا تھا کہ جب تک اس مرض کو شفا نہ ہو جائے اس وقت تک یہاں حاضری کی اجازت نہیں اسکے ایک عرصہ کے بعد انہوں نے لکھا کہ چونکہ میں نے جناب کے تجویز فرمودہ معالجہ پر پورا عمل کیا اسلئے اب میرے اندر وہ مرض نہیں رہا لہذا اب مجھے کو حاضری کی اجازت عطا فرمائی جاوے حضرت والا نے تحریر فرمایا کہ خدا کرے ایسا ہی ہو مگر میرا قلب شہادت نہیں دیتا کہ تمہارے اندر کو ابھی وہ مرض چلا گیا ہو اس کے بعد اب انکا دوسرا خط آیا ہو اسمیں لکھا ہو کہ واقعی یہ میرا دعویٰ ہی تھا کہ اور یہ بات میں نے حاضری کی اجازت کے شوق میں عرض کر دی تھی میں نے اب اس خیانت کو ناراضی ظاہر کرنے کیلئے یہ کیا کہ انکا خط بلا جواب واپس کر دیا ہے ہر حاضرین حضرت والا نے فرمایا کہ قلب کی شہادت کی وجہ سے اس شخص کی خیانت کا یقین کر لیں تو جائز نہیں مگر اس سے احتیاط کا برتاؤ کرنا جائز ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم
ملفوظات حسن العزیز

(ضبط کردہ احقر عزیز الحسن عفی عنہ)
ماہ شوال المکرم سنہ ۱۲۵۹ھ

ملفوظ۔ ان ملفوظات کو قلمبند کرنے کے طریق کے متعلق استفسار اور مشورہ کیا تو فرمایا کہ آپ ہی جسطرح چاہیں ضبط کریں میری اب سوچنے سے طبیعت گھبراتی ہے جب میں نے امامت چھوڑ دی خطبہ چھوڑ دیا تربیت باطنی چھوڑ دی اور سب کچھ چھوڑ دیا تو بہلا میں اب ضبط ملفوظات کا مشورہ دینے تو کیا بیٹھوں گا جو آپ کی سمجھ میں آوے کیجئے میری سمجھ میں تو اب کچھ نہیں آتا مشورہ سے دلچسپی تو مجھے کبھی بھی نہیں تھی مگر خیر پہلے کچھ دماغ کام کرتا تھا۔ لیکن اب کچھ کام نہیں کرتا۔ ہاں بکواس تو لگایا ہی کر دنگا آپ جیسے چاہیں ضبط کیجئے۔ مجھ سے مشورہ نہ لیجئے۔

ملفوظ۔ ایک صاحب نے اپنی ہمشیرہ کے چھوٹے بچے کے انتقال کا حال بیان کر کے استفسار کیا کہ آیا یہ یقینی ہے کہ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں ضرور لیجائیں گے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے فرمایا کہ جی ہاں اگر کوئی اس کا معارض قوی نہ ہو جیسے گل بنفشہ کا پینا تبھی مفید ہے کہ اس کے معارض کوئی چیز نہ کھائی جاوے مثلاً کسی نے گل بنفشہ پیا اور اوپر سے دو تولہ سنکھیا بھی کھالیا تو کیا ایسی صورت میں بھی گل بنفشہ کا پینا کچھ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جو مختلف اعمال و احوال کی حالتیں مذکور ہیں اسکا مطلب یہ ہے کہ ان میں فی نفسہ یہ خاصیت ہے باقی اگر کوئی معارض قوی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اُس معارض کا اثر غالب ہو جائیگا غرض ان میں اثر ضرور ہے بشرطیکہ کوئی معارض قوی نہ ہو یہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے جو میں نے کہیں منقول نہیں دیکھی سبحان اللہ قرآن حدیث پڑھے تو ایسے سے پڑھے۔ دیکھے اس تحقیق سے ہزاروں بلکہ لاکھوں نصوص جن میں مختلف اعمال و احوال کے فضائل مذکور ہیں حل ہو گئیں۔ مثلاً بروے حدیث مساکین اغنیاء سے پانچ سو برس پہلے جنت میں جائیں گے تو اسپر یہ اشکال ہوتا ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبوت کی ساتھ ایک زبردست بادشاہ تھے وہ بھی ایک مزدور کے بعد جنت میں جائینگے مولانا کی تحقیق

کے بعد کوئی اشکال نہیں رہتا چونکہ یہاں ایک معارض قوی دوسری جانب موجود ہے یعنی نبوت۔ اسلئے یہ اثر مرتب نہ ہوگا غرض اعمال و احوال خاصہ کے آثار و خواص جب ہی مرتب ہونگے جب اُن کے مقابلہ میں کوئی معارض قوی اِدھر یا اُدھر نہ ہو۔

ملفوظ۔ بعض لوگ مصافحہ میں ہاتھ پکڑے رہتے ہیں چھوڑتے نہیں اس سے حضرت اقدس کو بڑی الجھن ہوتی ہے اور اکثر اظہار ناراضی فرمایا کرتے ہیں۔ کسی کے ہاتھوں کو خواہ مخواہ مجبوس کر لینا ویسی بھی بُرا ہے بالخصوص حضرت اقدس کے مبارک ہاتھوں کو جو اکثر اوقات کام ہی میں مشغول رہتے ہیں اور صرف بضرورت مصافحہ کام سے تھوڑی دیر کیلئے فارغ کر لئے جاتے ہیں۔ فرمایا کرتے ہیں کہ پیروں نے ناس کیا ہے اسولِ مطہ کے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ عاشق ہے معتقد ہے اور میں ایسا برتاؤ کرتا ہوں کہ کوئی پاس بھی نہ پھٹکے گو میں نہ اسکا قصد کرتا ہوں نہ اُسکا۔ جیسا جو وقت مناسب ہو ابرتاؤ کیا عہد کو بیا و ہر کہ خواہد گو برو۔

مجھ سے بنا نہیں جاتا صاحب۔ آزاد ہے طبیعت۔ اوروں کو بھی آزاد رکھتا ہوں اور خود بھی آزاد رہتا ہوں۔ بس اسی میں لطف ہے۔

ملفوظ۔ فرمایا کہ بدعت اور گناہوں سے زیادہ سخت ہے کیونکہ اور گناہوں کو دین نہیں سمجھا جاتا بلکہ گناہ سمجھا جاتا ہے۔ برخلاف اسکے بدعت کو دین سمجھا جاتا ہے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ بہ زیادہ سخت بات ہے ایک بار فرمایا کہ نیچری بھی بدعتوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن اُنکی نفرت بیدینی کی وجہ سے ہے اور یہ بدعت سے بھی بدتر ہے۔ اُن سے تو بدعتی ہی ہزار درجہ بہتر ہیں کہ بدعت کا انشاء اتنا فاسد نہیں جتنا کہ نیچریت کا بلکہ اُسکا انشاء تو غلو فی الدین ہے نہ کہ بیدینی۔

ملفوظ۔ اس کا تذکرہ تھا کہ باوجود معصوم ہونے کے انبیاء علیہم السلام بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خائف ہی رہتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جہاں یہ قدرت ہو کہ جس کو چاہیں نبوت عطا فرما دیں وہاں یہ قدرت بھی تو اُن کو حاصل ہے کہ اپنی دی ہوئی چیز کو جب چاہیں واپس لیں نیز عظمت جس کے لوازم سے ہیبت ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے جیسے بلا تشبیہ اگر کوئی شیر کھڑے کے اندر بند ہو اور یہ بالکل اطمینان ہو کہ ایسی حالت میں وہ ہرگز حملہ نہیں کر سکتا پھر بھی پاس کھڑے ہو کر اُسکی

ہیبت بے اختیار طاری ہو جاتی ہے اور زیادہ پاس جانکی ہیبت نہیں ہوتی جسکی وجہ اسکی ذاتی شان ہے آج میں نے خود اسکا مشاہدہ کیا۔ مکان سے آ رہا تھا دیکھا کہ راستہ میں ساڈا اکھڑا ہے مجھے پورا علم تھا کہ وہ بہت شائستہ ہے حملہ نہ کرے گا پھر بھی میں حفاظت کی دعا کرتا ہوا گذرا تو حضرت خوف کی چیز سے تو خوف ہوتا ہی ہے۔ ایاز کو اچھی طرح معلوم تھا کہ محمود بادشاہ کو اس سے بے حد محبت ہے لیکن بادشاہ پھر بادشاہ ہے۔ ایاز پر باوجود اس علم کے پھر بھی محمود کی ہیبت طاری رہتی تھی۔ بلکہ بادشاہ کا جو محبوب ہو اسکو تو اور بھی زیادہ خائف رہنا چاہئے کہ جو عنایتیں بادشاہ کی اپنی انہیں کہیں غفلت نہ آجاوے اسی طرح عارف کو تو اور زیادہ ہیبت ہو جاتی ہے کہ کہیں ہماری بیہودگیوں سے اللہ تعالیٰ کی عنایتوں میں فرق نہ آجاوے مع مقرباں رایش بود حیرانی۔ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ کسی کا کوئی رشتہ تھوڑا ہی ہے۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں وقالت الیہود والنصرانی نحن ابناء اللہ واجبارہ قل فلم یذکم بذبوکم۔ یہود و نصاریٰ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور محبوب کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے بجائے اس قول کا تحقیقی مال کرنے کے محبوب نہ ہونیکی الزامی دلیل خوب بیان فرمائی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو تو پھر تمہیں وہ گناہوں کی سزا کیوں دے گا۔ آگے فرماتے ہیں۔ بل انتم بشر من خلق۔ یعنی جیسے اور مخلوق تم بھی مخلوق۔ غرض اللہ تعالیٰ پر کسی کا اثر تھوڑا ہی ہوتا ہے جیسے بعض جاہل نعت والے اللہ تعالیٰ کو عاشق اور حضور کو معشوق کہتے ہیں یا شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ حضور کو بھی بڑھا دیتے ہیں چنانچہ کسی شیعہ نے ایک شعر لکھا ہے جس میں صریح طور پر تو فضیلت کا حکم نہیں دیا لیکن یہ کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے داماد تھے اور داماد ایسے ہی کو تجویز کیا جاتا ہے جو اپنے سے افضل ہو لیکن اگر یہی بات ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تو حضور کے داماد تھے۔ بلکہ داماد ہونے کی صفت ان میں حضرت علی سے زیادہ موجود تھی کیونکہ انکے نکاح میں حضور نے اپنی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے دیں تو انہیں افضل کیوں نہیں کہتے۔

ملفوظ۔ اس کا تذکرہ تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوی کو اس کے سوال پر اپنی گھل بکریاں جو کہ شمار میں نہ تھیں مرحمت فرمادیں اس نے اپنے قبیلہ میں جا کر اس کا ذکر کیا اور سب کو ترغیب دی کہ مسلمان ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت دینے والے ہیں۔ استفسار پر فرمایا کہ ایسا ایمان بھی معتبر ہے جو کسی طمع سے ہو بشرطیکہ دل میں بھی سچا سمجھتا ہو۔ حاضرین مجلس میں سے

ایک صاحب نے استفسار کیا بکریاں پالنا سنت ہے فرمایا جی ہاں سنت ہے لیکن سنت عادیہ ہے۔
 سنت عبادت نہیں اور اصل مقصودیت سنت عبادت میں ہی البتہ سنت عادیہ میں اگر منشاء اسکا محبت
 ہو ایک درجہ کا ثواب و برکت ہے۔ اسی غلو یعنی سنت عبادت کا سا اہتمام اور معاملہ نہ کیا جاوے۔
 بعض لوگ اسی کی تحقیق میں رات دن رہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک
 کتنا بڑا تھا اور عامہ شریف کتنا بڑا تھا۔ یوں کوئی عاشق ان باتوں کی تحقیق کرے وہ اور بات ہے
 اسکا منشاء تو محبت ہے باقی ان کے پیچھے پڑ کر اکثر لوگ ضروریات دین سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں
 اور اسی کو کافی سمجھنے لگتے ہیں سو اگر اس میں ایسا غلو ہو تو دین سے بیکار ہو جائے۔ ہر شئی اپنی حد پر
 رہنی چاہئے یہ تو خیر سنت عادیہ میں سنت عبادت میں بھی یہ قانون ہے کہ اگر اس میں عوام کے لئے
 کسی مفسدہ کا احتمال غالب ہو تو مستحب کا چھوڑ دینا بھی واجب ہے۔ چنانچہ حضور کا معمول حجہ کے
 روز فجر میں الم تنزیل اور سورہ دہر پڑھنے کا تھا مگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو
 مکروہ قرار دیدیا اسی واسطے تو کم فہم لوگوں نے حضرت امام پر مخالف سنت ہونے کا الزام لگایا ہے
 حالانکہ حضرت امام کی اس پر نظر گئی کہ عوام الناس میں اسکا احتمال ہے کہ شاید اس کو واجب سمجھ
 جاویں اس کے انتظام کیلئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسکو مکروہ فرمادیا۔ باقی اور مفسدے
 بھی ہیں چنانچہ بخارا کا ایک جاہل مکہ معظمہ میں شافعی امام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ کر حنیف کی مضبوطی کی
 یہ دلیل بیان کرتا تھا کہ ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کا مذہب ٹھیک ہے اور مذہبوں
 میں گڑبڑ ہے دیکھئے شافعی لوگ فجر میں بجائے دو رکعتوں کے تین رکعت پڑھتے ہیں۔ حالانکہ
 الم تنزیل میں چونکہ سجدہ کی آیت ہے اسلئے شافعی امام نے بیچ میں سجدہ کیا تھا وہ حضرت سمجھے کہ یہ
 نئی رکعت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو دراصل اس درجہ کے ہیں جیسے کوئی بادشاہ کا
 مزاج شناس ہوتا ہے۔ حضور کے سب سے زیادہ مزاج شناس ہمارے امام صاحب ہی تھے
 وہ سب سے پہلے امام تھے اور سب سے بڑے تھے ان کا امام اعظم ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے
 استفسار پر فرمایا کہ حضرت امام مالک ہمدانی امام صاحب کے معاصر تھے گو عمر میں چھوٹے تھے وہ امام صاحب
 کی ذہانت کے اس درجہ قائل تھے کہ کسی کے استفسار پر فرمایا کہ اتنے ذہین تھے کہ اگر اس ستون کو
 سونے کا ثابت کرنا چاہتے تو ثابت کر کے دکھا دیتے۔ عرض کیا گیا کہ کیا زمانہ میں دو دو مجتہد بھی

ہو سکتے ہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا ایک زمانہ میں دو پہلوان نہیں ہوتے اُس زمانہ میں بھی سیکڑوں مجتہدین تھے لیکن خدا کی مصلحت ہے کہ اُن کا مذہب چلا نہیں اور ان چار اماموں کا چل گیا باوجودیکہ اسکے لئے نہ کوئی پروپیگنڈہ کیا گیا نہ کوئی خاص اہتمام کیا گیا۔ استفسار پر فرمایا کہ مجتہد اب بھی ہو سکتے ہیں مگر ہوئے نہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہوئے پھر کوئی نہیں ہوا۔ گواہ بھی اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ بے باپ کے پیدا کر دیں یہ محال نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کیا نہیں لیکن نہ کر نیسے انکی قدرت تھوڑا ہی بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عادت شریفہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اُسوقت اُسکو پیدا کرتے ہیں اُسوقت احکام مدون نہیں تھے اب مدون ہو گئے اب تو بس یہ کافی ہے کہ اُن کا اتباع کرو اسلئے اب کیا ضرورت ہے کہ مجتہدین پیدا کئے جاویں۔ یہ ہے اس کا راز لیکن یہ بھی ظنی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں قطعی طور پر کون سمجھ سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی نہ معلوم کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں۔ تقریب فہم کے لئے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ راز ہے تاکہ کچھ سمجھ میں آجائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بن بہت تھے اب کا ٹکڑ زمین مزدورہ کر لی گئی۔ جب بن تھے اُسوقت بہت بارش ہوا کرتی تھی چونکہ اُن بنوں کیلئے ضرورت تھی اسلئے اُنکے لئے زیادہ بارش ہوتی تھی۔ اب اتنی بارش کی ضرورت نہیں رہی تو بارش کم ہونے لگی۔ نیز تجربہ کاروں کا یہ قول ہے کہ جب سے نہروں ہو گئی ہیں بارش کم ہو گئی ہے کیونکہ تم نے خود پانی کا انتظام کر لیا غرض جس چیز کی ضرورت کم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اُس میں کمی ہو جاتی ہے اور اسکی یہ حقیقت بھی علی سبیل الجزم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسرار کا کسی کو قطعی علم کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵

حدیث مطرب دے گو دراز دہر کمتر جو کہ کس نکشود و نکشاید بحکمت اس معنی را

کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ معراج شریف میں کیا کیا حالتیں گزریں انہوں نے جواب دیا ۵
انکوں کو اوداغ کہ پر سد ز باغباں ببل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد۔

پھر اس سے قطع نظر جو شخص مشغول بحق ہوا اسے اسرار کی تحقیق کی فرصت ہی کہاں بلکہ جو درپے ہو اسرار کے اُسکو تو بجائے اسرار پر مطلع کرنے کے اسرار میں داخل کیا جاتا ہے وہ سزا کے قابل ہی اسکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے خادم کو ازراہ عنایت اپنے خاص محل کی سیر کرا دے

اور پھر اسکو یہ جرأت ہو جائے کہ وہ یہ درخواست کرے کہ حضور اپنی بیگمات کو بھی دکھا دیجئے تو اُسکے سر پر جوتے پڑیں کہ نالائق تیرا منہ اور یہ درخواست۔ تو جناب اسرار الہیہ بھی مثل مخدرات کے ہیں اُنکی درخواست کرنا اور واقفیت کے درپے ہونا جوتے کھانا ہے بس سالک کا تو یہ مسلک ہونا چاہئے ۵

زباں تازہ کردن بہ اقرار تو نینگنختن علت از کار تو

تسلیم در رضا چاہئے اگر آقا کی طرف سے ہمارے پاس فی رینی آئے تو سعادتمندی یہ ہے کہ اُسکا شکر ادا کر کے کھالو آقا نے محض اپنی عنایت سے بھیجی ہے اور اگر یہ پوچھنے لگے کہ کیوں صاحب اس کے اجزاء کیا کیا ہیں یہ گستاخی ہے۔ مجھے تو زرخشری کا قول بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام مجید میں ایک ہی مضمون کو مختلف عنوانات سے بیان فرمایا ہے مثلاً کہیں داؤ ہے کہیں ف ہے کہیں خم ہے اور لوگوں نے اُسکے مختلف نکتے لکھے ہیں لیکن زرخشری نے حالانکہ وہ بہت بڑے ادیب تھے اور دوسروں سے زیادہ نکتے بیان کر سکتے تھے لیکن انہوں نے صاف طور پر فرمادیا ہے کہ نکتے تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں فصحا بلغا کی عادت ہے کہ ایک ہی مضمون کو مختلف عنوانات سے بیان کرتے ہیں یہ تو متقدمین کی تحقیق ہے پچھلے لوگوں نے بڑے بڑے نکتے بیان کئے ہیں اور وہ سب کی نفی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تفسن ہے کلام کا اور حسن ہے عبارت کا کبھی اس طرح فرمادیا کبھی اس طرح۔ وہ نکتوں کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ اب کوئی شفیق باپ کہے کہ دیکھو بیٹا فلان کی صحبت میں مت بیٹھنا۔ ایک دن تو اُس نے یہ کہا۔ پہر جو ضرورت ہوئی تو یہ کہا کہ دیکھو فلان کی صحبت میں مت بیٹھنا بیٹا۔ کوئی پوچھے کہ یہ مختلف ترتیب کے عنوان کیوں اختیار کئے تو کیا کوئی اسکی وجہ بیان کر سکتا ہے کہ ایک دن تو بیٹا پہلے کہا اور ایک دن بیٹا بعد کو کہا۔ اب اس میں کاوش کرنا کہ تقدیم کیوں کی اور تاخیر کیوں کی یہ محض تکلف ہے۔ میری تو ربط آیات میں بھی رہی رائے ہے اتنا تو اجمالاً معلوم ہے کہ باہم آیات میں ربط ضرور ہے لیکن اُسکی تعیین کوئی نہیں کر سکتا اور ربط کا ہونا بھی دلیل شرعی سے معلوم ہوا اور نہ اسکا بھی قائل ہونا ضروری نہ تھا میں تو اسکا بھی قائل نہ ہوتا کیونکہ احکام و نصائح میں ہم ربط ہونا لازم نہیں مگر چونکہ دلیل شرعی سے ربط کا ہونا ثابت ہے اسلئے فی الجملہ ربط کا قائل ہونا ضروری ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہ نزول کی ترتیب اور تلاوت کی ترتیب اور ہے کیونکہ ہر آیت کے نزول کے بعد بذریعہ وحی حکم ہوتا تھا کہ فلاں آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر رکھ دیجئے۔ اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے

کہ اس مقام سے کوئی مناسبت ضرور ہے۔ باقی مناسبت کی وجہ کیا ہے یہ علی سبیل القطع نہیں معلوم کیونکہ وحی کے ذریعہ سے یہ نہیں بتایا گیا۔ اب متاخرین نے تعین کی ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ کیا مناسبت ہو سو یہ اگر جزاً ہو تو غلو ہے۔ ہاں اگر بہ طور نکتے کے کوئی مناسبت بیان کی جائے لیکن علی سبیل الجزم نہیں تو غیر مضائقہ نہیں۔ لیکن اسکو علم مقصود سمجھنا غلطی ہے۔ یہی میں نے کیا چنانچہ میں نے خود ربط آیات کی تقریر میں اپنی تصنیف سبق الغایات فی نسق الآیات میں کی ہیں جسکی بڑی تعریف کیجاتی ہے لیکن میں خود کہتا ہوں کہ وہ علوم نہیں ہیں بلکہ محض نکتے ہیں اور ظنی ہیں جزم کے ساتھ یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ وہ واقعی ہیں اسکا قطعی علم تو حق تعالیٰ ہی کو ہے کیونکہ وحی سے ہمکو یہ نہیں بتایا گیا کہ باہم آیات میں کیا ربط ہے۔ لہذا جو کچھ لکھا گیا ہے وہ محض رائے ہے دلیل قطعی نہیں۔ اور اگر ترتیب نزول و تلاوت مختلف نہ ہوتی تو میں اجمالی ربط کا بھی قائل نہ ہوتا لیکن چونکہ نزول کی اور ترتیب ہے اور تلاوت کی اور ترتیب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مناسبت تو ضرور ہے اور مناسبت کی وجہ ہی سے تلاوت کی خاص ترتیب رکھی گئی ہو باقی وجہ مناسبت کی کیا ہے اسکا علم ہمکو نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مناسبت کی تقریریں مختلف ہیں ایک نے کچھ اور تقریر کی ہے دوسرے نے کچھ اور تو کیا دونوں تقریریں صحیح ہو سکتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ سب ظنیات ہیں۔ اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ لوگوں نے زوائد کو مقاصد بنا لیا ہے۔ میں نے جو مضمون ربط الآیات کا لکھا اُنکی لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں لیکن خود مصنف سے اُنکی حقیقت پوچھو میں کہتا ہوں کہ وہ محض میری رائے ہے۔ ممکن ہے وہ خلاف واقع ہو۔ دیکھئے کوئی اپنی کوشش کو بھی کم وقعت قرار دیا کرتا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ حدود میں گڑ بڑ نہ ہو ہر شے اپنی حد پر رہے جس چیز کا علم ہمکو قطعی نہیں ہے اُسکو قطعی نہ سمجھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسرار ہیں جن پر ہمکو مطلع نہیں کیا گیا اُن میں قیاس کرنا اور اُسکو قطعی سمجھنا اسر اسر غلطی ہے اللہ تعالیٰ کے اسرار میں قیاس کرنا تو بڑی بات ہے بندوں کے بھی بعض اسرار محض قیاس سے نہیں معلوم ہو سکتے اب مثلاً میں کبھی رونی دار صد ری کرتے کے اوپر پہنتا ہوں کبھی کرتے کے اندر یہ ایک نظیر حسیات کی ہے سو صد ری کرتے کے اندر تو اسلئے پہنتا ہوں تاکہ بدن کو رونی کی گرمی زیادہ محسوس ہو اور کبھی اوپر پہنتا ہوں تاکہ اگر نکالنے لگوں تو آسانی سے نکال سکوں۔ لیجئے میں یہ نکتہ بیان نہ کرتا تو کوئی نہیں سمجھ سکتا بلکہ دیکھنے والے اسکو بڑھکا پن سمجھنے لگے تو جیسے ایک ہی چیز کو کبھی کرتے کے اندر اور کبھی کرتے کے اوپر پہننے کی وجہ جب تک میں نہ بتاؤں

کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتی۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے باہم آیات کا ربط بتایا نہیں تو پھر کسی کی سمجھ میں کیسے آسکتا ہے لہذا جو تقریریں ربط آیات کے متعلق علماء نے کی ہیں وہ محض قیاسات اور تخمینیات ہیں اسی لئے کبھی و غلامیں لطائف و درنکات بیان کرتا ہوں تو صاف کہہ دیتا ہوں کہ یہ نکتہ ہو اور بعض علوم بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے عنایت کئے ہیں کہ شاید صدیوں سے کسی کو نہ عنایت ہوئے ہوں ناشکری کیوں کروں وہ البتہ علوم ہیں انکو بھی صاف ظاہر کر دیتا ہوں کہ یہ علوم اللہ تعالیٰ کے مواہب میں سے ہیں اور نکتے اسلئے بیان کر دیتا ہوں کہ عجب نہیں عام مذاق رکھنے والے جو نکتوں سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کیلئے وہی مقفے ہو جاویں علوم تو ایسے حسین ہیں کہ جن کا حسن ذاتی ہے اور وہ بلا زیور کے بھی حسین ہیں اور نکتے ایسے ہیں جیسے کوئی غیر حسین زیور پہنکر اور گوتا پیمک لگا کر حسین معلوم ہونے لگے سو یہ شخص حسین ہی نہ معلوم ہو اگر زیور وغیرہ اتار دے اور وہ جب زیور وغیرہ اتار دے تب اسکا اصلی حسن نمایاں ہو جو مصنوعی حسن سے زیادہ دلفریب ہے کما قال المبتنی **حسن الحضارة محبوب بظریۃ - وفي البداۃ حسن غیر محبوب -** او کما قال العارف الشیرازی **دلفریب انبیائی ہمہ زیور بستند** دلبر راست کہ با حسن خدا داد آند

(احقر مؤلف حضرت اقدس کے علوم موہوبہ قرآنیہ کے حسن معنوی پر یہ شعر نقل کرتا ہے **مخدرات سراپردہ ہائے قرآنی** چہ دلبرانہ کہ دل سے برند پنہانی)

بس یہ فرق ہے معلوم میں اور لطائف میں۔ میں نے ایک مصری عالم کی کتاب تجنیب المسلمین کا ترجمہ کرنا تجویز کیا ہے انتخاب کے وقت میں نے ادھی سے زیادہ وہ کتاب حذف کر دی ہے کیونکہ اس حصہ میں علوم نہیں تھے بالکل زائد چیزیں تھیں۔ علوم علوم تو لے لئے اور جو زائد چیزیں تھیں ان کو حذف کر دیا۔ خود بیچارے مصنف اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ جو زائد چیزیں ہیں ان کا نام انہوں نے اسرار رکھا ہے بات یہ ہے کہ نکات اور لطائف مزیدار ہوتے ہیں اور علوم پھیکے پھیکے ہوتے ہیں علوم کی مثال ایسی ہے جیسے محمود خاں کا نسخہ کہ اسکو دیکھ کر نہ کسی کو وجد ہوتا ہے نہ کچھ مزا آتا ہے اور نکات کی مثال ایسی ہے جیسے داغ کی غزل جسکو پڑھ کر سر ہلتا ہے مگر شفا راسی سے ہوتی ہے اس سے نہیں بلکہ اس سے تو اور مرض پیدا ہوتا ہے یہ نسبت ہے علوم میں اور لطائف میں۔ اکثر جن کو اسرار سمجھا جاتا ہے وہ محض لطیفے ہیں۔ میں تو رنگ کو دھوتا ہوں اور لوگ چرٹھاتے ہیں۔ بلکہ میں تو چرٹھائے ہوئے کو بھی دھوتا ہوں۔

میری اس تقریر کی قدر اہل علم کر سکتے ہیں کہ میں اس وقت کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اسرار تو کیا سمجھتے بندوں کے اسرار بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ مثلاً ہم نے دو شخصوں کو کھانا بھیجا ایک کو چار روٹیاں بھیجیں اور ایک کو آٹھ اور یہ بتایا نہیں کہ ایسا کیوں کیا اب لوگوں نے قیاسات کرنا شروع کر دیے کہ فلاں کو چار اسلے بھیجی ہیں کہ وہ کم محبوب ہو آٹھ والا بہت محبوب ہو۔ حالانکہ ہمارے ذہن میں اور ہی مصلحت ہو جس کو کم روٹیاں بھیجی ہیں وہ زیادہ محبوب ہو اور کم اسلے بھیجی ہیں کہ اُس کے پیٹ میں درد نہ ہو جائے اور جس کو آٹھ بھیجی ہیں وہ کم محبوب ہے۔ اچھا ہے اگر زیادہ کھا دے تو مرے سسر۔ اور دیکھنے والوں نے الٹا سمجھا کہ غیر محبوب کو محبوب اور محبوب کو غیر محبوب سمجھ لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک کو کم مال دیا اور ایک کو زیادہ کم مال والا سمجھا کہ میری بے قدری کی اور زیادہ مال والا سمجھا کہ میرا کم کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں خیالوں کی تکذیب فرماتے ہیں ارشاد ہے۔ فاما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربى الاكرمن واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى الا بانن۔ پھر فرماتے ہیں کلا۔ ہرگز نہیں یعنی کھے پر ایک چپٹ لگا۔ (یہ تفسیر نہیں حاصل تفسیر ہے) جس کو دنیا کی نعمتیں زیادہ دی ہیں وہ کم محبوب ہے اور جس کو کم دی ہیں وہ زیادہ محبوب ہے۔ کم اسلے دی ہیں کہ وہ ہمارا ہی ہوا ہے۔ عارف نے یہ راز سمجھا جاہل نے نہ سمجھا اور شکایت کرنے لگا تو خدا کے اسرار کون سمجھ سکتا ہے۔ اسلے ان میں گفتگو کرنا گستاخی ہے۔ ایک مجذوب نے خوب کہا کسی نے کسی واقعہ کے متعلق پوچھا کہ کب ہوگا بگڑ کر کہا میں کیا جانوں۔ کیا میں اللہ میاں کا رشتہ دار ہوں یا سرشتہ دار ہوں۔ مجھے کیا خبر ایک بزرگ نے گھر کی حفاظت کیلئے ایک کتیا پال لی۔ جب وہ بیانی تو اُن بزرگ نے اُسکے بچے ہونے کی خوشی میں تمام شہر کی دعوت کی۔ لوگ اُن بزرگ کے بہت معتقد تھے۔ حتیٰ کہ بادشاہ بھی معتقد تھا۔ اُسکو بھی دعوت دی گئی تھی۔ سب نے شرکت کو فخر سمجھا۔ ایک اور بزرگ تھے جو کسی مسجد میں مؤذن تھے وہ صاحب نسبت تھے اور صاحب مقام تھے اُن بزرگ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے اور آپس میں جو دوستانہ تھا اُنکی دعوت نہیں کی۔ بعد دعوت کے انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی شکایت ہے کہ اس تقریب میں آپ نے سب کو پوچھا مجھے نہ پوچھا یہ دوستانہ شکایت کی اور کہا کیا میرے اوپر آپ کی عنایت کم ہو گئی۔ دیکھئے باوجود عارف ہونے کے اور اُن بزرگ کے ہمراز ہونے کے اُن کی بھی سمجھ میں اس تقریب میں نہ بدلانے کا راز نہ آیا۔ جب انہوں نے شکایت کی کہ کیا عنایت کم ہو گئی تو وہ بزرگ بولے کہ

توبہ تو بہ کیا آپ کی شان میں میں ایسی گستاخی کرتا کہ کتیا کے بیٹے نے میں آپ کو دعوت دیتا۔ کتیا کے بیٹے نے میں نے دنیا کے کتوں کی دعوت کی جب میرا بیٹا ہوگا اسکی تقریب میں آپ کو دعوت دوں گا۔ کتیا کی تقریب میں تو کتوں ہی کو بلانا مناسب تھا۔ لیجئے وہ عارف صاحب بھی نہیں سمجھے کہ اس نے بلانے میں کیا راز ہے اب بتائیے جب اللہ والوں کے اسرار سمجھ میں نہیں آتے تو اللہ کے اسرار کون سمجھ سکتا ہے۔ اُن میں خوض کرنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ اتنی دیر سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے تو قرب بڑھتا۔ ایک لاکھ اسرار پر مطلع ہوئیے بڑھ کر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے اور یہ احمق یوں سمجھتا ہے کہ میں محقق ہو گیا۔ صاحب اسرار ہو گیا ارے کاش تو سبحان اللہ سبحان اللہ میں مشغول ہوتا تو تیرے لئے زیادہ اچھا ہوتا جب بندوں کے اسرار پر مطلع ہونا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسرار پر کوئی کیونکر مطلع ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھی اسرار دو قسم کے ہیں اسرار کونیہ اور اسرار ذات و صفات۔ جب اسرار کونیہ بھی ہم لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں جیسا کہ حضرت حافظ فرماتے ہیں ۵

حدیث مطرب دے گو وراز دہر کمتر جو کہ کس نکشود و نکشاید بحکمت اس معنی را

۱۷ تو اسرار ذات و صفات تو کیا کسی کی سمجھ میں آ سکتے ہیں جن کے بارے میں حضرت حافظ کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ رند ہیں لیکن یہ بالکل غلط ہے وہ بڑے نقیق ہیں۔ فرماتے ہیں ۵

غنقا شکار کس نشود دام باز چیں کاینجا ہمیشہ باد بدست است دام را

سبحان اللہ ذات کی تشبیہ غنقا سے دینا بہت ہی موزوں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کسی کو نظر نہیں آتی اور غنقا بھی کسی کو نظر نہیں آیا۔ اور میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ کی کنہ تو کیا معلوم ہوتی۔ ہمیں خود اپنی ہی کنہ معلوم نہیں۔

✓ مطلقاً کسی خاص کار آمد چیز کے متعلق عرض کیا گیا کہ اگر منگالی جائے تو سہولت ہو فرمایا کہ مجھ اس سے بھی وحشت ہوتی ہے کہ میری ملک میں زیادہ چیزیں ہوں بہت تھوڑی چیزیں ہیں جن کا میں مالک ہوں۔ بس بدویانہ زندگی پسند ہے۔ سچ جانئے یہ جو ہاتھوں سے کھینچنے والی گاڑی نواب صاحب باغیت نے بھیج دی ہے اُس میں گو بضرورت بیٹھتا ہوں مگر شرم آتی ہے کیونکہ ذرا تکلف کی چیز ہے۔ میں نے تو چاہا تھا کہ ایک دیہاتی گاڑی بنواؤں یا کم از کم اسکے پیچھے نکلوا کر سادہ قسم کے پہیے چڑھوا دوں تاکہ

یہ ٹھوکی سی شکل کی ہو جائے لیکن گاڑی کا تئینہ کرایا تو بہت لاگت بیٹھتی ہے اور پہلے اس سے اچھے آرام کے بن نہیں سکتے مجبور ہو گیا۔ نوٹ حضرت اقدس مدظلہم العالی بوجہ ضعف پیری و درد زانو تا در دولت اسی گاڑی میں تشریف لیجاتے ہیں کیونکہ پیادہ اچھی طرح چلا نہیں جاتا بلکہ بوجہ سڑک کی ناہمواری کے کئی بار گریز بھی پڑے لہذا مجبوراً اس گاڑی پر بیٹھ کر گھر تشریف لیجاتے ہیں۔

ملفوظات - ایک جوانی لفافہ پر گوند لگا ہوا تھا اسکو حضرت اقدس نے الگ رکھ لیا کہ گوند لگا کر ڈاکخانہ جانوالے خطوط میں رکھوں گا۔ عرض کیا گیا کہ جو ملازم خطوط کو پانی لگا لگا کر بند کرتا ہے وہی گوند بھی لگا دیگا۔ فرمایا کہ میں کوئی الجھا ہوا کام نوکروں سے بھی نہیں لیتا۔ ہی تو میرے اندر عیب ہے کہ میں اتنی رعایت کرتا ہوں جس سے لوگ اور بھی بے پروائی کرتے ہیں۔ نوکروں سے بھی جب کوئی کام لیتا ہوں تو اس کام کا زیادہ الجھا ہوا حصہ خود اپنے ذمہ رکھتا ہوں اور صرف سہل حصہ اُنکے سپرد کرتا ہوں تاکہ اُنکو کسی قسم کی الجھن یا دقت پیش نہ آئے جب میں اور ونکی راحت کا استفادہ خیال رکھتا ہوں تو مجھے جب کوئی ایذا پہنچاتا ہے سخت ناگواری ہوتی ہے۔ حال ہی میں ایک صاحب نے حضرت اقدس کو انڈے کو نیم برشت کرنے کی ایک خاص ترکیب بتائی جس میں زردی کو باریک کپڑے میں رکھ کر کھولے ہوئے پانی میں روزانہ بمرات مختلفہ غوطے دینے پڑتے ہیں جب کئی دن اس ترکیب کو بتائے ہوئے ہو گئے تو استفسار کیا گیا کہ آیا انڈوں کو اس ترکیب سے کھانا ابھی شروع فرمایا گیا یا نہیں۔ فرمایا کہ میں ایک دم سے کوئی کام نہیں کرتا رفتہ رفتہ کرتا ہوں یہ میرا طبعی امر ہے۔ پہلے گھر میں اس ترکیب کا ذکر کر دیا ہے۔ پھر ایک آدھ مرتبہ اس کا ذکر کروں گا۔ رفتہ رفتہ جب اُن کو اس ذکر کا نوکر کر دوں گا تو پھر کسی دن فرمائش بھی کر دوں گا۔ ایک ساتھ اُن پر بار نہیں ڈالنا چاہتا انگریز و نیکو باری میں بھی سنا ہو کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریزوں میں بڑا انتظام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی انتظام مسلمانوں ہی سے سیکھا ہے۔ ہماری شریعت مقدسہ نے ہر چیز میں انتظام کی تعلیم دی ہو دینی کاموں ہی میں نہیں بلکہ دنیوی کاموں میں بھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی تعلیم کا ذکر فرمایا ہے وہاں اُنکو ارشاد ہے۔ و قدر فی السرد یعنی زرہ کی کڑیاں انداز سے برابر برابر بناؤ دیکھئے زرہ بنانے میں بھی تناسب کے اہتمام کی تعلیم فرمائی حالانکہ اگر تناسب نہ بھی ہو تب بھی زرہ سے جو مقصود ہے وہ حاصل ہو سکتا تھا یعنی حفاظت۔

ملفوظات - ایک بڑے غیر مسلم مفسد کے قید ہو جانے پر ایک شخص نے اظہار مسرت کیا کہ اچھا ہے اب

مفسدہ پر دازی نہ کر سکے گا فرمایا کہ مسرت نہیں چاہئے کیا خبر کس کیلئے کیا مقدر ہے اپنے ہی بارے میں کسی کو کیا اطمینان ہے کہ اُسکے لئے کیا ہونے والا ہے۔ ہاں مفسدہ پرواز جماعت کی کمزوری کی دعا عام کی جاوے کسی خاص شخص کی مصیبت پر بجائے خوشی کے اُسکی اصلاح کی دعا کیجاوے پھر فرمایا مفسدہ کی حرکتوں پر تو غصہ آتا ہے لیکن جب اُسکی حرکتوں کی وجہ سے اُسپر کوئی مصیبت آتی ہے تو دل فوراً چکھل جاتا ہے۔ مشرقی کی حرکتوں پر سخت غصہ تھا لیکن جب اُسکو قید ہو گئی تو رحم آیا کہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہی ہو اور ملفوظ۔ یہاں ایک شیعی تھا نہ دار تھے اُن کا ایک لڑکا تھا وہ درویشوں کا بہت معتقد تھا وہ کہتا تھا کہ میں ایک مرتبہ دہلی کے چاندنی چوک میں جا رہا تھا کہ ایک مجذوب نظر پڑے جو برہمنہ سمر اور برہمنہ پاتھے میں نے اُنکو دیکھتے ہی دل میں یہ ارادہ کیا کہ بازار سے خرید کر اُنکو جوتا اور ٹوپی پہناؤں گا یہ خیال دل میں آنا تھا کہ اُن مجذوب نے بہت ڈانٹ کر یہ شعر پڑھا۔

پابرہمنہ نیستم دارم کلاہ چار ترک ترک دنیا ترک عقی ترک مولی ترک ترک

(اس شعر کی تاویل اہل طریق جانتے ہیں) پھر اُس شیعی لڑکے نے تھا نہ بھون کیلئے دعا کرائی کہتا تھا خدا جانے سچ یا جھوٹ کہ اُس مجذوب نے کہا کہ تھا نہ بھون کیلئے دعا کرتا ہے ارے وہ قصہ تو اس قابل ہو کہ غرق کر دیا جائے مگر دو شخصوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ ایک مردہ کی وجہ سے اور ایک زندہ کی وجہ سے مردہ تو شاہ ولایت صاحب کو بتایا کہ وہ قبر میں چل رہا ہے غرق نہیں ہونے دیتا زندوں میں میرا نام لیا مگر ان کشفوں سے کیا جی خوش ہو کشف کوئی حجت شرعی نہیں بڑی چیز تو شریعت ہے۔ اور کسی چیز کا اعتبار نہیں۔

ملفوظ۔ غالباً کسی کے رو بہ یہ کا ذکر تھا فرمایا کہ میں جب کسی کا ہدیہ بضرورت بھی واپس کرتا ہوں تو مارے ڈر کے کانپتا ہوں کہ کہیں اعراض از نعمت نہ ہو اور ادھر کی طرف سے عطا یا بالکل ہی بند نہ ہو جاویں۔ بہت چاہتا ہوں کہ کسی کی دشمنی نہ کروں لیکن کیا کروں غلو بہت ہو گیا ہے ذرا ڈھیلا پن کیا جائے تو جہل پکا ہو جاتا ہے اب اگر جہل ہوگا تو خود ذمہ دار ہونگے میں تو سبب نہ بنوں گا۔ ایک صاحب نے میرا مطبوعہ اعلان دیکھ کر جس میں یہ لکھا ہے کہ بوجہ ضعف میں خدمت تربیت و افتاد وغیرہ سے معذور ہوں دس روپے بھیجے کہ ضعف بہت ہو گیا ہے یہ روپے غذا و دوا میں صرف کئے جاویں تاکہ ضعف رفع ہو مجھے غیرت آئی گویا میں نے معذوری اسی لئے ظاہر کی کہ لوگ روپے دیں اسلئے میں نے منی آرڈر واپس کر دیا

علاوہ غیرت کے یہ بھی خیال ہوا کہ وہ سمجھ رہے ہونگے کہ نہ جانے کتنا ضعف ہو گیا ہوگا اور دراصل اتنا نہ ہو تو اس مصرف میں جو بنا رہیہ کے خلاف ہو صرف کرنا جائز کہاں تھا اور کیا میں اُنکے دس روپے میں بالکل اچھا ہو جاتا۔ میں نے اللہ پر توکل کر کے واپس کر دیا اور اس استغناء کی یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اسلئے اینٹھ مروڑ نبھ رہی ہے ورنہ اگر احتیاج ہوتی تو کیا عجب ہو کہ نفس تاویل میں کر لیتا۔ اسکا سبب تقویٰ نہیں ہے کیونکہ میں جائز ناجائز کی تحقیق میں زیادہ کاوش نہیں کرتا۔ ہاں غیرت ہو جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے میں اسکا کیوں انکار کروں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہدیہ میں شرائط کیسی نفع ہو رہا ہے مال مل رہا ہو لوٹنا کیسا۔ بس یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ دیکھ کر سب قواعد ختم ہو جائیں گے ملاؤں کو سمجھتے ہیں کہ کوئی حق ہی نہیں قواعد مقرر کرنے کا۔

ملفوظ۔ کسی سلسلہ میں فرمایا: بعضی تواضع بھی تکبر ہے۔ بعض اوقات تواضع اسلئے اختیار کی جاتی ہے کہ ہمیں لوگ متواضع سمجھیں یہ تکبر ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو متواضع سمجھنا بھی تکبر ہے چہاں کو کبھی یہ خیال تک نہیں آتا کہ میں اپنے کو چہاں سمجھتا ہوں۔

ملفوظ۔ یہ سلسلہ گفتگو فرمایا کہ شریعت مقدسہ کے قوانین میں حقائق اور مصالح واقعہ معنی ہوتے ہیں اور باقی جتنے قوانین ہیں وہ سب اغراض کے تابع ہیں۔ شریعت کے قوانین اٹل ہیں اور اکثر انکا نفع جب معلوم ہوتا ہے جب اُن پر عمل کیا جاوے۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تین اہم امور درپیش تھے۔ ایک تو مانعین زکوٰۃ کی خلاف جہاد کرنے کے متعلق اختلاف رائے تھا دوسرے مرتدین کے خلاف لشکر بھیجنا تھا جو مسلمان کذاب سے جا ملے تھے تیسرے حبش اسامہ کی روانگی کا مسئلہ درپیش تھا جسکے جھنڈے کو خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا مگر قبل روانگی حضور مرض وفات میں علیل ہو گئے اور وہ لشکر بھی اس پریشانی میں نہ روانہ ہو سکا۔ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کے جواز ہی میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو کلام تھا لیکن صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ قطعی رائے تھی کہ اُنکے خلاف جہاد کرنا واجب ہے کیونکہ وہ تاویل کی ساتھ ایک رکن اسلام کے منکر تھے (کیونکہ ضروریات دین میں تاویل دافع کفر نہیں) چنانچہ حضرت نے نہایت شد و مد کے ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک سی بھی زکوٰۃ میں نکالتا تھا اور اب دینے سے انکار کرتا ہے تو میں اُسکے خلاف بھی جہاد کر دینگا

چاہے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اجبار فی الجاہلیۃ خوار فی الاسلام
تم جاہلیت میں ایسے مضبوط تھے اسلام میں آکر ایسے ہودے ہو گئے یہ تقریر لشکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی
اسکے متعلق بالکل شرح صدر ہو گیا۔ نیز حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ بھی رائے تھی کہ حبش آسامہ کو ابھی
نہ روانہ کیا جائے کیونکہ اندروں ملک میں جو گڑ بڑ ہے پہلے اُسکو رفع کیا جائے لیکن حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس جھنڈے کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا ہے
میں اُسکو کسی حال میں نہیں کھول سکتا میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا۔ چاہے مدینہ کے اندر کتنا ہی
فتنہ و فساد کیوں نہ برپا ہو جائے حتیٰ کہ میں اسکی بھی پرواہ نہ کروں گا کہ فتنہ و فساد کی وجہ سے خدا نخواستہ
مقدس بیہوں کی ٹانگیں پکڑ کر کتے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھریں۔ چنانچہ یہ ہی کیا اور تینوں کام ایک
ساتھ شروع کر دیئے۔ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کی کارروائی بھی شروع کر دی مرتدین کے مقابلہ
میں بھی لشکر کشی کر دی اور حبش آسامہ کو بھی روانہ کر دیا۔ اس سے تمام کفار پر رعب طاری ہو گیا کہ معلوم ہوتا ہے
کہ مسلمانوں کے پاس اندرونی کوئی بڑی زبردست قوت ہے کہ تین تین جگہ لڑائی پھیٹر رکھی ہو دیکھئے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شریعت مقدسہ پر بلا لحاظ دیگر مصالح کے عمل فرمایا اس کا یہ نتیجہ ہوا
کہ سب کفار مرعوب اور مغلوب ہو گئے جسکا پہلے سے کسی کو علم بھی نہ تھا مسلمانوں کی دھاک تمام بلاد
و امصار میں بیٹھ گئی۔ غرض اکثر شریعت مقدسہ کے مصالح اُسپر عمل کرنے کے بعد معلوم ہوتے ہیں۔

ملفوظ۔ ایک نوادر طالب نے غایت ادب کی بنا پر بہت دھیمی آواز سے اپنا تعارف کرایا۔ جو حضرت
کی سمجھ میں بالکل نہ آیا چونکہ آتے ہی طبیعت کو مکر کر دیا اسلئے فرمایا کہ جاتے مسجد میں بیٹھئے۔ جب
آدمیت آجائے اسوقت پھر جو کچھ کہنا ہو آکر کہئے۔ بعد کو فرمایا کہ خدا ناس کرے اس عجیب تکلف کا
بات یہ ہے کہ لوگ مجھکو بزرگ سمجھ کر آتے ہیں اور میں بہ آواز دہل کہتا ہوں کہ میں بزرگ نہیں ہوں
میں مشائخ کا سا ادب نہیں چاہتا میں تو ایک طالب علم ہوں جو معاملہ ایک طالب علم کے ساتھ
کیا جاتا ہے وہ میرے ساتھ کیا جائے۔ جو بزرگوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اس کا میں متحمل نہیں ہوں
یہاں تک فرمایا تھا کہ ایک صاحب جو اسکے قبل بخاری شریف کی سند لینے کی بلا ضرورت اور باوجود مشاہدہ
تجوم اشغال و کسل و تعب درخواست کر چکے تھے (اور جنکو حضرت نے ڈانٹ دیا تھا کہ یہ کیا پیروی کسی
رسمیں یہاں برتنے لگے۔ مجھے فرصت دھری ہے ایسی غیر ضروری باتوں کی اس کا منشا سوائے کید نفس کے

کہ دیکھئے ہم بڑے محدث ہیں فلاں فلاں سے ہم کو سند حاصل ہے اور کیا ہے وہ صاحب بغرض محدث
 حاضر ہوئے اور حضرت کے اس استفسار پر کہ سچ بتلائیے اس درخواست کا اصل منشا کیا ہے۔ اپنے
 کید نفس کا اقرار کیا۔ پھر دیر تک ایسی حالت میں سند حاصل کرنے کے فضول ہونے کی متعلق تقریر فرماتے رہے
 یہ بھی فرمایا کہ دو حال سے خالی نہیں کتاب آتی ہے یا نہیں آتی اگر کتاب آتی ہوگی تو سند کی ضرورت ہی
 کیا ہے طالب علم خود سمجھ لیں گے کہ کتاب آتی ہے اور اگر کتاب نہ آتی ہوگی تو کیا محض سند دکھانی ہے
 طالب علم کی تسلی ہو جائیگی کیا یہ کہنا کافی ہو جائیگا کہ گو مجھ اس مقام کا مطلب سمجھانا آیا نہیں مگر میں سند لا کر دکھلا دوں گا
 میرے پاس سند موجود ہے بس یہ سب رسوم ہیں اور کچھ نہیں۔ ان رسوم نے ناس کیا ہے۔ ایسے ہی
 مشائخ کے یہاں بس رسوم ہی رسوم رہ گئی ہیں۔ دو کانداری ہو گئی تو ہم نے بھی حدیث پڑھی ہے مگر
 ہمیں تو کبھی اسکی فکر نہ ہوئی کہ کسی سے سند حاصل کریں۔ جب ہم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب
 رحمۃ علیہ سے حدیث پڑھتے تھے تو اسی زمانہ میں حضرت مولانا گنگوہی کے یہاں بھی حدیث کا دورہ شروع ہو گیا
 اور طالب یہاں سے ٹوٹ ٹوٹ کر وہاں جانے لگے۔ مگر مجھے الحمد للہ کبھی اسکا وسوسہ بھی نہیں آیا کہ
 وہاں چلا جاؤں حالانکہ میرا یہ اعتقاد تھا اور اب بھی ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی مولانا محمد یعقوب صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ سے علم و فضل میں بہت بڑھے ہوئے تھے لیکن باوجود اسکے جب کسی نے مجھ سے چلنے کیلئے
 کہا تو میں نے یہی جواب دیدیا کہ جس دن مولانا فرمادینگے کہ مجھے اب حدیث پڑھانا نہیں آتا اسوقت
 کسی دوسرے کو ڈھونڈو نہنگا باقی میں کامل بننا نہیں چاہتا ناقص ہی سہی۔ بلا ضرورت مولانا کو نہ چھوڑو نہ
 ورنہ جناب رسم کا مقتضا تو یہ تھا کہ میں بھی حضرت مولانا گنگوہی کے یہاں حدیث پڑھنے چلا جاتا۔ کیونکہ
 وہ بڑی جگہ تھی اور عام دستور یہی ہے کہ ع۔ خاک از تودہ کلاں بردار۔ تو دیکھئے جناب ہم نے بڑے
 مدرس کو چھوڑ کر چھوٹے مدرس سے پڑھا اور سند اُن سے بھی نہیں لی بلکہ جب سند فراغ و دستار بندی
 کا وقت ہوا تو ہم لوگ یعنی جن جن کی جلسہ میں دستار بندی ہوئی تجویز ہوئی تھی حضرت مولانا محمد یعقوب
 صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہم نے یہ سنا ہے کہ جلسہ میں
 ہماری دستار بندی کی جائیگی۔ اگر یہ حکم ہے تب تو ہمیں انکار نہیں اور اگر ہمارے اختیار کو بھی اس میں
 کچھ دخل ہے تو ہم بادب عرض کرتے ہیں کہ اسے موقوف فرما دیا جائے۔ اس واسطے کہ ہمیں کچھ آتا جاتا
 تو ہے نہیں مدرسہ کی بدنامی ہوگی کہ ایسے نالائقوں کی دستار بندی کیگئی۔ تو لیجئے ہم سند کیلئے تو کیا کہتے

کہا تو یہ کہا۔ سند کی درخواست تو کیا کرتے۔ ملتی ہوئی سند کو بلکہ ملتی ہوئی دستار کو بھی اپنی طرف سے روک دیا اور یہ نہیں کہ تکلف سے بلکہ سچے دل سے اور اس وقت تو اپنے آپ کو کسی قابل کیا سمجھتے الحمد للہ اب تک یہی اعتقاد ہے آپ چاہے حلف لے لیجئے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ اور یہ تمنا ہے کہ خدا کرے عمر بھر یہی اعتقاد رہے بلکہ بڑھے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا ہم تو اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ خیر علم کا تو علم نہ ہوا وہ تو بڑی چیز ہے۔ اپنے جہل کا تو علم ہو گیا۔ جب ہم لوگوں نے یہ عرض کیا تو مولانا کو جوش آیا فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ لیاقت نہیں اسکو تم جانو یا ہم جانیں پھر اساتذہ کے سامنے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اور تم لوگوں کو یہی سمجھنا چاہتے در نہ خدا کی قسم جہاں جاؤ گے تم ہی تم ہو گے میدان خالی ہے میدان خالی ہے یہ فقرہ کہ میدان خالی ہے کئی بار فرمایا۔ اب ڈر کے مارے بولے نہیں کہ کہیں مولانا خفا نہ ہو جائیں۔ ہم لوگ مولانا سے ڈرتے بہت تھے پھر مولانا نے یہ تماشا کیا کہ عین جلسہ میں فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو قرآن حدیث فقہ فلسفہ منطق وغیرہ اتنے فنون میں فارغ کر دیا ہے اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ یہ ان فنون میں صاحب کمال ہو گئے ہیں اگر کسی کو ان کے فضل و کمال میں شک ہو تو وہ جس فن میں چاہے اسی جلسہ میں انکا امتحان لے لے۔ لو صاحب ہم تو دستار بندی ہی کر نیسے ڈر رہے تھے اور اس کے ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی یہاں مولانا نے علی الاعلان برسر جلسہ فرمادیا کہ جو چاہے اسی وقت انکا امتحان لے لے مگر صاحب ان حضرات کی ہیبت ایسی تھی کہ کسی کی مجال نہ تھی جو ہم سے کوئی سوال کرتا اور محض اہلیت ہی نہیں بلکہ سب کو یقین تھا کہ جیسا مولانا فرما رہے ہیں یہ ویسی ہی ہوں گے۔ کسی نے امتحان کی درحقیقت کوئی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ اور اس موقع پر بھی ہمیں کوئی سند نہیں دی گئی۔ بس یہ دستار ہی سند تھی۔ اسکے بعد جب پڑھ لیکھا وقت آیا تو اول ہی میرزا ہدایہ امیر عامہ کا سبق میرے ذمہ ہوا۔ دوپہر کو مطالعہ جو کیا تو کچھ سمجھ میں نہ آیا دعا کی اے اللہ یہاں استاد تو موجود نہیں اگر یہ مقام حل نہ ہوا تو پڑھاتے وقت بڑی ذلت ہوگی۔ پہر ظہر کی نماز پڑھ کر جو مطالعہ کرنے بیٹھا ہوں تو کتاب بس پانی تھی۔ پہر تو خدا کے فضل سے ایسی طبیعت نکلی کہ اس زمانہ میں کانپور میں بڑے بڑے فضلاء موجود تھے اور کئی مدرسے تھے اور بعض طلباء مشترک بھی تھے کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ اسکو کچھ آتا نہیں۔ ناں یہہ رکاوٹ تو کچھ دن رہی کہ طلبہ یہ کہتے تھے کہ یہ بہت کم عمر ہے اس سے پڑھنے میں عار معلوم ہوتی ہے بس سات آٹھ طالب علموں کو لیکر بیٹھا رہتا تھا۔ کوئی کم عمر سمجھ کر پڑھتا ہی نہ تھا۔ پھر جو ڈاڑھی بڑی ہوئی

طالب علموں کی تعداد بھی بڑھنے لگی پس پھر طالب علم خوب آنے لگے۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ خدا کے فضل اور بزرگوں کی دعا سے جس نے مجھ سے ایک بار بھی پڑھ لیا پھر کبھی اُس نے کسی دوسرے سے پڑھنا پسند نہیں کیا۔ ایک شیعہ مجتہد نے ایک مرتبہ کہلا بھیجا کہ مناظرہ کرو میں نے کہلا بھیجا کہ آجاؤ حالانکہ وہ لوگ اپنے یہاں کی کتابیں بھی اور ہمارے یہاں کی کتابیں بھی دیکھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ مناظرہ کے موقع پیش آتے رہتے ہیں نیز ویسے بھی انہیں بحث مباحثوں سے دلچسپی ہوتی ہے۔ مجھے نہ کبھی شیعوں سے مناظرہ کا اتفاق ہوا تھا نہ کبھی انکی کتابیں دیکھنے کا شوق ہوا۔ مگر چونکہ اُسے خود مناظرہ کیلئے کہلا بھیجا تھا۔ اگر اُس دعوت مناظرہ کو منظور نہ کرتا تو بڑی ذلت تھی۔ تو کلاً علی اللہ کہلا بھیجا کہ آجاؤ۔ مگر ڈرتا رہا کہ دیکھے کیا ہوتا ہے خدا تعالیٰ عزت رکھ لے۔ اسی تردد میں تھا کہ رات کو خواب میں دیکھا کہ میں مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بخاری شریف کا درس دے رہا ہوں بخاری کا نسخہ ایک مولانا کے سامنے ہے ایک میرے سامنے اور مولانا نے رومال بچھا رکھا ہے اور کنگھا کر رہے ہیں۔ درس کی وقت بھی مولانا کا یہی معمول تھا کہ کنگھا فرماتے رہتے تھے اور سامنے رومال بچھا لیتے تھے تاکہ جو بال گریں رومال پر گریں۔ فرماتے تھے کہ کنگھے سے سر کے مسامات کھل جاتے ہیں اور دماغ کے بخارات نکل جاتے ہیں۔ غرض میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں اور میری تقریر پر مولانا فرماتے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہو پھر تو میرے دل میں اتنی قوت ہو گئی کہ چاہے مجتہد کا دادا بھی آجائے میں اُس پر غالب آجاؤں گا۔ حضرت اس خواب کی ایسی برکت ہوئی کہ اُس شیعہ مجتہد کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ مناظرہ کیلئے میرے پاس آتا یاں چند روز بعد آیا تو نیاز مندانہ اور معتقدانہ آیا بس پھر اُسے معمول مقرر کر لیا کہ کبھی کبھی ملاقات کیلئے آتا لیکن مناظرہ کی کبھی ہمت نہ ہوئی کانپور میں بڑی بڑے رئیس شیعہ سنی سب کے قلب میں خدا تعالیٰ نے ایسی بات ڈال دی تھی کہ سب نیاز مندانہ اور معتقدانہ آتے تھے یہ سب بزرگوں کی برکت تھی ورنہ لیاقت جس کا نام ہے اُس وقت تو کیا اتنی عمر گزر گئی اب تک بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اُس وقت بھی پردہ پوشی فرمائی اور اب آسان عذر ہے کہ بوڑھے سے مجھے قوت نہیں دوسری جگہ سے دریافت کر لو۔ تو حضرت وہ زمانہ تو ایسا تھا۔ مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی فرماتے تھے کہ میں بارہا گنگوہ حاضر ہوا اور جی میں بھی آیا کہ حضرت مولانا سے عرض کروں کہ مجھے بھی حدیث کی سند دیدیجئے لیکن کبھی اس درخواست کی ہمت ہی نہ پڑی۔ جب اس نیت سے گیا تو یہی خیال ہوا کہ تو یہ تمنا لیکے تو جاتا ہے۔ لیکن تجھے کچھ آتا جاتا بھی ہے۔ بارہا خیال ہوا

کہ عرض کروں کہ سب کو حضرت سند دیتے ہیں مجھے بھی سند دیدیجئے مگر پھر خیال ہوا کہ اگر مولانا پوچھ بیٹھیں کہ تجھے کچھ آتا بھی ہے جو سند لیتا ہے تو کیا جواب دوں گا اسلئے کبھی اس درخواست کی ہمت ہی نہیں ہوتی حالانکہ حضرت مولانا دیوبندی ہندوستان میں حدیث کے اندر بے نظیر تھے۔ تو جناب ہمنے تو وہ وقت دیکھا ہے اب یہ ہے کہ درخواستیں کرتے ہیں کہ ہمیں سند دیدو۔ جس نے وہ زمانہ دیکھا ہو اسکو بھلا ایسی باتوں کا کیونکر تحمل ہو۔ شمر و ایک فرانسیسی تھا اسکی ایک بیگم تھی جسکا امراء میں بڑا درجہ تھا یہاں تک کہ اسکا پاس مثل والیان ملک کے فوج بھی تھی۔ میرٹھ میں جو بیگم کاہل مشہور ہے وہ بھی اُسی کا بنوایا ہوا ہے۔ اُسکے اُسکی ایک کوٹھی بھی دیکھی تھی جو فرانسیسی وضع پر بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ملازموں کی بڑی قدردان تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ میں تمہیں ایسا کر کے چھوڑ دوں گی کہ تم کہیں کے نہ رہو گے۔ تمہیں کوئی بھیک بھی نہیں دیگا۔ وہ کہتے کہ حضور اتنی عنایت کرتی ہیں اور حضور کے یہاں کے ہم تعلیم یافتہ ہیں تو ہمیں ملازمت کی کیا کمی وہ کہتی کہ دیکھ لینا۔ چنانچہ یہ دیکھا کہ اُسکے مرنیکے بعد اُسکے ملازم کسی اور کی ملازمت کرنے سکے۔ نہ ویسا کوئی قدردان ملا نہ وہ نوکری کر سکے۔ اُسکے مرنیکے بعد وہ لوگ واقعی بہو کے ہی مرے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی اسی طرح ہمیں نکما کر دیا۔ اب کوئی پسند ہی نہیں آتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے۔ تم بھی بدل جاؤ۔ بھائی ہم سے تو اب بدلا جاتا نہیں۔ تمہیں اختیار ہے۔ کسی نے کہا ہو۔ ۶۔ زمانہ باتو نسازد تو بازمانہ بساز۔ زمانہ بدل گیا ہے تو تو بھی بدل جا۔ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں۔ ۶۔ زمانہ باتو نسازد تو بازمانہ مساز اور زمانہ کیا بدلتا اگر درحقیقت دیکھا جائے تو زمانہ ہمارا تاج ہے۔ ہمیں تو زمانہ کو بدلتے ہیں۔ زمانہ بچا رہے ہیں کیا بدلے گا۔ جب ہم اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں تب ہی زمانہ بدلتا ہے۔ زمانہ ہم سے علیحدہ کوئی چیز تھوڑا ہی ہے۔ تو جب زمانہ کو ہم خود بدل سکتے ہیں تو ہم اسکو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں یہ اکبر حسین جج کا نکتہ ہے بڑی اچھی بات ہے کہتے تھے کہ لوگ زمانہ کی برائی کرتے ہیں کہ بھائی کیا کریں زمانہ ہی بدل گیا ہے حالانکہ زمانہ کیا آپ سے آپ بدل جاتا ہے۔ ارے تم خود بدلے ہو زمانہ کیا بدلا ہے جب تم سب بدل گئے تو یہی زمانہ کا بدلنا ہو گیا۔ زمانہ کوئی مستقل چیز تھوڑا ہی ہے۔ زمانہ تو تم خود ہو۔ واقعی سچ کیا ہو زمانہ کی حقیقت تو خود ہمیں ہیں۔ ہم اگر نہ بدلیں تو زمانہ بھی نہ بدلے۔ کیا اچھی بات کہی بڑا حکیمانہ دماغ تھا۔

ملفوظ۔ ایک صاحب نے خط میں حزب البحر کی اجازت طلب کی۔ حضرت اقدس نے حسب معمول اسکی غایت

دریافت فرمائی اور حاضرین مجلس سے زبانی فرمایا کہ مشائخ کے یہاں یہ بھی ایک سلسلہ ہے معتقدین کے بڑھانے کا کوئی آرہا ہے کوئی جارہا ہے میں بعضوں سے غایت پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کیواسطے میں کہتا ہوں کہ جب حزب البحر تصنیف نہ ہوئی تھی اسوقت اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کا کیا طریق تھا وہی طریق تم بھی اختیار کرو۔ نیز حزب البحر کے جامع کو جو درجہ حاصل ہوا کہ آج انکی تصنیف کو لوگ قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ خود انکو کاہے سے حاصل ہوا تھا۔ بس پھر جواب نہ دار۔ سوائے خفگی کے کہ بزرگوں کا ایک معمول چلا آرہا ہے تم اسکے منکر ہو۔ مجھے ایسوں پر غصہ بھی نہیں آتا۔ سمجھتا ہوں کہ معذوریں بیچارے۔ دوسروں کے بگاڑے ہوئے ہیں۔ غصہ تو کیا آتا بلکہ رحم آتا ہے بقول شخصہ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ مجھ کو غصہ پہ پیار آتا ہے

کسی نے میرے ایک وعظ میں دیکھا تھا کہ لوگ بزرگوں سے فرمائش کرتے ہیں کہ کچھ سینہ میں سے عطا کیجئے میں کہتا ہوں کہ سینہ میں کیا رکھا ہے سوائے بلغم کے۔ اسپر انہوں نے بڑا خفگی کا خط لکھا کہ تم نے اس طریق کی توہین کی حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تو فرماتے ہیں۔ از سینہ درویشاں بباہد حبست۔ تم درویشوں کے معتقد نہیں اور لطف یہ کہ جن صاحب نے لکھا تھا وہ حضرت مولانا گنگوہی کے مرید بھی تھے دیکھئے مرید ہو کر بھی جہل نہ گیا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نرا مرید ہونا کافی نہیں صحبت کی ضرورت ہے اور جو نری صحبت ہو مرید ہو وہ کافی ہے۔ میں ان کا خط پڑھ کر ہنسنے لگا کہ انہیں ہی خبر نہیں کہ میں نے یہ کسے کہا ہے ارے اُسے کہا ہے جو خود تو کچھ نہ کرے اور سینہ ہی سے دھونڈتا پھرے اُسے تو واقعی سینہ سے سوائے بلغم کے کچھ نہ ملے گا اور زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں۔ البتہ جو خود کام کرتا ہو اُسے حق ہے کہ یہ فرمائش کرے کہ کچھ سینہ سے بھی عطا فرما دیجئے اُسکو واقعی بزرگوں کے سینے سے فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے تو کچھ ہیں نہیں اور جہٹ اعتراض کر دیتے ہیں۔ چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند ایسی ہی باتوں سے تو کوئی شخص مجھے پورا پورا اپنا موافق نہیں سمجھتا نہ پورا پورا مخالف سمجھتا ہے

ہر کسے از ظن خود شد یار من و ز درون من نجست اسرار من

اسی لئے ایک معترض مولوی صاحب نے تو کہہ دیا کہ وہاں کا تو دربار ہی نرالا ہے وہاں کی کیا پوچھتے ہو ارے میرا دربار تو کیا نرالا ہے تمہیں نرالاے ہو گئے ہو۔ اسی لئے تمہیں نرالا معلوم ہوتا ہے۔ تم نے

نئی نئی باتیں ایجاد کرنی ہیں۔ الحمد للہ یہاں تو وہی طریقہ ہے جو تیرہ سو برس پہلے تھا۔

ملفوظ۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اعتقاد تو سب کے ساتھ نیک رکھے لیکن معاملہ سب کے ساتھ احتیاط کا رکھے۔ اعتقاد میں بدگمان نہ ہو معاملہ میں بدگمان ہو مثلاً بلا اطمینان کامل کے قرض نہ دے محرم راز نہ بنائے کوئی خدمت سپرد نہ کرے۔ معاملہ تو ایسا کرے باقی اعتقاد یہی رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے جیسے گلستان میں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے ۵

ہر کراہ ماہ پارسا بسنی پارسا دان و نیک سر دانگار
ور نہ بخشد خدائے بخشنده محتسب را درون خانہ چہ کار

یہ تو اعتقاد کے متعلق فرمایا ہے اور معاملہ کے بارے میں بوستاں میں فرماتے ہیں ۵

نگہ دار دآں شوخ در کیہ در کہ داند ہمہ خلق را کیہ بر

مولوی عبدالحامد صاحب دریا بادی نے انہیں دونوں قولوں کے متعلق اشکال کیا تھا کہ ان دونوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ میں نے یہی جواب دیا تھا کہ گلستان کا شعر تو اعتقاد کے متعلق ہے اور بوستان کا معاملہ کے متعلق ہے۔ انہوں نے اس تحقیق کو بہت پسند کیا اور یہ جو قول مشہور ہے الحزم سور النطن وہ بھی معاملہ کے متعلق ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ معاملہ ایسا کرے جیسے کوئی بدگمان معاملہ کرتا ہو اسکا یہ مطلب نہیں کہ اعتقاد میں بھی بدگمانی ہو۔ اعتقاد کے درجہ میں تو نیک گمان رکھے لیکن معاملہ احتیاط ہی کا کرے۔ گو بعض صوفیوں نے اس قول کے یہ معنی لگائے ہیں کہ الحزم سور النطن اسے بنفسہ یعنی احتیاط یہ ہے کہ اپنے ساتھ سورنطن رکھے لیکن درحقیقت یہاں سورنطن سے مراد سورنطن بنفسہ نہیں ہے بلکہ سورنطن بغیرہ ہے اور اس میں وہی تفصیل ہے جو میں نے ابھی بیان کی۔

ملفوظ۔ ایک دیہاتی طالب نے عرض کیا کہ خواب میں آپ نے سورۃ بقرہ آخری آیتیں پڑھنے کی ہدایت کی تھی کیا میں پڑھا کروں۔ فرمایا کہ جب پھر کبھی خواب میں میں نظر آؤں تب خواب ہی میں یہ بھی پوچھ لیتا اور یہ فرما کر پاس سے اٹھادیا کہ ایسی فضول باتیں یہاں نہ لایا کرو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے ایک شخص کو حاضر کیا اور کہا کہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ اس نے خواب میں میری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے اس پر حد جاری کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے عاقل تھے سوچا کہ یہ جاہل ہے یوں اسکی تہمت نہ ہوگی فرمایا کہ اچھا اسکو دھوپ میں کھڑا کرو اور اسکے سایہ پر سو درے مار دو چونکہ خواب میں اس نے خود تو یہ حرکت

کی نہیں اسکے وجود ظلی نے کی ہے تو وہی سزا کا مستوجب ہے نہ کہ اُسکا وجود اصلی۔ اسی سلسلہ میں یا کسی اور سلسلہ میں یہ واقعہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کافر اپنے کافر باپ اور دادا کی دو کھوپریاں قبر سے اکھاڑ کر لایا اور کہا کہ دیکھنے یہ بالکل ٹھنڈی ہیں اگر دوزخ کا عذاب ان پر ہوتا تو یہ گرم ہوتیں چونکہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں کوئی تکلف یا تصنع نہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بجائے خود جواب دینے کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا کہ وہ اسکا جواب دیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ایک حقیق کا شکر منگوا کر اُس شخص کے ہاتھ میں رکھا اور کہا دیکھو یہ بالکل ٹھنڈا ہے پھر اس سے فرمایا کہ اسپر ایک پتھر سے چوٹ لگاؤ جب اُس نے ایسا کیا تو حقیق سے چنگاری پیدا ہوئی فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر آگ موجود ہے لیکن اوپر سے یہ بالکل ٹھنڈا ہے۔ اسی طرح کیا یہ ممکن نہیں کہ ان کھوپریوں میں دراصل آگ کا اثر ہوگا ہمیں اوپر سے ٹھنڈی معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے علاوہ یہ واقعہ بھی بیان فرمایا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ مع چند ہمراہیوں کے تشریف لہج رہے تھے ظاہر ہے کہ ہمراہی بڑے بڑے حضرات ہی ہونگے یعنی صحابی یا تابعی۔ چلتے چلتے کسی ضرورت سے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جتنے ہمراہی تھے وہ سب مارے ہیبت کے گھٹنوں کے بل گر گئے۔ اسپر بجائے اس اپنے رعب پر خوش ہونیکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس نیت سے انکو نہیں دیکھا تھا اور اے اللہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنا یہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اُس سے زیادہ میں آپ سے ڈرتا ہوں۔ اسی سلسلہ میں یا کسی اور سلسلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق یہ قول بھی نقل فرمایا کہ خلافت کے سب اوصاف موجود ہیں لیکن چونکہ طبیعت میں مزاج زیادہ ہے اسلئے ہیبت کی کمی ہے جو سلطنت کیلئے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ بہت کام تو ہیبت ہی سے نکل جاتے ہیں اور انتظام میں اس سے بہت سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ خلافت کے زمانہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لوگوں پر زیادہ رعب نہ تھا اور جن خاص لوگوں کے سپرد انتظام تھا وہ دبتے نہ تھے اسی وجہ سے آپ کے وقت میں گڑ بڑ ہوئی۔ بہت کام حاکم کی ہیبت سے نکلے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تو نام سے لوگوں کی روح فنا ہوتی تھی۔

ملفوظات۔ ایک طالب نے حاضر ہو کر ایک سال کے قیام خانقاہ کی اجازت طلب کی اور حسب معمول عرض کیا کہ اس دوران میں مخاطبت اور مکاتبت نہ کرنیکی شرط بھی بجا لاؤں گا حضرت اقدس نے استفسار فرمایا

کہ عدم مخاطبت و مکاتبت کی صورت میں قیام سے کیا فائدہ ہوگا۔ اسکے جواب میں انہوں نے تامل کیا
تھوڑی دیر انتظار کر کے حضرت نے انکو یہ فرما کر اٹھا دیا کہ جب تک اسکا معقول جواب نہ دو گے میں قیام
کی اجازت نہ دوں گا۔ یہ صاحب مدرسہ دیوبند سے فارغ التحصیل ہو کر حاضر ہوئے تھے اور قبل واپسی وطن
ایک سال خانقاہ میں بھی قیام کر نیکی قصد سے آئے تھے۔ جب وہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو حضرت اقدس
نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ انکو میں نہیں کہتا کہ انکی نیت اچھی نہیں لیکن بعضوں نے فارغ التحصیل
ہونیکے بعد یہاں ایک سال قیام کیا اور پھر اپنے ملک پہنچ کر یہ فخر کیا کہ ہم ایک سال خانقاہ میں بھی
رہ آئے ہیں۔ جب سے مجھے ایسے موقعوں پر بہت شبہات ہونے لگے کہ یہاں سے واپس وطن ہو کر کہیں
پیری مریدی کا جال نہ پھیلانا شروع کر دیں دوسرے بات یہ ہے کہ جو تھوڑی مدت تک بلا مخاطبت و
مکاتبت قیام کر نیکی اجازت چاہتے ہیں انکو تو میں اجازت دے دیتا ہوں لیکن اتنی طویل مدت تک
بیکار پڑے رہنے کی میں کیونکر اجازت دے سکتا ہوں۔ انہیں طالب نے دوبارہ آکر قیام خانقاہ کا یہ
فائدہ بیان کیا کہ مناسبت پیدا ہو جائے گی اور یہ واقعہ بھی عرض کیا کہ میری اصلاح کا تعلق پہلے حضرت کے
فلاں صاحب اجازت سے تھا اب فلاں صاحب اجازت سو ہے، انہیں سے اس دوران قیام میں اپنی
اصلاح کے متعلق خط و کتابت کرتا رہوں گا اور کام کرتا رہوں گا بیکار نہ رہوں گا اسپر حضرت اقدس نے فرمایا
کہ مناسبت اسکے ساتھ پیدا کرنا ضروری ہے جس سے اصلاح کا تعلق ہے نہ کہ مجھ سے یہ سنکر وہ صاحب
پھر خاموش ہو گئے۔ جواب کا تھوڑی دیر انتظار کر کے پھر انکو مجلس سے اٹھا دیا اور فرمایا کہ جب تک قیام
کا کوئی معقول فائدہ نہ بتاؤ گے میں قیام کی اجازت نہ دوں گا۔ جاؤ پہلے اسکا معقول جواب لاؤ۔ ان کے
چلے جانے بعد کسی نے عرض کیا کہ اگر یہاں کے قیام کا مقصود مناسبت بالطریق بتاتے تو غالباً معقول
جواب ہو جاتا۔ اسپر فرمایا کہ جانیے آپ یہ جواب سکھلا دیجئے پھر دیکھئے کہ اسپر بھی میں کیا سوال کرتا ہوں
پھر فرمایا اچھی صاف بات یہ ہے کہ میری غرض ان سب احتیاطوں سے حفاظت دین ہے۔ اگر میں
دیکھتا ہوں کہ کسی بات کا بعید واسطوں سے بھی امت کے دین پر بُرا اثر پڑتا ہے تو میں اُسکی روک تھام
کرتا ہوں۔ اب اسکو چاہیے کوئی سختی کہے یا نرمی۔ میں فخر سے نہیں کہتا۔ جہاں نرمی ہو رہی ہے وہاں کے
لوگوں کو بھی دیکھ لیجئے اور ہمارے یہاں کے لوگوں کو بھی دیکھ لیجئے۔ کوٹ پیٹ کے ٹھیک بنادیا الحمد للہ
ایک شخص تو کپڑے کو پیٹ پیٹ کے دھور رہا ہے اور ایک بیٹھا صابن سے مل رہا ہے۔ کوئی کہے کہ اے یہ

دھوا دھوا دھوا دھوا کیوں پیٹ رہا ہے۔ اسکا جواب یہی ہے کہ جب یہ کپڑے سوکھ جاویں تب دونوں کو ملا لیجئے
 کونسا کپڑا زیادہ صاف ہوا۔ اسوقت معلوم ہو جائیگا کہ کونسا پیٹنا اچھا ہے یا کہ محض ملنا دلنا۔ الحمد للہ
 یہاں کے بواطفال ہیں یعنی محض مبتدی اُن میں جو دولت سمجھ کی اور نیک نیتی کی ہے وہ اور جگہ کے بعض
 مشائخ کو بھی حاصل نہیں۔ یوں کوئی دیکھے ہی نہیں وہ اور بات ہے۔ اور یہ میرا کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ
 کا فضل اور آیتوں کی نیک نیتی ہے۔ میری تو بس ایسی مثال ہے جیسے مرغی کے نیچے بط کے انڈے رکھ
 دیئے جاویں تو وہ بط کے نیچے نکلے گی جو سمندر میں بھی تیرتے ہوئے چلے جائیں گے اور اناں جان کنارے
 ہی پر کھڑی تکتی رہے گی کہ ارے یہ میرا بچہ کہاں چلا جا رہا ہے اسی طرح گو میں ناقص ہوں مگر میرے اکثر
 متعلقین اپنی خوبی استعداد سے صاحب کمال ہو جاتے ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے کہ جنکی استعداد
 قوی ہے انہیں کو میرے یہاں بھیج دیتے ہیں۔ لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ کمال جب ہی حاصل ہوتا ہے جب
 کسی کی تربیت میں رہے خواہ وہ مرزی ناقص ہی ہو۔ یہ مرزا جو کمال ہوتا ہے تو اس مرزی ناقص ہی کی بدولت
 نہ مرزی تنکے کوچ کوچ کے اور شیرہ بھر بھر کے ٹھیک کرتا نہ شرابا ٹھیک بنتا۔

مرزی کو چتا ہے تو مرزا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی میں ناقص ہی سہی اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ کرے۔ مگر میری
 نیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح کرے اور سب سیدھے راستہ پر چلنے لگیں اور میں گو ناقص
 ہوں لیکن الحمد للہ اناڑی نہیں ہوں جو چیز مجھے آتی ہے اُسکا کیوں انکار کروں۔ مجھے تکلف آتا نہیں۔
 تھانہ بھونکا ہوں۔ اودھ کا نہیں ہوں۔ مشہور ہے کہ لکھنؤ میں دو شخص کچھڑ میں گر پڑے۔ اب دونوں ایک
 دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ قبلہ آپ اٹھئے۔ میری تو یہ رائے ہے کہ جس میں بھی ہمت ہو وہ خود کھڑا ہو جائے
 بلکہ دوسرے کو بھی پکڑ کر کھڑا کر دے۔ ایسی باری ہوئی بات کیوں کہے کہ قبلہ آپ اٹھئے نہیں قبلہ آپ اٹھئے۔
 اس ملفوظ کے بعد جب مجلس برخاست ہو گئی تو احقر سے فرمایا کہ بعض مرتبہ جوش میں شیخی کیسی باتیں منہ
 سے نکل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اگر نیت میں کوئی خرابی ہو تو اسکو دور فرمائے۔

ملفوظ۔ ایک طالب نے بذریعہ تحریر اپنا ایک مرض باطنی عرض کیا جسکا خلاصہ یہ تھا کہ جب تنہا کھانا
 کھاتا ہوں تو کوئی مقوی حلوا بھی دسترخوان پر ہوتا ہے لیکن جب کوئی مہمان کھانے میں شریک ہوتا ہے
 تو سادہ کھانا ہوتا ہے تاکہ خرچ بھی زیادہ نہ ہو اور اپنی خاص مقوی خوراک میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو حضرت
 اقدس نے مجلس میں بلا اظہار نام ذکر فرمایا کہ آج ایک عجیب سوال مجھ سے کیا گیا ہے اور اُسکا جواب بھی میں نے

عجیب دیل ہے پھر حضرت اقدس نے وہ سوال اور اپنا جواب پڑھ کر سنایا۔ اُس جواب با صواب و لا جواب کو سنکر حاضرین مجلس عیش عیش کرنے لگے۔ وہ سوال و جواب یہ ہے۔

حال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور والا۔ میرے یہاں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو میں سادہ اور معمولی کھانا مہمان کے ساتھ کھاتا ہوں اور اگر مہمان نہیں ہوتا تو معمول کے علاوہ کچھ ایسی غذا بھی کھاتا ہوں جس سے قوت حاصل ہو مثلاً دودھ یا حلویہ وغیرہ۔ مہمان کی موجودگی میں اس غیر معمولی اور مقوی غذا کو اس خیال سے ملتوی کر دیتا ہوں کہ مہمان کے ساتھ نہ کھانا خصوصاً رشتہ دار کے ساتھ تو مہمان کی شکایت کا باعث ہوگا اور مہمان کی شرکت سے اُس غیر معمولی اور مقوی غذا میں یا تو میری حق تلفی ہوگی اگر کمیت میں اضافہ نہ کیا جاوے ورنہ خرچ میں زیادتی ہوگی جس کا تحمل طبیعت کو نہیں ہوتا حضور والا اگر یہ حرص یا کوئی مرض ہو تو درخواست ہے کہ علاج تجویز فرمایا جائے اور اگر یہ طبعی اور غیر اختیاری ضعف ہے جسکی وجہ سے خود پر نگہ کو بہت نفرت اور ندامت ہے تو تقاضا ہے طبعی کی رعایت میں کوئی گناہ تو نہیں یا مخالفت نفس اور اس معمول کا ترک ضروری ہے۔ حضور والا کی ہدایت کا محتاج ہوں۔ فقط تحقیق۔ ہم جیسوں کیلئے معصیت سے بچنا ہی بڑی دولت ہے نہ کہ مقامات عالیہ و عالیہ کا قصد اور اُسکے موانع کی تحقیق۔

آرزوی خواہ و لیک اندازہ خواہ برنتابد کوہ رایت برگ گاہ

پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ لیجئے میں نے اُنکا حلوی بھی بیالیا اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ یہ جو انکی حالت ہے وہ بہت ہی پست ہے۔ گویا اُنکو عبدیت کی تعلیم بھی دیدی جو ایک بڑا مقام ہے غرض بفضلہ اس جواب میں سارے پہلوؤں کی رعایت ہو گئی یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اتنا آسان سلوک حضرت حاجی صاحب ہی کا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں چونکہ خود ضعیف ہوں اسلئے میں دوسروں کو بھی سہل بات بتاتا ہوں تاکہ اُسپر سہولت کے ساتھ عمل ہو سکے اور جس سے نہ حلوی میں فرق آئے نہ حلویہ میں نہ حلویہ میں۔ پھر مزاح فرمایا کہ بس پیر کرے تو کم بہت کو کرے لیکن انا ڈی کو نہ کرے کسی واقف کو کرے اھ۔

پھر غالباً اسی سلسلہ میں فرمایا کہ لوگ عقل عقل مہر جگہ لئے پھرتے ہیں حالانکہ اگر عقل کا اتبار کیا جاوے تو وہ ہر جگہ سخت فتویٰ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہی۔ لویطیع حکم فی کثیر من الامر لغنم۔ یعنی

اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اکثر باتیں ماننے تو تم سخت مشقت میں پڑ جاتے۔
 آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازین دیوانہ سازم خویش را
 اور حضرت اقدس کے اس آسان سلوک پر احقر کو اپنا یہ شعر یاد آتا ہے۔

اتنا کیا ہے آپ نے آسان طریق کو کہہ سکتے ہیں کہ راہ کو مسنزل بنادیا

ملفوظ۔ اپنی جماعت کے ایک متوفی بزرگ کی سوتیلی صاحبزادی صاحبہ مدظلہا اپنے ایک محرم کے ہمراہ
 حضرت اقدس کی خدمت میں کسی معاملہ کیلئے دعا کرنے گئے تھے انہوں نے تشریف لائیں لیکن اُنکے ہمراہی نے
 اُنکو گھر میں اتارنے کی اجازت چاہی اور شاہ صاحب کی بیٹی ہونے کا رشتہ ظاہر کیا حالانکہ وہ شاہ صاحب
 کی سوتیلی بیٹی تھیں حقیقی بیٹی نہ تھیں۔ حضرت اقدس کو جب اس عنوان سے اطلاع ہوئی کہ حضرت شاہ صاحب
 کی بیٹی تشریف لائی ہیں تو حضرت پر اسکا خاص اثر ہوا اور بہت اہتمام کیساتھ گھر میں کو رقعہ لکھا کہ یہہ
 ایک بڑے بزرگ کی صاحبزادی ہیں اُنکو گھر میں اکرام کیساتھ اتارا جائے اور اسکا خاص خیال رکھا جائے
 کہ اُنکو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اور یہ بھی تحریر فرمایا کہ میں ظہر کی نماز پڑھتے ہی آجاؤں گا۔ اسکے بعد سوتیلی بیٹی
 ہونے کا حال معلوم ہوا تو فرمایا کہ ان دونوں رشتوں میں بہت تفاوت ہے۔ ہمراہ آئیوں لے صاحب کو بیٹی
 نہ کہنا چاہئے تھا بلکہ صاف ظاہر کر دینا چاہئے تھا کہ سوتیلی بیٹی ہیں۔ لوگوں کو اس کا احساس نہیں
 کہ اس تفاوت سے اثر میں زمین آسمان کا تفاوت ہو جاتا ہے چنانچہ پہلے سے میرا خیال
 خیال تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد ہی جاؤں گا اور اب اس عزم میں ترمیم ہو گئی کہ یہ دریافت کیا ہو کہ اگر جلدی کا بڑا
 تو ابھی آؤں ورنہ ڈاک لکھنے کے بعد آؤں گا۔ چونکہ اُنکو دوسری ہی ریل گاڑی سے واپس جانا تھا اسلئے
 حضرت اقدس اس اطلاع ملنے پر گھر تشریف لیگے۔ واپسی پر فرمایا کہ اُن بزرگ کا اُن پر کافی اثر
 معلوم ہوتا ہے اور میں نے اس پر اس بات سے استدلال کیا کہ انہوں نے صرف دعا کی درخواست کی
 کسی تعویذ یا وظیفہ کی فرمائش نہیں کی۔ اسی طرح جب میں کاندھلہ حضرت مولانا شاہ مظفر حسین صاحب
 کاندھلوی کی صاحبزادی صاحبہ کی جو بہت معتمد تھیں بزرگی کی روایتیں سنکر اُن سے ملنے گیا تو میں نے
 پہلے سے اپنے ذہن میں اُنکی بزرگی کا یہ معیار قائم کر لیا تھا کہ اگر انہوں نے عجز و انکساری کی باتیں کیں
 تو میں سمجھوں گا کہ وہ واقعی بزرگ ہیں اور اُن پر مولانا کا اثر ہے اور اگر کچھ دعویٰ کی سی باتیں کیں تو سمجھوں گا
 کہ مولانا کا کوئی خاص اثر نہیں جیسے اور عورتیں ہوتی ہیں کہ ذرا نماز روزہ کسی نے کیا اور اپنے کو بزرگ سمجھیں

ویسی ہی یہ بھی ہیں چنانچہ ایک بی بی یہاں تھیں اب اُن کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ المخفرت فرمائے یوں کہا کرتی تھیں کہ ہمارے مجھے جیسی نمازی اور پارسا ایسے بے نمازی اور فاسق فاجر کے نکاح میں آئے۔ اُنکے شوہر آزاد تھے۔ مگر مولانا کی صاحبزادی اس معیار پر پوری اُتریں۔

ملفوظ۔ ایک صاحب نے جو عرصہ دراز سے حضرت کے خادم ہیں عرصہ تک کوئی خط و کتابت یا آمد و رفت اپنی اصلاح کی متعلق نہ رکھی۔ بہت دن بعد کچھ ہوش آیا تو دس یا بیس روپے کا منی آرڈر حضرت اقدس کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت اقدس نے زجر اُٹھائی آرڈر واپس فرمادیا کہ کیا رشوت دیکر راضی کرنا چاہتے ہو۔ پھر ایک عرصہ دراز کی خاموشی کے بعد غالباً یہ سمجھ کر کہ اب شاید بھول گئے ہوں دوبارہ دس یا بیس روپے پھر بھیجے۔ حضرت اقدس نے پھر واپس فرمادے۔ اب پھر تقریباً سال بھر کے بعد اُن کا خط آیا جس کے ہر جزد کا حضرت نے اُکھڑا اُکھڑا ہی جواب دیا۔ مثلاً انہوں نے خیریت مزاج پوچھی تو تحریر فرمایا کہ تم کو کیا غرض۔ انہوں نے لکھا کہ معمولات بفضلہ ادا ہو جاتے ہیں اس کا یہ جواب تحریر فرمایا کہ منجملہ اُن معمولات کے ستانا بھی ہے انہوں نے لکھا کہ گھر میں سب بفضلہ خیریت ہو ہیں تو حضرت نے تحریر فرمایا کہ خوشی کی بات ہے تاکہ اطمینان پائے ستا سکو اور اُنکے اس لکھنے پر کہ آج کل سفر نامہ سہارنپور، لکھنؤ و لاہور کا مطالعہ کر رہا ہوں بفضلہ بہت کچھ نفع باطنی محسوس ہو رہا ہے یہ تحریر فرمایا کہ باطن ہی خراب ہو گیا ہے کہ ظلم کی ظلمت محسوس نہیں ہوتی۔ آخر میں انہوں نے مطالعہ سفر نامہ کا یہ بھی فائدہ لکھا کہ معمولات میں بھی اضافہ کی ہمت پیدا ہو گئی ہے اسپر بھی حضرت نے تینہا بہ پیرا یہ اعتراض تحریر فرمایا کہ بڑے فائدے کی چیز ہے اس ہمت سے بہت کام نکلتے ہیں اُن میں سے ظلم بھی ہے۔ اھ۔

اس ظلم کے لفظ پر احقر نے عرض کیا کہ کہیں وہ اور کوئی خاص ظلم نہ سمجھ جائیں جس کا محل محتمل ایک خاص واقعہ ہو بھی چکا تھا۔ اسپر حضرت اقدس نے فرمایا کہ اگر یہ سمجھنے کے تو چور کی ڈاڑھی میں تنکا ہوگا اچھا ہے سمجھیں اور اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں لکھونگا کہ کیا تعلق اصلاح قائم کر سکے بعد اپنی اصلاح سے اور پھلی تینہا ہات جو بسلسلہ بدیہ بھیجنے کے کی گئی تھیں اُن پر خاموشی ظلم نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ظلم کی تحریف یہ ہے۔ وضع الشی فی غیر محلہ۔ کسی کام کو بے موقع کرنا ظلم ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں گناہوں کیلئے یہ فرمایا گیا ہے۔ ظلمتم انفسکم۔ دیکھئے اپنے ساتھ کوئی ظلم تھوڑا ہی کیا کرتا ہے۔ یہاں ظلم کے معنی ناکردنی کام ہی کے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے ظلم کی اس میں اُنکی یہ حرکت اور غفلت بھی داخل ہے۔ الفاظ کو صحیح معنی پر

محمول کر نیسے بہت جگہ قرآن مجید میں مجاز وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں رہتی مثلاً۔ و مکر و او مکر اللہ۔ میں مکر قبیح کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف نہیں لازم آتی جسکے لئے تاویل کی ضرورت ہو کیونکہ مکر اور کید کی حقیقت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ فرماتے تھے کہ مکر و کید کہتے ہیں تدبیر خفی کو اور تدبیر خفی کبھی محمود بھی ہوتی ہے کبھی مذموم بھی۔ نہ کسی مجاز کی ضرورت نہ توجیہ کی ضرورت۔

اسی اصل کی ایک فرع یہ ہے کہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون کے متعلق یہ اشکال ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ تو اکثر بہت خائف اور محزون رہتے ہیں اس اشکال کا جواب بھی اسی اصل پر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لا خوف لہم یا لا خوف بہم نہیں فرمایا بلکہ لا خوف علیہم فرمایا ہے یعنی ان پر آخرت میں خوف واقع نہیں ہوگا یہ نہیں کہ ان میں خوف نہیں خلاصہ اس توجیہ کا یہ ہے کہ انہیں خوف ہے انہیں خوف نہیں اسی طرح ذلک الکتاب لاریب فیہ پر جو اشکال ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تو بہت لوگوں کو شک ہے پہر یہ کیوں فرمایا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں اسکی توجیہ بھی مولانا نے اسی اصل پر یہ فرمائی کہ وہ شک اس کتاب میں نہیں ہے بلکہ جن کو شک ہے خود انہیں خیانت ہے درحقیقت انکے فہم میں کھوٹ ہے اس کتاب میں کوئی کھوٹ نہیں یہ تو حضرت مولانا کی تحقیق ہے اور مجھ کو اسکی ایک مثال مل گئی جس سے مولانا کا مقصود اور واضح ہو گیا وہ مثال یہ ہے کہ یرقان اصفردا لے کو جو سب چیزیں زرد ہی زرد نظر آتی ہیں تو اسکی آنکھوں میں زردی ہوتی ہے نہ کہ ان چیزوں میں جب وہ کسی چیز کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اس میں زردی ہے تو اس سے یہی کہا جاتا ہے کہ لاصفرۃ فیہ کہ اس چیز میں زردی نہیں ہے تیری آنکھوں میں ہے اسی طرح درحقیقت قرآن میں کوئی شک نہیں ہے اور جو اسمیں شک کرتا ہے اُسکے فہم کا قصور ہے۔ مولانا یوں فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں جہاں کوئی شبہ ہو وہیں ایک لفظ ایسا ہے جس میں اُس شبہ کا جواب ہے۔ جیسے تکوین نظام میں جہاں بچو ڈنک کا درخت ہوتا ہے اُسی کی جڑ میں ایک اور درخت نکلتا ہے جو اُسکا علاج ہے اور اُسی کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح چونکہ آم ثقیل ہوتا ہے اسلئے اُسی موسم میں جامن بھی ہوتی ہے جو اُسکی مصلح ہے اور خود جامن میں بھی جو ایک ثقل ہے اُسکا آم میں علاج ہے غرض آم کی مصلح جامن ہے اور جامن کا مصلح آم ہے۔ چنانچہ اس آیت پر بھی ایک اشکال مشہور ہے۔

لن یجعل اللہ للکفرین علی المؤمنین سبیلاً۔ یعنی مؤمنین پر کافروں کا ہرگز غلبہ نہ ہوگا۔ حالانکہ مؤمنین پر

کافروں کا غلبہ بہت جگہ مشاہد ہے اس اشکال کا بھی جواب وہیں کے وہیں موجود ہے چنانچہ جس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے فَاللّٰهُ يَكْمِيْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو اسکا مطلب یہ ہوا کہ قیامت میں کفار اور مومنین کے درمیان جو فیصلہ کیا جائیگا اس فیصلہ میں مومنین پر کافر غالب نہ ہونگے پوری آیہ اگر پڑھی جاوے تو وہیں اس اشکال کا جواب بھی موجود ہے اسی کو غیر محقق کا قرآن مجید سے استدلال سراسر بے محل اور مضرب ہوگا چنانچہ فقیر امپور میں حضرت مولانا گنگوہیؒ نے ایک واقعہ میں طلاق کے متعلق کوئی فتویٰ دیا تھا کسی عورت نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر اُسکے خلاف یہ فتویٰ دیدیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بیان کیا فرمایا کہ وہ کیا جانے مسئلہ چٹو کہیں کی کہہ داسے کہ اگر زبان درازی کرے گی تو ناک چوٹی کاٹ دی جائیگی۔

ملفوظ - ایک سلسلہ کلام میں فرمایا کہ محض علم درسی سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں ۵
اں طرف کہ عشق می افروزد درد بو حنیفہ شافعی در سے نکرد

مجھے ایک بار شبہ ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ حضرت امام شافعیؒ بلکہ سب مجتہدین عارف بھی تھے۔ چنانچہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عارف ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ مجتہدین علماء کا حشر انبیا کیسا تھا ہوگا تو امت محمدیہ میں سب سے بڑا طبقہ مجتہدین ہی کا ہے اسلئے مجھے مولانا کے اس شعر پر شبہ ہوا۔ ثنوی شریف میرے پاس رکھی رہتی ہے جسکو کبھی کبھی دیکھتا رہتا ہوں گو میں نے ساری کتابیں اپنی ملک سے جدا کر دی ہیں مگر چند کے جن میں ثنوی شریف بھی ہے انکو میں نے اپنی ملک سے جدا نہیں کیا حضرت حاجی صاحب کو بھی ثنوی کا بہت شوق تھا۔ خیر ایسا تو مجھ کو نہیں لیکن ایسا ضرور ہے جیسا حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کی ایک حکایت مشہور ہے کہ کوئی عاشق اپنے محبوب کے عشق میں کوٹھے پر سے گر پڑا تھا وہاں لوگ جمع تھے آپ نے پوچھا تو یہ واقعہ معلوم ہوا آپ بھی زمین پر دو سیر پڑھی چڑھ کر کود پڑے اور کہا کہ عشق سعدی تابزانو تو ہمارا عشق ثنوی شریف کیسا تھا زانو تک ہے حضرت حاجی صاحب کو کامل عشق تھا ہلکوناقص ہے غرض اس شبہ کے بعد میں ایک روز ثنوی دیکھ رہا تھا کہ اتفاقاً وہی مقام نکل آیا جہاں یہ شعر ہے اُسکے نیچے میرے ہی ہاتھ کا پنسل سے لکھا ہوا تھا اے علماء ظاہری۔ بس اس سے وہ میرا شبہ جاتا رہا کیونکہ یہاں مراد ابو حنیفہ اور شافعی سے علماء ظاہری ہیں نہ کہ وہ خود حضرات جیسے بعض اشعار میں جیسے حاتم سے مراد خود حاتم نہیں ہوتا بلکہ سخی مراد ہوتا ہے یہ تفسیر کبھی

میرے ہی ذہن میں آئی ہوگی اسوقت لکھ دیا پھر بھول گیا غرض بجائے اسکے کہ علوم درسیہ میں کمال حاصل کرنیکی فکر میں رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق محبت بڑھا دے جو ان کمالات کو بڑھاتا ہے وہ ضابطہ سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور نجات ہوتی ہے رابطہ سے اسی کی کوشش کرے اور اسی کو مانگے ہم جاہل سہی بد عقل سہی مگر اس حال میں بھی ہمیں خدا سے مانگنا چاہئے کیونکہ ہم چاہے جیسے بد حال ہوں شیطان سے تو زیادہ بد حال نہیں آسنے باوجود اس درجہ بد حال ہونیکے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا تو ہم کیوں نہ مانگیں ہم تو الحمد للہ مؤمن ہیں چاہے ایمان ضعیف ہی ہو جو ولایت عامہ کیلئے بھی کافی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور دیکھئے اسمیں قید عملوا الصلوات کی بھی نہیں ہے۔ البتہ دوسری آیت میں ولایت خاصہ کا ذکر ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون اس ولایت میں تقویٰ کی بھی ضرورت ہے۔ اور یوں تو اللہ تعالیٰ کی تکوینی رحمت کفار پر بھی ہے یہاں تک کہ انکی حفاظت کیلئے ملائکہ متعین ہیں۔ لیکن اسکو ولایت نہیں کہتے اور یہ رحمت صرف کفار کی ساتھ یہاں دنیا میں ہے باقی وہاں آخرت میں نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس رحمت کے عام اور آخرت میں خاص ہونے پر استطراداً ایک مناظرہ یاد آگیا جو شیطان نے ایک بڑے عار و سہی یعنی غالباً حضرت عبداللہ بن سہل سے کیا تھا اور انکو اس مناظرہ میں شیطان نے ساکت کر دیا تھا اس بناء پر حضرت عبداللہ نے یہ وصیت فرمادی ہے کہ شیطان سے کبھی کوئی مناظرہ نہ کرے واقعہ یہ ہے کہ شیطان نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ آپ کیا لعنت لعنت میرے اوپر کیا کرتے ہیں خبر بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ورحمتی وسعت کل شئی اور میں بھی شئی میں داخل ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ مجھ پر بھی ہوگی آپ کیا لعنت لعنت لئے پھرتے ہیں حضرت عبداللہ نے جواب دیا ہاں خبر ہے رحمت تو وسیع ہے لیکن اسمیں قید بھی ہے۔ فساکتہا للذین یتقون اسپر آسنے کہا کہ جناب قید آپ کی صفت ہو اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں اللہ تعالیٰ مقید نہیں اس پر حضرت عبداللہ بن سہل چپے گئے اور کوئی جواب نہیں دیا گو اسکا جواب تو تھا جو مجھہ ناکارہ تک نے دیدیا ہے جس کو عرض کر ڈنگا مگر انہوں نے بجائے اس کو جواب دینے کے اہل طریق کو یہ وصیت کی کہ کبھی شیطان سے مناظرہ نہ کرے حضرت عبداللہ بن سہل سے جو جواب نہ بن پڑا اسکی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان نے اُنکے ذہن میں تصرف کیا کیونکہ وہ بڑا صاحب تصرف ہے اسی طرح حضورؐ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ درجال کا سامنا ہو جائے تو اُس سے

مناظرہ نہ کریں بہت لوگ اس سے مناظرہ کرنے جاویں گے اور اسکے معتقد ہو جاویں گے اسکا راز
حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے جو کہیں گو منقول دیکھا نہیں لیکن جی
کو لگتا ہے یہ مولانا کا کشف ہے جو حجتہ تو نہیں لیکن چونکہ نصوص میں یہ مسکوت عنہ ہے اسلئے اگر اُنکے
جی کو لگے جنکو مولانا سے محبت و عقیدت ہے تو اسکا کچھ مضائقہ بھی نہیں مولانا فرماتے تھے کہ اُسکی حالت
مجدوبوں کی سی ہوگی اُسکے اقوال کی لوگ تاویل کریں گے یہاں تک کہ دعویٰ خدائی کی بھی تاویل کرینگے
اسی واسطے مجذوبوں سے زیادہ تعلق رکھنا نہ چاہئے گو اُن میں اگر آثار قبول پائے جاویں
انپرا اعتراض بھی نہ کرے لیکن اُن سے زیادہ احتلاط بھی نہ کرے اسی طرح اہل باطل سے مناظرہ بھی
نہ چاہئے کیونکہ مناظرہ میں اُسے تبس ہوتا ہے اور تبس سے اثر ہو جاتا ہے ایک بزرگ کا یہاں تک
ارشاد ہے کہ اہل باطل کے شبہات کا عوام میں ظاہر کرنا بھی مضر ہے گو ساتھ ہی انکار دہی کر دیا جائے
کیونکہ عوام کے ذہن پہلے سے خالی ہیں خود نقل کرنا اُنکے ذہن میں خواہ مخواہ شبہات کا ڈالنا ہے پھر چاہے
وہ زائل ہی کر دیئے جائیں کیونکہ اس صورت میں یہ بھی تو احتمال ہے کہ وہ شبہات پیدا ہو جائیں گے بعد
پھر باوجود انکار دکر دینے کے زائل ہی نہ ہوں۔ اسی لئے مجھے اسوقت شیطان کے اس مناظرہ کو نقل
کرتے ہوئے ڈر بھی معلوم ہوا لیکن خیر یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جسکو شبہ پڑ جائے بالخصوص جبکہ
اللہ تعالیٰ نے اُسکا جواب بھی میرے ذہن میں القاء فرما دیا ہے اُسکو ذرا توجہ سے سنئے البتہ اُسکے
سمجھنے کیلئے درسیات کی ضرورت ہے درسیات بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہیں۔ علماء کے قلوب
میں یہ اللہ تعالیٰ کی اہام فرمائی ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ فلسفہ اور منطق بھی جو داخل درس ہیں بھی
بڑے کام کی چیزیں گو یہ مبادی ہیں مقاصد نہیں لیکن چونکہ مقاصد کی تحصیل ان پر مبنی ہے اسلئے
یہ بھی ضروری ہیں گو مقاصد کے درجہ کو نہیں پہنچتے مقاصد تو بہت عالی ہیں اگر علم کلام میں اور
منطق میں مہارت ہو تو قرآن و حدیث اور فقہ کے سمجھنے میں بہت سہولت ہو جاتی ہے غرض جو
یہ چیزیں درس میں داخل ہیں یہ بڑے کام کی ہیں چنانچہ انہیں کی بدولت یہ اشکال بھی حل ہوا۔
جسکی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے جن میں رحمت بھی ہے دو تعلق ہیں۔ ایک تعلق
حق تعالیٰ کی ساتھ اور وہ تعلق اتصاف کا ہے یعنی اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا متصف ہونا
اور ایک تعلق مخلوق کی ساتھ ہے اور وہ تعلق تصرف کا ہے یعنی مخلوق میں اُس صفت کا اثر ایجاد کا ہونا۔

تو جو تعلق انصاف کا ہے وہ تو غیر مقید ہے یعنی اسمیں عموم اور اطلاق ہے یعنی وہ رحمت فی نفسه غیر محدود ہے لیکن جو درجہ مخلوق کیساتھ تعلق کا ہے وہ مقید ہے یعنی کسی پر رحمت فرماتے ہیں کسی پر نہیں جیسے آفتاب خود اپنی صفت نور میں تو مقید نہیں لیکن جب اس کا نور زمین پر فائض ہوتا ہے تو وہاں چونکہ حجابات بھی موجود ہیں اسلئے وہاں قیود بھی ہیں تو یہ قید ادھر نہیں ہے ادھر ہے خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ اپنی صفت رحمت میں بالکل مقید نہیں لیکن جب اس صفت کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے تو چونکہ اس کا مدار خاص اسباب کی ساتھ مشیت پر ہے اسلئے اس سوجت صفت متعلق ہوتی ہو تو اس قید کیساتھ کہ جواہل تقویٰ ہیں ان پر تو آخرت میں رحمت ہوتی ہو اور جواہل تقویٰ ہیں ان پر نہیں ہوتی یہ جواب بھی سالہا سال کے بعد میری سمجھ میں آیا اور غالباً میں اس وقت امرت سر میں تھا۔ جب میں لاہور دانت بنوانے گیا تو امرت سر بھی جانا ہوا تھا اور چونکہ وہاں صرف ایک دن رہنا تھا اسلئے وہاں میں نے ملنے والوں کی کوئی روک تھام نہیں کی احباب نے اس کا انتظام بھی کرنا چاہا مگر میں نے روک دیا کہ اسمیں لوگوں کی دشمنی ہوگی۔ برخلاف اسکے لاہور میں پہرہ جو کی کا انتظام کیا گیا۔ کیونکہ وہ بڑا شہر تھا اور دانت بنوانے کیلئے کئی دن رہنا تھا اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ہر وقت ہجوم رہتا اور جس کام کیلئے جانا ہوا تھا اس میں خلل پڑتا۔ بعض لاہور والوں نے بڑا بھی مانا یہاں تک کہ لوگ اخباروں میں بھی اسکی شکایت چھاپنے کو تھوخرن پنجاب میں مین ایک مسئلہ مختلف فیہ ہو گیا لاہور والے تو سمجھے کہ بڑا بدخلق ہے اور امرت سر والے سمجھے کہ بڑا خلیق ہے یاد پڑتا ہے کہ امرت سر میں میں نے یہ جواب دیا تھا وہاں اس وقت علماء کا مجمع تھا سب نے بہت پسند کیا اور یہ فیض بھی خود عبداللہ بن سہل ہی کا تھا کیونکہ مجھے اولیاء اللہ سے محبت ہے اور اولیاء اللہ سے جو محبت ہوتی ہے تو ان سے برکات حاصل ہوتے ہیں اگر حضرت عبداللہ سے مجھے محبت نہ ہوتی تو مجھے انکی طرف سے جواب دینے کی اتنی فکر نہ ہوتی میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ انکی طرف سے جواب نہ ہو کیونکہ وہ ایسے نہیں تھے کہ لا جواب ہو جاویں اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جواب ذہن میں ڈال دیا ادب بڑی برکت کی چیز ہے اور بے ادبی اس طریق میں سخت و بلل لاتی ہے۔ چنانچہ حسین بن منصور پر جو بلا آئی وہ اسی قلت ادب کی وجہ سے اور گو وہ خوب تھے اسی لئے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ انکی حمایت فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں ۵

چوں تسلیم در دست غدارے فتاد لاجرم منصور بر دارے فتاد

اور یہاں غدار سے مراد اہل فتویٰ نہیں ورنہ غداران ہوتا بلکہ خاص ایک وزیر ہو جس نے استفتا کر کے سزا کا حکم نافذ کیا اسکا واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ علقمی وزیران کا دشمن تھا۔ اس نے خود ساختہ سوال کر کے فتویٰ حاصل کیا تھا اور اسی مغلوبیت کی وجہ سے حضرت مولانا گنگوہیؒ فرماتے تھے کہ میں اگر ہوتا تو کبھی فتویٰ منصور کے خلاف نہ ہونے دیتا انا الحق کی یہ تاویل کرتا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انا علی الحق یہ تو مولانا کی تاویل ہے اور میں نے ایک اور تاویل کی ہے وہ یہ کہ عقائد کا یہ مسلم مسئلہ ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتہ تو انا الحق کے معنی یہ ہوئے کہ انا ثابتہ یعنی میں بھی منجملہ اشیاء کے ایک شیء ہوں یعنی چونکہ حقائق اشیاء ثابت ہیں میرا وجود بھی حق یعنی ثابت اور مطابق واقع کے اور موجود ہے۔ تو یہہ گویا سفسطائی کے مسلک کا رد ہے کیونکہ وہ لوگ اس عالم کو بالکل ایک عالم خیال سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقع میں کچھ ہے ہی نہیں اور یہ جو کچھ ہم کو نظر آتا ہے یہ محض ہم اور خیال ہے اور یوں تو وہ وجود والے بھی کچھ ہیں مگر اسکے اور معنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے ویسا ہمارا وجود نہیں ہے مگر جیسا بھی ہے وجود واقعی ہے بخلاف سفسطائی کے کہ وہ وجود کی واقعیت ہی کی نفی کرتا ہے اُن ہی کے مقابلہ میں اہل حق نے اول مسئلہ عقائد کا اسی کو قرار دیا ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہئے وجہ یہ کہ سب کا اصل الاصول مسئلہ اثبات صانع ہے اور اسکی دلیل کا مقدمہ بھی حقائق اشیاء کا ثبوت ہے کیونکہ جب کوئی چیز ثابت ہی نہ ہوگی تو وہ حق تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیسے بن سکے گی۔ جب مصنوع نہ ہوگا تو صانع کے وجود کو کیسے ثابت کیا جاوے گا پس ابن المنصور کے قول کا محمل یہ ہو سکتا ہے اور حق بایں معنی احادیث میں مستعمل ہے چنانچہ وارد ہے البعث حق والوزن حق یعنی یہ سب چیزیں ثابت ہیں اسی طرح انا الحق کے معنی یہ ہوئے کہ میرا وجود ثابت ہے۔ گو یہہ تاویل ہی ہے مگر بعید نہیں اور اس تاویل میں علی کے مقدر ماننے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اسی مغلوبیت کی وجہ سے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ رحمۃ اللہ علیہ کو سخت پابند سنت ہیں اور اپنے خطوط میں اتباع شریعت کی بہت سختی سے تاکید فرماتے ہیں مگر حضرت منصور کے بید حامی ہیں حضرت مولانا رومؒ دوسری جگہ فرماتے ہیں ۵

گفت فرعون نے انا الحق گشت پست گفت منصور نے انا الحق گشت مست

لعنت اللہ ان انا را در قفا رحمت اللہ ایں انا را در وفا

اور یہ علقمی وزیر جو انکا مخالف تھا غالباً سلطنت کی مصالح کی بناء پر ہو گا کیونکہ یہ لوگ ذمی اثر ہوتے ہیں اور اہل سلطنت کو اہل اثر سے ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے کہ اگر یہ کہیں بگڑ بیٹھے تو سب لوگ انہیں کا ساتھ دیں گے اسلئے ایسے بزرگوں کے عیب نکال نکال کے بادشاہوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں عجب نہیں علقمی بھی اس مذاق کا ہو بہر حال اکثر بزرگوں نے اُنکو معذور سمجھا ہے لیکن بعض کا خیال ہے کہ وہ مغلوبیت ضعف اختیار کے درجہ تک تھی سلب اختیار کے درجہ تک نہ تھی اسلئے واقع میں یہ کلمہ ناشی قلت ادب سے تھا اسلئے عقوبت میں مبتلا ہوئے اس موقع پر ایک اور مغلوب کا واقعہ یاد آگیا یعنی عالمگیر کے زمانہ میں حضرت سرمد کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ جب حضرت سرمد کی بربنگی کی شکایت حضرت عالمگیر نے سنی تو یہہ نہیں کیا کہ سنی سنائی باتوں پر کوئی حکم دیدیتے بلکہ اول تو تحقیق کیواسطے ایک امیر کو مقرر کیا کیونکہ ہر کام بادشاہ خود تو کر سکتا نہیں اعتماد ہی سے سلطنت کا کام چلتا ہے اور جو معتمد ہوتے ہیں انہیں کے کام سپرد ہوتا ہے تو حضرت عالمگیر نے بھی حضرت سرمد علیہ الرحمۃ کی شکایات سننے کے بعد اپنے ایک معتمد امیر کو بھیجا کہ تم خود جا کر دیکھو اور تحقیق کر کے اصل حال سے مطلع کرو۔ جیسے اب بھی ایسے امور میں تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی جاتی ہے جسے آج کل کی اصطلاح میں کمیشن کہتے ہیں۔ بعضوں نے تو حضرت سرمد کی شکایات پہنچائی تھیں بعضوں نے اُن کی کرامات بھی نقل کی تھیں۔ اُس فرستادہ امیر نے اپنی تحقیقات ختم کر نیے بعد یہ شعر لکھ کر دربار شاہی میں بھیج دیا۔

بر سر مدبر مہنہ کرامات تہمت است کشفی کہ ظاہر است از و کشف عورت

اُسپر عالمگیر نے حکم دیا کہ اُن سے جا کر کہا جائے کہ تم جان کر کوتاہی کرتے ہو اتباع شریعت کرو اور کپڑا پہنو ورنہ سزا دی جائے گی جب یہ حکم شاہی حضرت سرمد کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ رباعی جواب میں لکھ کر بھیج دی۔

آنکس کہ ترا تاج جہان بانی داد مارا ہمہ اسباب پریشانی داد
پوشاند لباس ہر کرا عیب دید بے عیباں را لباس عریانی داد

رسالہ المبلغ ج ۳ باب ۱۰ ذی الحجہ ۱۳۶۰ھ

اس جواب ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالی نہ تھے۔ ایسا جواب خالی بالحق المعجمہ کا نہیں ہو سکتا خالی بالحق المہملہ کا ہو سکتا ہے اور اس اضطراری عریانی کی بھی ایک نظیر ہے۔ گو ایسی نظیر پیش کرنا یہ ہے تو گستاخی لیکن اسکا منشاء محض محبت اولیاء اللہ ہے کہ انکے حالات کی کوئی اصل نکال لی جاوے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ خیال تھا کہ یہ جو ہماری طرح ننگے ہو کر نہیں نہاتے تو انکے بدن میں کوئی عیب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے اس طرح بری فرمایا کہ وہ ایک دن خلوت میں ننگے نہا رہے تھے۔ کیونکہ خلوت میں ننگا ہو کر نہانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس پتھر کو جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے رکھے ہوئے تھے حکم دیا کہ وہ کپڑے لیکر بھاگے چنانچہ وہ کپڑے لیکر بھاگا آپ غصہ میں اُسکے پیچھے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ پتھر ایسی جگہ جا کر ٹھیر گیا جہاں بنی اسرائیل جمع تھے کیونکہ اُسکو بھی حکم تھا اور وہ حکم کا تابع تھا۔

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند بامن و تو مردہ با حق زندہ اند

حضرت موسیٰ علیہ السلام تو غصہ میں بھرے ہوئے تھے آپ نے پتھر پر اپنا عصا مارا یہاں تک کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اُسپر نشان پڑ گیا اور غصہ میں اس طرف بھی خیال نہیں گیا کہ بنی اسرائیل کھڑے دیکھ رہے ہیں غرض سارے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مجذوبوں کی اس خاص حالت کی بھی اصل قائم فرمادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ مجذوبوں کے واقعہ سے مشابہ ہے کیونکہ یہ دونوں واقعے اضطراری ہیں۔ لیجئے مجذوبوں کی عریانی کی بھی اصل میں نے تلاش کر لی۔ اسی لئے تو بعض غیر مقلد مجہد سے خفا ہیں چنانچہ ایک غیر مقلد نے مجھے یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ تم شر القرون کے اولیاء کے اقوال و افعال کی بھی تاویل اور حمایت کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ محض شر القرون میں ہونی سے تو شر ہونا لازم نہیں آتا۔ بہر حال حضرت سرمدؒ نے حضرت عالمگیرؒ کو لکھ کر بھیج دیا کہ

آنکس کہ ترا تاج جہان نبانی داد مارا ہما سباب پریشانی داد
پوشاند لباس ہر کرا عیب دید بے عیبان را لباس عریانی داد

لیکن جب تحقیقات کے بعد شریعت کا فتویٰ ہو گیا تو حضرت عالمگیرؒ نے شریعت پر عمل فرمایا اور دھر اگر حضرت سرمدؒ معذور تھے تو ادھر حضرت عالمگیرؒ بھی معذور تھے۔ واقعی اگر کوئی مصلحت نہ ہوتی تو دوسری بات تھی لیکن یہاں تو بہت بڑی مصلحت تھی۔ اس سے بڑھ کر کیا مصلحت ہو گی کہ شرعی فتویٰ کے موافق عمل کیا گیا۔ غرض دونوں معذور تھے۔ جیسے دونوں مقابل کے مقبول ہونے کی ایک نظیر بھی ہو وہ یہ کہ کسی مسلمان کا قاتل مسلمان ہو جائے تو دونوں جنت میں جائیں گے قاتل بھی اور مقتول بھی۔ یہ سب اسرار ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کے اسرار کا کون احاطہ کر سکتا ہے۔ غرض نہ حضرت سرمدؒ پر کوئی اعتراض کرنا چاہئے نہ حضرت عالمگیرؒ پر ۵

درنیا بد حال پختہ تیج خام پس سخن کوتاہ باید والسلام

البتہ اتباع شریعت بہر حال ضروری ہے۔ میرے حیدر آبادی ماموں صاحب کو ایک آزاد درویش تھے لیکن ان کی باتیں بڑی حکیمانہ ہوتی تھیں۔ مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی نے انہیں دیکھا تو بہت پسند کیا۔ فرماتے تھے کہ اُن سے ملکر بڑا مزہ آیا۔ میں نے جی میں کہا کہ ہاں دونوں آزاد ہیں اس واسطے مزہ آیا۔ میرے یہ ماموں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اسکی تو شکایت نہیں ہے کہ ہم کو علماء کا فر کہیں۔ انہیں یہ تو ضرور کہنا چاہئے۔ کیونکہ اگر وہ یہ نہ کہیں تو ہم تو ساری دنیا کو کا فر بنادیں۔ سو ہمیں اسکی تو شکایت نہیں لیکن یہ شکایت ہے کہ جو ہمارے پاس دولت باطنی ہے اُسکو ہم سے کیوں نہیں حاصل کیا جاتا۔ ہم اسپر راضی ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر تو ہمیں کا فر کہیں لیکن خلوت میں آکر ہم سے وہ چیز حاصل کریں جو ہمارے پاس ہے۔ تو ایسے آزاد بزرگ نے بھی شریعت کا اتنا پاس کیا کہ ممبر پر اپنی تکفیر کو گوارا کیا اس حفاظت شریعت کا ایک واقعہ اُن ہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا حیدر آباد سے اول بار کانپور میں تشریف لائے تو چونکہ جلے بھنے بہت تھے اُنکی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے عبد الرحمن خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی اُن سے ملنے آئے اور اُنکے حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے عرض کیا کہ حضرت وعظ فرمائیے تاکہ سب مسلمان منتفع ہوں۔ ماموں صاحب نے اسکا جواب عجیب ازادانہ زندانہ دیا۔ کہا کہ خان صاحب میں اور وعظ ۵ صلاح کار کجاؤ من خراب کجا۔ پھر جب زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ ہاں ایک طرح کہہ سکتا ہوں اُسکا انتظام کر دیجئے۔ عبد الرحمن خاں صاحب بیچارے متین بزرگ تھے۔ سمجھے کہ ایسا طریقہ کیا ہو گا کہ جسکا انتظام نہ ہو سکے۔ یہ سن کر

بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے ماموں صاحب بوسے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں بھڑواہے رے بھڑواہے بھڑواہے رے بھڑواہے اور اس وقت میں حقائق و معارف بیان کروں کیونکہ ایسی حالت میں کوئی گمراہ تو نہ ہوگا سب سمجھیں گے کہ کوئی مسخرہ ہے۔ پہل باتیں کر رہا ہے پھر یہ شعر پڑھا اور شعر بھی ویسا ہی سوچا جیسا مذاق تھا ۔

ایں خرقہ کہ من دارم در رہن شراب افلی دیں دفتر بے معنی غرق مے ناب افلی

یہ تو مطلع ہے جو شعر انہوں نے پڑھا تھا وہ یہ ہے ۔

من حال دل اے زائد با خلق خواہم گفت کیس نغمہ اگر گویم با چنگ اور باب افلی

اور فرمایا کہ چنگ و باب سے مراد یہ تن تن نہیں ہے بلکہ ملامت خلق مراد ہے یہ غرض ایسے آزاد تھے لیکن پھر بھی اسکا اہتمام تھا کہ عوام کے عقیدے نہ بگڑنے پائیں اور شریعت کا انتظام باقی رہے ۔ وہ ایسی ایسی باتیں فرمایا کرتے تھے ۔ باتیں سب پہ کی کہتے تھے مگر مشکل یہ ہو گئی تھی کہ لوگ بگڑتے تھے کیونکہ سمجھتے نہ تھے گو میرے ماموں تھے مگر پھر بھی میں نے اوروں کی مصلحت کی بناء پر ان سے بالکل کنارہ کر لیا تھا ۔ ادھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روحانی دستگیری فرمائی خواب میں فرمایا کہ اپنے ماموں کے پاس مت بیٹھا کرو و خارش ہو جائیگی ۔ اہل تعبیر نے کہا ہے کہ خارش اور جذام کی تعبیر بدعت ہے چاہے غلبہ حال سے معذور ہوں لیکن حقیقت تو بدعت ہے ۔ میں نے دیکھا کہ عوام پر اُن سے میرے تعلق رکھنے کا بڑا اثر پڑتا ہے جب یہ ہانٹک نوبت پہنچ گئی اور ادھر دیکھا کہ جس غرض سے میں نے اُن سے رجوع کیا تھا وہ غرض بھی حاصل نہ ہوئی یعنی رفع پریشانی بلکہ اور الٹی پریشانی بڑھ گئی تو ادب سے غور کر دیا اور ادب سے تبلیغ بھی کر دی ۔ یعنی میں نے اُنکو خط میں یہ بھی لکھ دیا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا حال اور قال شریعت کے موافق ہو جائے ۔ بس اس پر بگڑ گئے ۔ لکھا کہ تم مجھے ملحد و زندیق ہی رہنے دو تمکو تمہاری شریعت مبارک ہو مجھکو میرا الحاد اور زندقہ مبارک ہو ۔ مگر اس خفگی میں بھی یہ رعایت کی لکھا کہ تم جو صالح مقبول الدعاء ہو تم یہ دعا میرے لئے ہرگز نہ کرو وہ جو میری ساری عمر کی ایک کمائی ہے کہیں تی نہ ہے خفگی میں بھی معتقد تھا اخیر میں یہ بھی لکھا کہ میں اب بھی حاضر ہوں اگر اُس دولت کو لینا چاہو ویلو جو سینہ سینہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مجھکو حاصل ہوئی ہے ۔ اتنا تو میں نے اُنکو خفا کیا لیکن پھر بھی اتنی عنایت تھی ۔

میں نے لکھا کہ میں اُس دولت کے لینے کیلئے حاضر ہوں مگر پہلے میرا یہ اطمینان کر دیا جائے کہ وہ شریعت کے مطابق ہے ورنہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر وہ تھانہ بھون تشریف لائے تو میں ملنے نہیں گیا ویسے دل سے معتقد تھا لیکن علیحدگی کی ضرورت تھی میں کیا کروں اُسی زمانہ میں ماموں واجد علی صاحب کا انتقال ہوا تھا تو شکایت کی کہ دیکھو میرے بھائی کی تعزیت یکے بھی نہیں آیا حافظ عبدالحی صاحب جو حضرت مولانا گنگوہیؒ کے مرید تھے اور ماموں صاحب کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے انہوں نے عرض کیا کہ پیر جی صاحب آپ تو آزاد ہیں رسوم کے پابند نہیں۔ میرا نام لیکر کہا کہ اگر وہ نہیں آئے تو آپ خود ہی اُنکے پاس چلے جائیے آزادی تو یہی ہے۔ فرمایا کہ ہاں میں آزاد ہوں اور آزاد کا غلام ہوں مجھے خود جانے میں کوئی عذر نہیں لیکن کیا وہ مجھ سے ملے گا بھی اسپر انہوں نے کہا کہ اسکا میں ذمہ دار ہوں اب ماموں صاحب سوچ میں پڑے مگر ذہین غضب کے تھے فوراً کہا کہ بھائی سنو میں چلتا تو ہوں لیکن آزاد ہوں آزادوں کی سی شکل بنا کر جاؤنگا۔ پا جامہ اتار کر ننگا جاؤنگا کیا اب بھی وہ ملے گا۔ اسپر وہ خاموش ہو گئے۔ حالانکہ ماموں صاحب کو محض انہیں ہرانا تھا سچ مچ تھوڑا ہی ایسا کرتے۔ لیکن یہ ڈر گئے۔ اسپر ماموں صاحب کو بہانہ ہاتھ آ گیا اور گو چلنے کیلئے کھڑے ہو گئے تھے لیکن پھر بیٹھ گئے مجھ سے حافظ صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا تو میں نے کہا کہ میاں تم ہاں کہہ دیتے اور واقعی میں تو اس حال میں بھی اُن سے مل لیتا۔ کیونکہ میرا کیا بگڑتا میں آنکھ بند کر کے مصافحہ کر لیتا۔ وہ کہنے لگے کہ میں تو ڈر گیا کہ کہیں سچ مچ ننگے ہو کر نہ چل کھڑے ہوں۔ اس مذاق کے بزرگ تھے مگر یہ سب زبانی باتیں تھیں شریعت کو ضروری سمجھتی تھے اور کوئی فعل صریح شریعت کے خلاف بھی نہ کرتے تھے جب میں نے رسالہ ظہور العدم بنور القدم وحدۃ الوجود میں تصنیف کیا جس میں سارے شقوق بہت بسط کیسا تھا درج ہیں جس کے لکھنے میں دس روز صرف ہوئے تو میں نے ماموں صاحب کو خواب میں دیکھا کہ بہت خوش ہیں۔ میں سمجھا کہ اُنکے مذاق کی موافق رسالہ جو لکھا ہے عجب نہیں اُنکی روح خوش ہوئی ہو۔ اب اس مسئلہ کی متعلق کچھ ضروری بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ اصل میں ایک مسئلہ کلامی ہے اسکا مراقبہ اضمحلال وجود کائنات کے استحضار کیلئے صوفیہ نے تجویز کیا ہے ورنہ دراصل یہ مسئلہ تصوف کا نہیں ہے۔ مقصود اس مراقبہ سے اس کا پیدا کرنا ہے کہ وجود قوی کے سامنے وجود ضعیف کا معدوم ہے اسکے رسوخ سے وہ درجہ

حاصل ہو جاتا ہے۔

موحد چہ در پائے ریزی زرش چہ فولاد ہندی نہی بر سرش
امید و ہراسش نباشد ز کس ہمیں ست بنیاد توحید و بس

یعنی کسی کے نافع و ضار ہو نیسے متاثر نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کے اعتبار سے یہ مراقبہ خطرناک ہو تو وہ نہ کرے چنانچہ میں اسکو خطرناک سمجھتا ہوں۔ البتہ ماہم بضارین بہ بن اعدا لا باذن اللہ اور اسکے امثال مراقبہ بے خطر ہے۔ اُس رسالہ میں میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حاصل اس مسئلہ کا ربط الحاد ث بالقدیم ہے اور اس میں پانچ مذہب ہیں حکماء کے اُن میں سے ایک مذہب یہ ہے وحدۃ الوجود ہے ایسی حالت میں اسکو کتاب و سنت میں ٹھونسن ضروری نہیں۔ غرض یہ مسئلہ دراصل علم کلام کا ہے لیکن صوفیہ نے اس سے اپنے مقاصد میں کام لیا ہے کیونکہ یہ معین مقصود ہے اور معین کا کتاب و سنت میں ہونا ضروری نہیں۔ ہاں کتاب و سنت کا مصادم نہ ہونا ضروری ہے پس یہ مسئلہ بھی کتاب و سنت میں مذکور نہیں بلکہ مسکوت عنہ ہے۔ انصاف کی بات یہی ہے صوفیہ نے اور چیزیں بھی محض مسئلے لی ہیں کہ وہ اُنکے مقصود کی معین ہیں اور اُنکے یہاں تو اتنی وسعت ہے کہ اپنے مقاصد کیلئے جو گویہ کا جس دم تک لے لیا ہے اور میں نے ایسی چیزوں کے لے لینے کی ایک اصل بھی نکالی ہے۔ وہ یہ کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں خندق سے کام لیا جب احزاب چڑھ آئے اور اندیشہ ہوا کہ دشمن شہر کے اندر گھس آویں گے۔ اور مسلمانوں کی کم جماعت تھی اور وہ بہت بڑی جماعت تھی تو ملوک عجم کی لڑائی کے موقع پر یہ عادت تھی کہ درمیان میں خندق کھود دیتے تھے۔ اُس زمانہ میں تو پگولے تو تھے نہیں تیر تھے جو ایک حد خاص تک جاتے تھے۔ اُسوقت حضرت سلمان فارسیؓ نے خندق کی رائے دی حالانکہ یہ بادشاہان عجم کا فعل تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول فرمایا۔ مگر شرط یہ ہے کہ جس چیز کو لیا جائے وہ کتاب و سنت کے مصادم نہ ہو پس ایسی انتظامی چیزوں کا لے لینا جائز ہے مگر اُسکا دین سمجھنا جائز نہیں۔ یہ سب تقریر ایک نو وارد طالب کے تشریف لانے پر فرمائی جو پیرزادہ بھی تھے۔ اُنکی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آپکے بیٹھنے سے یہ جوش اٹھا باقی حقائق تو اہل حقائق ہی جانیں میں تو ایک بدستعد طالب علم ہوں

لیکن بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں انکی بنا پر الحمد للہ میں کہہ سکتا ہوں کہ طریق کی حقیقت میں مجھکو کوئی اشتباہ باقی نہیں رہا۔ اب اسکو چاہئے کوئی فخر سمجھے چاہئے شکر۔ بات یہ ہے کہ الحمد للہ۔ اہل اللہ کی محبت اور ادب میرے دل میں ہمیشہ سے ہے اسلئے کسی اللہ کر نیوالے کے کسی قول کا گو میں خود قائل نہ ہوں لیکن تاویل اور توجیہ اسکی بھی ایسی کر دیتا ہوں کہ ان بزرگوں پر اعتراض وار نہ ہو لیکن شرط یہ ہے کہ دوکاندار نہ ہو غلطی میں مبتلا ہو۔ پھر فرمایا بعض لوگ او جھڑی نہیں کھاتے چنانچہ مجھے بھی نفرت ہے گو جانتا ہوں کہ حلال ہے اور میں ہی نہیں بلکہ بہت لوگ بہت سی حلال چیزیں نہیں کھاتے کیونکہ وہ انکو بالطبع مرغوب نہیں۔ اسی طرح اس قسم کے مسائل جو کتاب و سنت میں منطوق نہیں مجھکو بالطبع پسند نہیں۔ لیکن چونکہ یہ اپنی ذات میں مصادم کتاب و سنت نہیں بشرطیکہ حد و د کے اندر ہوں اسلئے ایسے حضرات پر جو انکے عامل یا قائل ہیں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو میں اسکا جواب دیتا ہوں۔ جیسے نہ او جھڑی کھانے والوں پر اعتراض کرنا چاہئے نہ نہ کھانے والوں پر چنانچہ میں خود وحدۃ الوجود اور مراقبہ توحید کی ممانعت کرتا ہوں کیونکہ عموماً ان سے سالکین غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسی بنا پر حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز نے ضیاء القلوب میں اس مسئلہ کا اور اس سے ممانعت کا ذکر کیا ہے میں نے ضیاء القلوب خود حضرت اقدس سے سبقاً سبقاً پڑھی ہے۔

ملفوظ۔ حضرت اقدس مدظلہم العالی کی طبع مبارک آج تقریباً ایک ہفتہ سے ناساز ہے مگر باوجود اقامت و اضحلال اس حال میں بھی جوش فیض رسائی قلب مبارک میں بدستور موجزن ہے جس کا مشاہدہ حاضرین کو حیرت و استعجاب میں ڈالے ہوئے ہے۔

ملفوظ آج۔ ۱۳ صفر ۱۳۸۵ء یوم یکشنبہ مطابق ۹ مارچ ۱۹۶۶ء بعد ظہر حسب معمول بغرض مزاج پر سی دولتخانہ پر خدام و طالبین حاضر خدمت بابرکت ہوئے ہم سب حاضر تھے کہ دو اتیار ہو کر پیش ہوئی نوش فرماتے وقت فرمایا کہ چشتیوں کو بعض نقشبندیہ بدعتی کہتے ہیں اور اپنے کو بہت متبع سنت سمجھتے ہیں حالانکہ حضرات چشتیہ کو اتباع سنت کا نہایت اہتمام رہا ہے میں نے تو چشتیوں کے اتباع سنت کی حکایتیں جمع کی ہیں ماکہ یہ بہتان جو ان پر بدعتی ہونیکا لگایا گیا ہو غلط ثابت ہو۔

انہی حکایتوں میں ایک یہ حکایت بھی ہے کہ جب حضرت کبیر الاولیاء جلال الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو اُن کو دو آپیش کی گئی آپ صاحب فراش تھے بیٹھنا مشکل تھا لیکن جوں توں شیخ پھر خادموں سے کہا مجھے اٹھا کر چورنگ بٹھلا دو۔ خادموں نے تعمیل حکم کی جب زمین پر بیٹھ گئے اس وقت دو انوش فرمائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اپنے سر پر کوئی چیز کھائی ہو دیکھئے خلاف احتمال سے بھی بچے اور اتنی مصیبت اٹھا کر زمین پر بیٹھے اُسکے بعد دو اکھائی بہلا ایسے حضرات بدعتی ہو سکتے ہیں کسی کو بدعتی کہہ دینا سخت بات ہے عام عادت ہو گئی ہے کہ جو اپنی وضع کی خلاف ہوا اُسکو بدعتی سمجھ لیا ایسا ہرگز نہ چاہئے۔ بے تحقیق بدعتی سمجھنے پر ایک حکایت یاد آتی۔ مولانا جلال الدین تھانی سری جو حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں وہ عالم بھی ہیں۔ حضرت شیخ تھانی سری میں کبھی کبھی تشریف لایا کرتے تھے وہاں ایک جولاہا حضرت کا مرید تھا۔ وہ چونکہ دیندار تھا مولانا جلال الدین کی خدمت میں بھی مسائل پوچھنے کو حاضر ہوتا تھا چونکہ مولانا اُس زمانہ میں محض عالم تھے طریق میں داخل نہ ہوتے تھے اُن میں ایک طالب علمانہ شوخی بھی تھی۔ جب حضرت شیخ آتے مولانا اُس جولاہے مرید سے کہتے لومیاں وہ تمہارے نچنیا پیر آئے ہیں۔ نچنیا اسلئے کہتے کہ حضرت شیخ پر سماع میں وجد طاری ہو جاتا تھا جسکے اثر سے بے اختیار حرکت فرمانے لگتے تھے۔ نچنیا کے لفظ سے اُس بیچارے مرید کو بڑا رنج ہوتا لیکن اُن کی شان میں بھی گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ حضرت شیخ خود علماء کا بہت ادب کرتے تھے۔ بہت دن تو صبر کیا لیکن ایک دن ہمت کر کے حغلی کھا ہی دی۔ عرض کیا کہ حضرت نہ مولانا کو چھوڑے ہی بنتا ہے نہ اُنکے پاس جانے ہی کو جی چاہتا ہی وہ حضرت کی شان میں ایک بہت ہی بے ادبی کا کلمہ کہتے ہیں۔ پوچھنے پر اُسنے وہی لفظ نچنیا کا نقل کر دیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اگر اب کی بار ایسا کہیں تو تم کہہ دینا کہ جی ہاں حضور وہ ناچتے بھی ہیں اور نچاتے بھی ہیں۔ وہ یہ سنکر بڑا خوش ہوا کہ خیر اب انکی بات کا کوئی جواب تو ہے۔ پھر قصداً مولانا کی خدمت میں گیا اور خود حضرت شیخ کا ذکر چھیڑا۔ مولانا نے حسب عادت پھر وہی کہا کہ تمہارے نچنیا پیر آگئے۔ اُسنے وہی حضرت شیخ کا سکھلایا ہوا جواب دیدیا کہ جی ہاں وہ ناچتے بھی ہیں اور نچاتے بھی ہیں۔ بس یہ جواب سننا تھا کہ مولانا جلال الدین پر ایک کیفیت طاری ہو گئی

اور کھڑے ہو کر قص کرنے لگے اور بیتاب ہو کر کہنے لگے کہ مجھے شیخ کی خدمت میں لے چلو چنانچہ لوگ لیکے بس خدمت میں پہنچتے ہی قدموں میں گر گئے اور عرض کیا کہ مجھے بیعت فرمائیے حضرت شیخ نے انکی درخواست قبول فرمائی پھر وہ کام میں لگ گئے حتیٰ کہ حضرت شیخ کے اصل خلفاء میں سے ہوئے۔ ذکر و شغل میں جو حالات آپ پر طاری ہوئے وہ سب کتابوں میں لکھے ہیں۔ یا تو ایسے خشک عالم تھے یا پھر اتنے بڑے صاحب تصرف ہوئے کہ انکی ایک حکایت ایک ثقہ مولوی صاحب نے بیان کی کہ تھانیس سرہندوؤں کی جگہ ہے وہاں ایک میلہ ہوتا تھا جسمیں لاکھوں ہندو جمع ہوتے تھے حضرت مولانا جلال الدین نے ایک روز اپنے خدام سے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے یہاں اتنے ہندو کیوں جمع ہوتے ہیں۔ عرض کیا کہ حضرت یوں تو یہ انکا ایک مذہبی میلہ ہے لیکن اس میں ایک عجیب بات ہے جو زیادہ ہجوم کی باعث ہے ایک جوگی آتا ہے جو بہت مرتاض ہے اور صاحب ریاضت ہے۔ آسمیں یہ تصرف ہے۔ وہ زمین میں غوطہ لگا کر یہاں غوطہ لگاتا ہے اور وہاں نکلتا ہے اندر ہی اندر یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے سنکر فرمایا کہ بھائی اس تماشہ کو تو ہم بھی دیکھیں گے اب لوگوں کو تعجب کہ کیا شیخ بھی اس تماشہ کو دیکھیں گے مگر کون بول سکتا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے وہاں لیچو جہاں اُسکا مرکز ہے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت کو لیجا کر اُسکے مرکز کے پاس کھڑا کر دیا جہاں سے وہ غوطہ لگاتا تھا۔ جب وقت آیا تو اُسے حسب معمول غوطہ لگایا۔ غوطہ لگاتے ہی زمین پھٹ گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ آپ نے جھٹ اپنا قدم مبارک اُس موقع پر رکھ دیا اب جوگی صاحب نہیں نکلتے۔ وہ وہیں زمین کے اندر رہ گیا اور مر گیا۔ وہ تو ختم ہو گیا اور آپ اپنا یہ کام کر کے چلے آئے پہلے ایسے ایسے خوارق بزرگوں سے ظاہر ہوتے تھے۔ خود انکے ذکر و شغل کے حالات عجیب و غریب لکھے ہیں۔ حضرت شیخ نے آپ کو سلطان الاذکار کا شغل تعلیم فرمایا تھا۔ اُسکے اندر رعد۔ برق۔ بارش وغیرہ کثرت سے کیفیات نمودار ہوتی تھیں جنہیں وہ شیخ کی خدمت میں لکھتے تھے اور شیخ انکی تحقیق فرماتے تھے۔ بعض مصنفین نے اُن حالات کو ضبط بھی کر دیا ہے ایک صاحب نے استفسار کیا کہ اُس جوگی کو جو اس طرح تصرف سے ہلاک کر دیا تو قتل کا گناہ تو نہ ہوا ہوگا۔ فرمایا کہ اول تو اُسکا معاہدہ ہونا ثابت نہیں پھر ایسے گمراہ کرنے والے کو تعزیراً امام بھی قتل کر سکتا ہے۔

ملفوظ حضرت اقدس مظلّم العالی بعد صحت بھی مصلح لیٹے ہوئے کچھ کچھ کراہ رہے تھے۔ مزاج پر سہمی پر ارشاد فرمایا کہ ضعف اور صحت جمع ہو سکتے ہیں کراہنے کی وجہ دریافت کرنے پر فرمایا کہ ایک کراہنا تو تکلیف کا ہوتا ہے اور ایک کراہنا تکلیف کے بعد جو سکون ہوتا ہے اُس سے ناشی ہوتا ہے اس پر عرض کیا گیا کہ سبحان اللہ حضرت نے یہ کیسی لطیف حقیقت مختلف حالتوں کی فرمائی۔ ان حالتوں کو محسوس تو ہر شخص کرتا ہے لیکن لفظوں میں تعبیر آج حضرت ہی سے سنی۔ فرمایا جی ہاں الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے وجدانیات کی بھی الفاظ میں تعبیر کر دینے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا وہ جو ایک تکدر تھا وہ الحمد للہ اب نہیں ہے۔ اجابت ایک کھانے سے قبل اور ایک بعد ہو گئی اُس سے بھی تکدر کی کیفیت جاتی رہی تکدر کا سبب قبض بھی ہوتا ہے۔ ایک بار اسی دوران میں قبض کی شکایت فرما کر مزاجا فرمایا سالکین کو تو قبض باطنی ہوتا ہے مجھے قبض بطنی۔

ملفوظ۔ ایک طالب جنہوں نے تصوف کی کتابیں بالخصوص حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف بہت دیکھی ہیں اُنکے ذکر پر فرمایا کہ تصوف کی کتابیں دیکھنا بس ایسا ہی ہے جیسے الوان نعمت سے دیکھ کر گلے پکانا۔ یہ صاحب تصوف کی مختلف کتابیں دیکھ کر بہت الجھنوں اور شبہات میں پڑ گئے تھے اور بہت سے علماء سے گفتگو کر نیکی بعد بھی اُنکی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ جس روز حضرت اقدس سے رخصت ہوئی والے تھے اُس روز ماوجود غایت ضعف تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تک مسلسل نہایت مفصل و مدلل اور نہایت موثر تقریر فرمائی جس سے اُن صاحب کے تمام شبہات بالکل دور ہو گئے اور ساری الجھنیں جاتی رہیں۔ اسکے ذکر پر فرمایا کہ میرا کلام اس زمانہ کی مناسب ہے۔ اور پہلے حضرات کا اُس زمانہ کے موافق تھا۔ اور مناسب ہی سے نفع ہوتا ہے اس سے میرے کلام کی کوئی ترجیح ثابت نہیں ہوتی۔ مولوی عبدالمجید صاحب دریا آبادی نے مجھ سے ایک بڑا مشکل سوال کیا۔ لکھا کہ کلام مجید کا انگریزی ترجمہ کرنے میں جتنی مجھ کو مدد بیان القرآن (تفسیر حضرت اقدس مظلّم العالی) سے ملی اتنی دوسری تفسیروں سے بھی نہیں ملی یہاں تک کہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ (استاد حضرت اقدس مظلّم العالی) کے ترجمہ سے بھی اتنی مدد نہیں ملی۔ اب یہاں بڑا مشکل سوال تھا کہ اگر اُنکی تکذیب کرتا ہوں تو یہ اُنکا بیان غلط ثابت ہوتا ہے حالانکہ وہ اُنکا مشاہدہ تھا کیونکہ اُنکو اعانت میری ہی تفسیر سے زیادہ ملی تھی اور اگر اُنکے قول کی تصدیق کرتا ہوں تو یہ ایک قسم کا

دعویٰ ہے۔ غرض انہوں نے لکھا کہ مجھے جو نفع بیان القرآن سے ہوا وہ کسی سے نہیں ہوا۔ اب
 غالبہ تواضع کا تو یہ مقتضائ تھا کہ لکھ دیتا لا حول ولا قوۃ کہاں میں کہاں وہ حضرات مگر اسکو عبداً الماجد
 تو تسلیم نہ کرتے کیونکہ یہ اُنکے مشاہدہ کے خلاف ہوتا اور اگر اُنکے قول کی علی الاطلاق تصدیق
 کرتا تو یہ بد تمیزی کی بات تھی۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت اچھا جواب ذہن
 میں آیا جس میں دونوں پہلوؤں کی رعایت تھی۔ میں نے لکھا کہ نفع کا مدار مناسبت پر ہے چھوٹوں
 کو چھوٹوں سے مناسبت ہوتی ہے میں چھوٹا ہوں آپ بھی چھوٹے ہیں اسلئے آپ کو میرے
 کلام سے زیادہ نفع ہوا اور حضرت مولانا محمود حسن صاحب بڑے ہیں اُن سے بڑوں کو نفع
 پہنچتا ہے۔ اس جواب سے وہ متحیر ہو گئے دیکھئے قانون شیخ کی عبارت تو ایسی بے ربط ہے جسکی
 انتہا نہیں لیکن اُسکے اندر طب کے حقائق و معانی و اصول ایسے مندرج ہیں کہ یقیناً اُسکے بعد
 اس پایہ کی کوئی دوسری کتاب فن طب میں نہیں لکھی گئی۔ باوجود اسکے اُس میں جو نسخے ہیں وہ
 اُنسی زمانہ کے لوگوں کے موافق تھے اگر اُن نسخوں کو اُنہی اوزان کے ساتھ اس زمانہ میں استعمال
 کیا جائے تو بجز کلفت کے اور کچھ نتیجہ نہیں کیونکہ اب قومی عموماً بہت ضعیف ہو گئے ہیں۔ اس
 زمانہ میں قوی بہت مضبوط ہوتے تھے۔ اگر کم مقدار میں دوائیں تجویز کیجاتیں تو وہ موثر ہی نہ ہوں
 لہذا اب ضرورت ہے کہ اس زمانہ کی طبائع کے مناسب نسخے تجویز کئے جائیں۔ بلکہ خود اس
 زمانہ کے لوگوں کے طبائع بھی مختلف ہیں۔ طبائع میں اتنا اختلاف ہے کہ کانپور میں مولوی فخر الحسن
 صاحب بڑے ماہر طبیب تھے لیکن چونکہ اُنکو خاص مزاج کے لوگوں کے علاج کا زیادہ تر موقع
 ملتا تھا اسلئے انہوں نے میرے لئے بھی ویسے ہی اوزان کے ساتھ نسخہ تجویز کیا جیسی اُن کو
 اوروں کیلئے لکھنے کی عادت تھی میں چونکہ اپنی طبیعت کے ضعف سے واقف تھا میں نے
 کبھی پورا نسخہ نہیں پیا۔ بس آدھا نسخہ پیتا تھا۔ بڑے گھر میں سے وہیں تھیں۔ انہوں نے کہا
 یہ کیا کیا کرتے ہو پورا نسخہ پینا چاہئے۔ میں نے کہا کہ اپنی طبیعت کی مجھے زیادہ خبر ہے۔ مجھے
 آدھے نسخہ سے زیادہ کا تحمل نہ ہو گا انہوں نے اصرار کیا تو میں نے کہا کہ اچھا آج پورا ہی بنادو
 چنانچہ انہوں نے پورا بنادیا لیکن پینا تھا کہ اُسیوقت قے ہو گئی۔ غرض ہر زمانہ کی ضرورت
 جدا ہوتی ہے۔ اسبطرح یہ جو میری تالیفات ہیں۔ یہ اس زمانہ کی طبیعتوں کا لحاظ کر کے لکھی گئی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کی ضرورتوں کے مطابق مضامین ذہن میں ڈالے ہیں اسلئے یہ اس زمانہ میں زیادہ نافع ہیں اور پہلے زمانہ میں وہ زیادہ نافع تھیں۔ اب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجاہدے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں وہ اُس زمانہ کے مناسب تھے کیونکہ اُس زمانہ کے لوگ بہت قوی ہوتے تھے اور انکی ہمتیں بھی قوی ہوتی تھیں۔ اس زمانہ کے لوگ اگر اُن مجاہدات کو کریں تو چونکہ آجکل قوی اور ہمتیں بہت ضعیف ہیں ہرگز انکا تحمل نہ کر سکیں۔ اسی طرح اگر میری تصنیفات متعلق تدبیرات اُس زمانہ میں ہوتیں تو یہ نافع نہ ہوتیں کیونکہ اُس زمانہ کے لوگ بہت قوی تھے اور یہ جو تدبیریں میں نے لکھی ہیں نہایت ضعیف ہیں جیسا میں ضعیف ہوں یہ اُن قوی لوگوں پر کچھ بھی اثر نہ کرتیں طبیعت کے آثار و احکام میں استطراد و تفریح کا یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے کہ جب کسی بیماری کے بعد مجھے صحت ہوتی ہے تو طبیعت خود بخود دوا سے ہٹ جاتی ہے۔ حکیم محمد ہاشم صاحب مرحوم فن طب میں کامل تھے۔ بہت اچھے طبیب تھے دوا پیتے پیتے اُن سے جس دن کہتا کہ آج تو دوا پینے کو جی نہیں چاہتا وہ سمجھ لیتے کہ بس صحت ہو گئی اور نبض سے اُسکی تاثیر ہوتی۔ اسکے تو اطباء بھی قائل ہیں کہ طبیعت مدبر عادل ہو اطباء محققین نے ہی لکھا ہے۔ اتنا فرق ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اسی کو علی الاطلاق مدبرین لکھتے تھے۔ اسلام میں یہ فرق ہو گیا کہ جہاں طبیعت کو مدبر بدن لکھا ہے وہاں یہ الفاظ بھی بڑھا دیئے ہیں۔ باذن خالقہا

ملفوظ۔ ایک خط میں تصور شیخ کے متعلق کچھ استفسار تھا اسی کے سلسلہ میں فرمایا کہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ ایک شغل ہے اور شغل خود کوئی مقصود نہیں بلکہ شغل اسلئے تجویز کیا جاتا ہے کہ اُس سے یکسوئی حاصل ہو تاکہ وہ ذکر اللہ میں معین ہو۔ جب یکسوئی مقصود ٹھہری تو اسکے لئے یہ قید نہیں کہ کوئی خاص شغل ہو حتیٰ کہ قاعدہ کی رو سے اگر چھت کی کڑی کو دیکھ کر کسی کے سبب خطرات دور ہو جاتے ہوں تو اسکے لئے یہی شغل تجویز کیا جاوے گا۔ غرض شغل فی نفسہ دین نہیں ہے بلکہ یکسوئی کی ایک تدبیر ہے۔ چنانچہ کانپور میں ایک بی بی مدقوق تھیں انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ مجھے نیند نہیں آتی ساری رات پریشان رہتی ہوں۔ اُسوقت میری طبیعت کارنگ اور تھا ایسی تدبیرات کی بھی تعلیم کر دیتا تھا۔ میں نے اُنکے لئے یہ شغل تجویز کیا کہ جب رات کو

سونا کیلئے پلنگ پر لیٹا کر تو چھت کی کڑی کیطرف دیکھا کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا کہنے لگیں کہ اس تدبیر سے نیند آگئی۔ وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے کڑی کیطرف مسلسل دیکھنا شروع کیا تو اس سے خیال میں یکسوئی پیدا ہوئی جس سے دماغ کو سکون ہوا اور ایسی غرق نیند آئی کہ انہیں چین آگیا۔ غرض اشغال سے مقصود یکسوئی ہے۔ تصور شیخ بھی اسی کلی کی ایک جزئی ہے اسی طرح عشق مجازی کی متعلق جو یہ شعر ہے ۷

متاب از عشق رو گر چہ مجاز است کہ آن بہر حقیقت کار ساز است

اس سے بھی مقصود وہی یکسوئی ہے اور عشق مجازی کے یہ معنی نہیں کہ ناجائز عشق ہو۔ اگر کسی کو اپنے لڑکے سے یا اپنی بیوی سے عشق ہو اور اُسکے تصور سے اُسکو یکسوئی ہوتی ہو تو وہ بھی اس میں داخل ہے بس یہ حقیقت ہو شغل کی۔ خلاصہ یہ کہ شغل کوئی عبادت نہیں ہوتی البتہ وہ ذریعہ ہو جاتا ہے عبادت میں یکسوئی و حضور قلب کا۔ میں نے اشغال کا ماخذ بھی تلاش کر لیا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ بزرگوں کے اقوال کا ماخذ بھی مجھے مل گیا اور وہ ماخذ ایک حدیث ہو حالانکہ اُس حدیث میں بالترتیب شغل کی تعلیم نہیں ہے لیکن اُس سے بنا بر قول علماء کے تائید ہوتی ہے۔ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نماز میں سجدہ کی جگہ دیکھو۔ شراح حدیث نے (یعنی صوفیہ نے نہیں بلکہ علماء ظاہر نے) اسکی مصلحت یہ لکھی ہے۔ لاناہ اجمع للخواطر۔ اور یہی مصلحت اشغال میں ہے۔ یہ ہو حقیقت۔ اور دوسرا ماخذ سترہ ہے مشہور اسکی مصلحت یہ ہے کہ دوسرا دیکھ کر قریب سے نہ گذرے اسی لئے محقق علماء خط کو کافی نہیں سمجھتے مگر ابوداؤد کی حدیث صریح ہے۔ فی خط خطا۔ اسلئے بعض ائمہ اسکے قائل ہیں اور مصلحت اسکی یہ لکھتے ہیں کہ خود مصلی کیلئے اجمع للخواطر ہے چنانچہ ہمارے بعض علماء محققین بھی اسکے قائل ہو گئے ہیں۔ غرض کہ سترہ کی دو غرض ہیں۔ ایک مرور والے کی طرف راجع ہے اور ایک خود نماز پڑھنے والے کیطرف۔ مرور والے کی متعلق تو وہی ہے کہ وہ قریب سے یعنی سترہ کے اندر نہ گذرے اور دوسری غرض سترہ کی جمع خاطر ہے جو خود مصلی کی متعلق ہے تو لکڑی نہ ملنے کی صورت میں خط کیہ نہ دینے سے یہ مقصود تو حاصل ہے کہ مصلی کی خاطر جمع رہے۔ چنانچہ علماء حنفیہ میں سے ابن ہمام اسکے قائل ہو گئے تو یہ حدیثیں شغل کی اصل نکل آئیں۔ میں نے حضرات صوفیہ کے اور اقوال کی تائید میں بھی حدیثیں جمع کی ہیں جسپر بعض غیر مقلد خفا ہیں کہ تم شرا القرون کے صوفیوں کی بھی

حمایت کرتے ہو۔ ارے میں کیا حمایت کرتا ہوں انکی حمایت میں تو حدیثیں موجود ہیں۔ گو شغل کی جو حکمت ہو اسمیں کسی نص کی حاجت نہیں جیسا تدابیر طبیہ کیلئے بعد اثبات جواز شرعی کسی نص خاص کی حاجت نہیں۔ مثلاً گل بنفشہ کی خاصیت کا منصوص ہونا ضروری نہیں! اسی لئے غالباً آپ تعجب کریں گے میں نے تو اسی بنا کو سمجھ کر ایک عجیب شغل تجویز کیا ہے کہ اگر کسی حسین پر نظر پڑ جائے جس سے طبیعت متوش ہو جائے اور تعلق خاطر ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس مصلحت سے کہ تعلق خاطر بڑھ نہ جائے اسی وقت بازار جا کر کسی موٹے بننے کو دیکھے جسکی توند نکلی ہوئی ہو۔ بدن بے ڈول ہو۔ رنگ کالا بھنگ ہو میلہ کچلا ہو مکھیاں بھنک رہی ہوں اٹھتے بیٹھتے ریخیں نکالتا ہو اور دیر تک اُسکو دیکھتا رہے تاکہ وہ اچھی طرح ذہن میں جم جائے بس پھر اُسکے تصور کو ذہن میں لے کر چلدے تو اس شغل سے تشویش خاطر زائل ہو جائیگی اور یہی حکمت تھی شغل کی۔ تو لیجئے میں نے کافروں سے بھی دین کا کام لے لیا۔ بعض احوال میں تصور شیخ تو ناجائز ہو گیا مگر تصور کافر عبادت ہو گیا کیونکہ عبادت کا ذریعہ ہے تو اللہ تعالیٰ اگر ذہن میں فن کی حقیقت ڈال دے تو ہر چیز سے فن کا کام لے سکتا ہے۔

ملفوظ۔ ایک طالب نے جو تبحر عالم ہیں ایک صاحب کو جو مقیم خانقاہ ہیں ایک طویل خط میں اپنے مفصل حالات اس غرض سے لکھے کہ وہ حضرت اقدس کے گوش گزار کر دئے جائیں اُس میں بار بار یہ تحریر تھا کہ کاش یہ ہوتا کاش وہ ہوتا۔ حضرت اقدس نے اُسکو سن کر فرمایا کہ میری سمجھ میں تو کچھ آیا نہیں کہ اُنکا مقصود کیا ہے یہ تو حالات ہوتے کہ کاش یہ ہوتا۔ کاش وہ ہوتا۔ اسپر فرمایا کہ ہے تو فحش لیکن یہ ”ہوتا ہوتا“ تو ایسا ہی ہو جیسا حضرت مولانا رومؒ کا ایک شعر ہے

خالہ را خایہ بودے خالوشدے ایں بتقدیر است یعنی گر بُدے

اس میں بھی بُدے بدے ہو۔ ہوتا ہوتا سے کیا ہوتا ہے اپنا مقصود صاف لکھیں اور براہ راست لکھیں یہ طریق باطن تو وہ ہے کہ اسمیں کسی کا واسطہ ہے ہی نہیں۔ پھر ان صاحب سے جو واسطہ تھے فرمایا کہ آپ اُنکو یہی لکھ دیجئے کہ جو کچہ اُنکو لکھنا ہو وہ خود مجھ کو لکھیں۔ پھر فرمایا کہ اس طریق میں تو سالکین کا فردوں کا سا حال ہے کہ ہر ایک کیساتھ جدا معاملہ ہے مثلاً

ایک ہی قبر میں دو مردے ہیں۔ ایک مرحوم ہے ایک مقہور۔ ایک پٹ رہا ہے ایک جنت کی ہوائیں لے رہا ہے۔ بلا واسطہ لکھیں جو کچھ لکھیں۔ اور تو اور اس طریق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ پیر کا بھی واسطہ نہیں رہتا۔ جیسے مشاطہ دو لہن کا بناؤ سنگار کمر کے دو لہا کے پاس پہنچا آتی ہے پھر دو لہا دو لہن کی خلوت میں وہ بھی موجود نہیں رہ سکتی۔

ملفوظات۔ بہ سلسلہ گفتگو فرمایا کہ محبت ایک طبعی ہوتی ہے ایک عقلی محبت طبعی مامور بہ نہیں بلکہ محض محبت عقلی مامور بہ ہے۔ اُس میں اتفاق سے اگر طبعی بھی ہو جائے ہو جائے۔ اور اگر نہ ہو تو کچھ حرج نہیں اور یہی محبت ہے جو اس حدیث میں مراد ہے۔ لایومن احدکم حتی لا اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ان ہی مسائل کو تو لوگوں نے گم کر دیا ہے۔ استفسار پیر فرمایا کہ عقلی محبت کا معیار یہ ہے کہ محبوب کی کبھی مخالفت نہ کرے نہ ظاہر نہ باطن نہ عزم کرے نہ مخالفت کا نہ صدور ہو مخالفت کا۔ بس پھر اگر ساری عمر بھی طبعی شوق و ذوق نہ ہو تو ذرہ برابر نقصان نہیں۔ بس یہی عقلی محبت بالکل کافی ہے اور صرف نجات ہی کیلئے نہیں بلکہ درجات عالیہ کیلئے اور مقبولیت کیلئے بھی بالکل کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی سے تو اکثر اہل طریق کو غفلت ہو گئی۔

لوگ طبعی محبت کے پیچھے پڑ گئے کیونکہ اسکا رنگ نمایاں ہے اور عقلی محبت کا نمایاں نہیں وجہ یہ ہے کہ وہ انفعال ہے اور یہ محض فعل ہے تو انفعال تو محسوس ہوتا ہے اور فعل محسوس نہیں ہوتا اسکا پھیکا پھیکا رنگ ہوتا ہے۔ دیکھئے ذوق و مؤمن کے شعروں میں ایک کیفیت ہوتی ہے اُنکو شن کر دل میں شورش پیدا ہو جاتی ہے اور حکیم محمود خاں کے نسخہ میں جو اجزاء ہیں اُن میں کوئی شورش اور کوئی کیفیت نہیں مگر فرق دیکھ لیجئے۔ ان چیزوں کا اثر تو صحت ہے اور اُن کا اثر صحت تو یقیناً نہیں عجب نہیں کہ مرض اُنکا اثر ہو جو بعض اوقات شورش سے پیدا ہو جاتا ہے۔ استفسار پیر فرمایا کہ عقلی محبت میں کمی بیشی نہیں ہوتی کیونکہ حاصل اُسکا اعتقاد ہی۔ مزید استفسار پیر فرمایا کہ اسطرح ایمان میں بھی کمی بیشی نہیں ہوتی کیونکہ ایمان تو تصدیق و اعتقاد عقلی کو کہتے ہیں۔ اور

یہی معنی ہیں بعض اکابر کے قول کے کہ جیسا حضرت جبریل علیہ السلام کا ایمان ہے ویسا ہی ہمارا۔ ہاں ضعف و قوت کا فرق ہے۔ کمی بیشی اور چیز ہے ضعف و قوت اور چیز ہے۔ انہیں عام لوگ فرق نہیں کرتے۔ درسیات پڑھنے کی ضرورت ہے۔ درسی کتابوں سے اس طریق کے مسائل سمجھنے میں

بہت اعانت ہوتی ہے اور ایسے دقیق فرق سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ یہ تو حقیقت تھی دونوں کی آگے بحث ہے ترجیح کی۔ سو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حب عشقی پر حب عقلی کو ترجیح دیتے ہیں اور حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اسکے برعکس ہے اور ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق بھی حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہے۔ خود حضرت پر حب عشقی کا بہت غلبہ تھا اور حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فیصلہ فرمایا جو بنظر ہے فرماتے تھے کہ زندگی میں تو حب عقلی کو ترجیح ہے اور عین موت کی وقت اگر اللہ تعالیٰ نصیب فرمادیں تو حب عشقی کو ترجیح ہے۔ اسکا سبب یہ ہے کہ زندگی میں تو عمل کی ضرورت ہے اور حب عشقی کے غلبہ کی وقت عمل میں کمی ہونی کا اندیشہ ہے اور عین موت کی وقت اس اندیشہ کا کوئی موقع نہیں کیونکہ وہ وقت ہی عمل کا نہیں۔ ایسے وقت حب عشقی کا غلبہ ظاہر ہے کہ اچھا ہے یہ مولانا کا فیصلہ ہے اور اس اختلاف سے تعجب نہ کیا جاوے اس فن میں ہر بزرگ امام ہو مگر ساتھ ہی یہ بات بھی قابل تنبیہ کے ہے کہ ان تحقیقات میں ماہر ہو نیسے خدا کا قرب نہیں بڑھتا اور اگر دو رکعت پڑھ لے یا ایک بار بھی سبحان اللہ کہہ لے تو اُس سے قرب بڑھتا ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں ان تحقیقات کو کوئی نہیں پوچھتا البتہ لوگ معتقد ہو جاتے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ ان تحقیقات سے عرفان تو حاصل ہوتا ہے جس سے وسوسہ دفع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ خود دفع وسوسہ ہی مقصود نہیں۔ اگر ساری عمر بھی وسوسہ میں گھرا ہوا رہے اور ہر وقت گھرا ہوا رہے پھر بھی مطلق ضرر نہیں۔ اور اس سے رائی برابر بھی قرب الہی میں کمی نہیں ہوتی اگر کسی مقرب شاہی کو مکھیاں لپٹی ہوئی ہوں تو خود بادشاہ کے ساتھ جو اسکو قرب حاصل ہو اُس میں کیا کمی ہوئی۔ وہ مکھیوں کو اڑا دیتا ہے اور اگر نہ بھی اڑائے تب بھی اس کو قرب شاہی میں کیا خلل پڑتا ہے۔ ہاں بادشاہ کی اجازت ہے کہ اگر مکھیاں بہت ستائیں تو اڑا دو اور اگر نہ اڑا دو تو اسکی بھی اجازت ہے۔ سو اگر کوئی مقرب شاہی مکھیاں اڑاتا ہے وہ اپنی تکلیف کیلئے اُنکو دفع کرتا ہے اور بادشاہ کی طرف سے اسکی ممانعت نہیں لیکن بادشاہ کی طرف سے اسکے ذمہ نہیں ہوتا کہ دفع کرنا واجب بھی نہیں کیونکہ وہ قرب شاہی میں خلل انداز نہیں بلکہ اگر مکھیوں کو دردم نہ کرے تو یہ بادشاہ کے نزدیک زیادہ قابل قدر ہے کہ مکھیاں لپٹ رہی ہیں اور

یہ پھر بھی بادشاہ کی طرف توجہ کے بیٹھا ہوا ہے اور توجہ میں بالکل فرق نہیں۔ تو یہ تو بڑی قدر کی بات ہے کہ اتنی چیزیں پریشان کن نہ والی ہیں مگر توجہ میں ذرا فرق نہیں۔ یہ ہے حقیقت احکام کی مگر ناواقفی کی وجہ سے بعض لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ ساری خرابی اس کی ہے کہ لوگوں نے وساوس کا درجہ نہیں سمجھا۔ وساوس کو معاصی کے درجہ میں سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اصولی غلطی ہے اگر ایسا سمجھے گا تو قرآن کو غلط سمجھیکا جس میں تصریح ہے لا یكلف اللہ نفساً الا وسعہا۔ حدیث کو غلط سمجھے گا جس میں تصریح ہے ان اللہ تجاوز لامتی مالم تکلم او تفعل وما حدثت بہ انفسہا للستہ الاما لکا (جمع الفوائد) ہاں اس وقت ایک آیت یاد آئی جس سے ناواقف کو شبہ ہو سکتا ہے وہ آیت یہ ہے۔ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس بہ نفسه ونحن اقرب الیہ من جبل الوریث اس بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ وساوس پر بھی مواخذہ ہو گا کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا رگ جان سے بھی قریب تر ہونا بیان فرمایا ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہم وساوسوں تک سے بھی واقف ہیں۔ اس سے لوگ یہ سمجھے کہ وساوس کے علم کا ذکر اسی لئے فرمایا ہے کہ ان پر مواخذہ بھی فرمائیں گے جیسا کہ جابجا ارشاد ہو یعلم ما تکسبون۔ یعلم ما تفعلون۔ یعلم ما تصنون یعنی جو کچھ تم عمل کرتے ہو اُسکا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور سب کا اتفاق ہے کہ اس جگہ علم کے ذکر کو مقصود یہی ہے کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اُسپر اللہ تعالیٰ جزا و سزا دیں گے۔ لیکن اس آیت میں یہ مراد نہیں ہو جیسا کہ سیاق و سباق کے دیکھنے سے واضح ہے۔ چنانچہ اس سے قبل بھی بعث و نشر کا ذکر ہو ارشاد ہے۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے کہ کفار دوبارہ پیدا کرنے میں شک کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے انسان کو پیدا کیا جب ہم نے اُسکو معدوم سے موجود کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا تو اس سے سہل ہے۔ کیونکہ ابتداء کسی چیز کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے بہ نسبت مکرر پیدا کر نیکی۔ وجہ ظاہر یہ کہ پہلے تو مادہ بھی موجود نہ تھا اب ایک بار پیدا کر دینے کے بعد مادہ تو موجود ہو گا اُسکے اجزاء منتشر ہو گئے ہیں مگر جن مواد سے انسان مرکب ہے وہ بعد مرنیکے بھی باوجود منتشر ہو نیکی موجود ہیں۔ اُنکا پھر مجتمع کر دینا کیا مشکل ہے۔ دوسرے ایک مرتبہ کسی چیز کو بنالینے کے بعد دوبارہ اُسکا بنانا ویسے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد بھی چنانچہ ارشاد ہے

اذیتلقی الی آخر السورہ اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے بعث و نشر کا ذکر فرمایا ہے اُن مواقع پر استدلال میں اپنی تین صفات کا بھی ذکر فرمایا ہے جنکی بعث و نشر کیلئے ضرورت ہو یعنی قدرت ارادہ اور علم۔ چنانچہ یہاں بھی اپنی قدرت اور ارادہ کا ذکر تو اس آیت میں فرمایا ہے۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ اسکے بعد اپنے علم کا ذکر فرماتے ہیں۔ ونعلم ما تو سوس بہ نفسہ ونحن اقرب الیہ من جبل الوریذ۔ یعنی ہمارا علم ایسا وسیع ہے کہ مواد تو مواد و ساوس تک کا ہر علم ہے پس جو اجزاء منتشر ہو گئے ہیں اُنکا ہم کو پورا علم ہے کہ کہاں کہاں موجود ہیں۔ اُنکو ہم جب چاہیں گے پھر مجتمع کر دیں گے۔ پس یہاں جو وساوس کے علم کا ذکر ہے تو وہ اس غرض سے ہے کہ بعث و نشر کے وقوع پر دلیل قائم کی جائے اور یہ مراد نہیں کہ اُن پر مثل اور اعمال کے جزا و سزا ہوگی جیسا کہ سیاق و سباق سے میں نے ثابت کر دیا ہے۔ اس پر عرض کیا گیا کہ کیا حضرت نے یہ تحقیق اپنی تفسیر بیان القرآن میں بھی لکھی ہے۔ فرمایا کہ تفسیر میں کیا کیا لکھا جاتا یہ تفصیل تو یاد نہیں ہے لیکن کوئی مختصر سی عبارت بین القوسین ترجمہ میں ضرور ہوگی جس سے کوئی اشکال بھی ہو رفع ہو جائے۔ مجھے اب کیا یاد ہے اور اسوقت کیا معلوم یہ تفسیر ذہن میں تھی یا نہیں اور یاد رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے یہاں تو الحمد للہ الحمد للہ چشمہ ہر وقت ابل رہا ہو پھر تھوڑے سکوت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر فرمایا کہ حضرت بدون اسکے کہ وہاں کوئی خدمت پیش کی جائے یہ سب تحقیقات بیچ ہیں۔ ایک بھینسانی کا ان پڑھ دیہاتی جو معافی تو کیا الفاظ بھی نہیں جانتا لیکن حرام حلال کا اہتمام رکھتا اور پانچوقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اُن صوفیہ سے افضل ہے جنہیں قوت عملیہ نہیں۔ صرف حقائق و معارف ہی ہیں۔ عرض کیا گیا کہ محققین کی نماز تو غیر محققین سے افضل ہوگی فرمایا کہ ان تحقیقات کو تو اس افضلیت میں کچھ دخل نہیں بلکہ اُسکا مدار اخلاص ہے چونکہ محقق اخلاص کی حقیقت غیر محقق سے زیادہ جانتا ہے اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو عمل کے اعتبار سے اُسکی نماز افضل ہوگی اور اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ غیر اللہ پر نظر نہ ہو محض اللہ ہی مقصود ہو غیر اللہ مقصود نہ ہونہ علمانہ عملاً۔ اور ایک نظر تو معبود ہونیکی حیثیت سے ہوتی ہے وہ تو الحمد للہ نماز میں غیر اللہ پر کسی کو نہیں ہوتی کیونکہ نمازی کا یہ پختہ اعتقاد ہوتا ہے کہ معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن دوسرے اعتبار سے نظر ہو جاتی ہے یعنی نماز کیوقت قصداً خطرے جمع کر لئے جاتے ہیں

اور یہ عملاً نظر الی غیر ہے جو ممنوع ہے کیونکہ یہ منافی خشوع ہے اور یہ درجہ ہر شخص کو ادنیٰ توجہ سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن ناواقفی سے لوگوں نے خشوع کو بہت مشکل سمجھ رکھا ہے حالانکہ جو درجہ اُسکا مامور بہ اور ضروری ہے وہ بہت آسان ہے اور وہ درجہ ہے جسکو میں نے ایک مثال کے ظاہر کیا ہے اُس سے پھر رفتہ رفتہ اس میں قوت ہو جاتی ہے، وہ مثال یہ ہے کہ دو طرح کے حافظ ہوتے ہیں ایک پکا حافظ دوسرا کچا حافظ۔ پکا حافظ تو بلا سوچے ہوئے پڑھتا چلا جاتا ہے اُس کو اسکی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ہر لفظ پر سوچے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ وہ آزادی کیساتھ دوسری باتیں سوچتا رہتا ہے اور پڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ اُسکو بھولنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا اور ایک کچا حافظ ہوتا ہے اُسکو برابر اپنی توجہ ہر لفظ پر قائم رکھنی پڑتی ہے تاکہ وہ بھول نہ جائے۔ بس اتنی توجہ عبادت کی وقت کافی ہے جتنی میں نے اس مثال سے بتلا دی۔ اس سے زیادہ کاوش ہے اور اس سے کم کم ہمتی۔ پھر اس توجہ میں رفتہ رفتہ قوت بڑھ جائیگی یعنی اول اول اس توجہ میں تکلف ہوگا پھر آسانی ہونے لگے گی۔ یہ مثال بھی کسی نے نہیں دی یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے دل میں اُسنے یہ مثال ڈال دی اس سے یہ بالکل صاف ہو گیا کہ ضروری استحضار کا درجہ کتنا ہے۔ بس وہ یہ درجہ ہے باوجود اسکے لوگ کہتے ہیں کہ خشوع و خضوع بڑا مشکل ہے۔ اب بتلائیے کہ جو درجہ ضروری ہے وہ یہ ہے اور یہ کیا مشکل ہے لوگ خشوع و خضوع کے انتہائی درجہ کو مشکل سمجھ کر ضرورت کے درجہ سے بھی محروم ہو گئے بس وہ مثال ہے کہ کھاؤں گھی سے نہیں جاؤں جی سے۔ کہتے ہیں کہ نماز میں ایسا استغراق ہو کہ تیر لگا ہوا نکالیں تو خبر نہ ہو۔ جانے کہاں سے یہ درجہ گھڑ لیا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی نماز کامل اور باخشوع ہو سکتی ہو لیکن ایسا استغراق تو حضور کو بھی نہ ہوتا تھا۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز میں طویل قراءت کا قصد کرتا ہوں لیکن جب کسی بچہ کے رونے کی آواز نماز میں سنتا ہوں تو اس خیال سے کہ کہیں اُسکی ماں جماعت میں شریک نہ ہو بڑی سورۃ کی بجائے چھوٹی سورت پڑھتا ہوں تاکہ اُسکی ماں جلدی سے فارغ ہو کر اُسکو جا کر سنبھال لے۔ اس سے صاف ظاہر ہو کہ حضور کو نماز میں ایسا استغراق نہ ہوتا تھا۔ استفسار پر فرمایا کہ نماز میں سہو اسی استغراق کی کمی سے ہوتا ہے پھر فرمایا کہ اسکے متعلق ایک عجیب و غریب نکتہ ہے وہ یہ کہ بعض اوقات

نبی کو بھی نماز میں سہو ہو جاتا تو اس پر یہ سخت اشکال واقع ہوتا ہے کہ پیغمبر نماز میں کیوں بھوتے تھے اس کا جواب سنئے۔ انبیاء علیہم السلام کو بھی استحضار کی کمی سے سہو ہوتا تھا مگر فرق یہ ہے کہ ہمیں جو عدم توجہ الی الصلوٰۃ سے ہوتا ہے اُس وقت توجہ نماز سے اسفل چیزوں کی طرف ہوتی ہے اور ان حضرات کے عدم توجہ الی الصلوٰۃ کا سبب یہ ہوتا ہے کہ نماز سے بھی جو چیز فوق ہے اُس وقت اُنکی توجہ اُس پر ہوتی ہے۔ غرض اُنکی توجہ اُس وقت نماز سے اوپر کی طرف ہوتی ہے اور ہماری توجہ نماز سے نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ (اشکال از جامع) حدیث شریف میں حضور کے التباس کا سبب مقتدیوں کا ابھی طرح وضو کر کے نہ آنا ارشاد فرمایا گیا ہے اس کو حل فرما دیا جائے۔

جواب۔ حکم مذکور اکثری ہے اور ایسے التباس کا سبب ہونا یہ کبھی کبھی لطافت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بالاضطرار مختلف اشیاء کا حضور طبعاً موجب التباس ہو جاتا ہے پس کوئی تعارض نہیں رہا پھر فرمایا اس قسم کی تدقیقات درسیات میں کہاں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی واسطے تو میں کہتا ہوں کہ محض اصطلاحات سے کیا ہوتا ہے کسی محقق کی جوتیان سیدھی کر نیسے علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک ایسی ہی تدقیق اور یاد آئی۔ یہاں ایک صاحب آئے تھے وہ غیر مقلد تھے اور ایسے میاں تھے کہ آنیسے قبل مجھ کو لکھا تھا کہ میں جانچ کرنے کیلئے آ رہا ہوں۔ میں نے دل میں کہا کہ جانچ کرنے کیلئے کیوں آ رہے ہیں میں نے دعویٰ کیا ہے کسی کمال کا۔ غرض وہ آئے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے پاس ایک شخص آیا اُس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھ پر نفسانی خواہش کا غلبہ ہے۔ جو ان آدمی تھے نکاح کی وسعت نہیں تھی۔ مجھ سے پوچھا کہ ایسی حالت میں میں کیا کروں۔ میں نے ابھی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ آپ بولے روزے رکھا کرو حدیث میں اس کا یہی علاج بتایا گیا ہے۔ اُس نے کہا کہ میں نے روزے بھی رکھے مگر اُن سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بس وہ تو ختم ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ کو کہا کس نے تھا دخل دینے کو جب اُن سے کوئی جواب نہ بن پڑا تب میں نے اُس شخص سے سوال کیا کہ تم نے کس روزے رکھے تھے۔ اُس نے کہا کہ جی کبھی دو تین رکھ لئے کبھی چار پانچ رکھ لئے میں نے کہا کہ حدیث یہ ہے فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجار۔ یہ میں نے اُنکے سنانے کو کہا کہ اس حدیث کو معلوم ہوتا ہے کہ کثرت سے روزے رکھنا اور مسلسل روزے رکھنا ایسے حال میں مفید ہوتا ہے۔ نہ کہ صرف گاہ گاہ دو چار روزے رکھ لینا۔ اب اُنکو حیرت تھی کہ حدیث میں تو کثرت کا کہیں ذکر نہیں۔ اس لئے

میں نے کہا کہ علیہ لزوم پردال ہے اور لزوم کے دو درجہ ہوتے ہیں ایک اعتقادی ایک عملی۔ یہاں اعتقادی درجہ تو مراد ہے نہیں کیونکہ یہ روزہ فرض نہیں بلکہ عملی درجہ مراد ہے اور وہ ہوتا ہے تکرار سے جب کہ بار بار عمل کیا جاوے اور عادت لازم کر لیا جائے۔ اور میں نے کہا کہ دیکھو اسکی ایک ظاہر تائید ہے رمضان شریف میں مسلسل ایک مہینہ تک روزے رکھے جاتے ہیں اور یہ تجربہ ہے کہ شروع رمضان میں قوت بہیمیہ شکستہ نہیں ہوتی بلکہ رطوبات فضلیہ کے سوخت ہو جانکی وجہ سے اس قوت میں اور انتعاش ہوتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ ضعف بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اخیر میں پورا ضعف ہوتا ہے جس سے قوت بہیمیہ شکستہ ہوتی ہے کیونکہ اُس وقت روزوں کی کثرت متحقق ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے اُس شخص سے کہا کہ جب اتنے روزے رکھو گے تب اثر ظاہر ہوگا۔ جب اتنے روزے رکھ کر بھی فائدہ نہ ہو تب اگر اشکال کرنا۔ میری اس تقریر کو سن کر مولانا کی آنکھیں کھل گئیں۔ دیکھے حدیث تو انہوں نے پڑھی اور اُسکا مطلب کچھ نہ سمجھے۔ ان ہی مولانا صاحب کے عقائد دیکھو ایک خط میں لکھا کہ ملائکہ مجردات سے ہیں اتنے ناواقف آدمی ہیں۔ پھر اوپر سے ناز بھی ہے کہ میں معقولی ہوں۔ مگر باوجود اسکے کہ میں انہیں کم علم سمجھتا ہوں انہوں نے تفسیر میں ایک مشورہ دیا تو چونکہ وہ صحیح تھا اسلئے میں نے اُسکو بے تامل قبول کر لیا اور اپنی تفسیر کے سات مقام اُنکے مشورہ کی مطابق صحیح کر دیئے کیونکہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال۔ یعنی کہنے والے کو نہ دیکھنا چاہئے بلکہ بات کو دیکھنا چاہئے کہ کیسی ہے۔ انہیں اسکا بھی فخر ہے کہ میں نے تفسیر میں اصلاح دی حالانکہ فخر تو میں کر سکتا ہوں کہ ایسے کم علم کے مشورہ کو بھی قبول کر لیا کیونکہ وہ اتفاق سے صحیح تھا۔ یہ صاحب فلان شہر میں طبیب ہیں لیکن معلوم ہوا کہ وہاں کسی کے قلب میں اُنکی وقعت نہیں۔ گنو رکھشا کی حمایت میں بھی انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا کیونکہ انکے معالج ہندو زیادہ ہیں۔ ایک سفر میں مجھے ملنے آئے تھے تو سیاہ خضاب لگا ہوا تھا۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے تھے کہ وہ آئے سیاہ رو وہ آئے سیاہ رو۔ بیوی کی خاطر سیاہ خضاب لگاتے ہیں مگر کیا بیوی کو یہ خبر نہ ہوگی کہ میاں کی سفید ڈاڑھی ہے۔ یہ صاحب غیر مقلد ہیں مگر قدرے معتدل۔ پھر حضرت اقدس نے اسی سلسلہ گفتگو میں اکثر غیر مقلدین کی قلت درایت پر فرمایا کہ بعض لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر کہ اگر نماز پڑھتے ہیں کوئی سامنے سے گذرے تو اُس سے لڑے نہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں تو صاف حکم

اور پھر بھی امام صاحب اسکی ممانعت کرتے ہیں مگر اس اعتراض میں تدبیر سے کام نہیں لیا گیا ورنہ معلوم ہو جاتا کہ امام صاحب کے اس قول کا ماخذ ایک بہت موٹی بات ہے یہ دیکھنا چاہئے کہ نماز کے سامنے سے گزرنیوالے کو ہٹانے سے مقصود کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز کی حفاظت مقصود ہے اور نماز میں دو چیزیں ہیں ایک نماز کی ذات اور ایک اسکی صفت۔ ذات تو یہی ہے جو نماز کی ہیئت ہے یعنی اسکے مختلف ارکان اور اسکی صفت اسکا کمال ہے اور کمال صلوٰۃ کا یہ ہے کہ اُس میں خشوع بھی ہو سترہ جو کھڑا کرتے ہیں وہ بھی تحصیل خشوع ہی کیلئے ہے تاکہ طبیعت نہ بٹے اور سامنے سے گزرنیوالے کو ہٹانا بھی اسی واسطے ہو کہ نماز کے کمال خشوع میں اس کے گزرنے سے خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور سترہ کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ سامنے سے گزرنیوالے کو خود ہٹانا نہ پڑے بلکہ وہ خود ہی بچ جائے سترہ کے اندر سے نہ گزرے۔ اس تمہید کے بعد اب غور کیجئے کہ صفت تابع ذات کی ہوتی ہے یا کہ ذات صفت کی تابع ہوتی ہے ظاہر ہے کہ صفت ہی تابع ہوتی ہے۔ پس اگر صفت کی ایسی حفاظت کی جائے جس سے ذات ہی غائب ہو جائے ظاہر ہے کہ ممنوع ہوگی۔ اب سمجھو کہ جب تم سامنے سے گزرنیوالے سے لڑو گے تو کیا وہ تم سے نہیں لڑے گا اور جب ہاتھ پائی ہوئی تو نماز ہی کہاں رہی جو اسکی صفت کی حفاظت کی ضرورت ہو۔ اس واسطے امام صاحب نے اسکی ممانعت کی ہے اور فرمایا ہے کہ حدیث شریف میں جو فلیقاتل آتا ہے وہ زجر ہے تاکہ گزرنیوالے کو اس حرکت کا پورا قبح معلوم ہو جائے مقصود دراصل لڑائی نہیں ہے۔ بس اس پر خواہ مخواہ امام صاحب پر اعتراض ہے حالانکہ خود ہی حدیث کا مطلب نہیں سمجھے۔ ۴ چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

مفوضات حضرت اقدس مدظلہم العالی کی طبع مبارک فطرۃ نہایت لطیف ہے جیسا کہ رات دن مشاہدہ میں آتا ہے اور اب تو حضرت اقدس گویا بس سراپا لطافت ہی لطافت ہو گئے ہیں سینترہ جیسی لطیف شے بھی تناول فرما کر فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پیٹ میں پتھر اڑ گئے پھر فرمایا کہ لوگ ہدیہ بھی اپنی رغبت کی مطابق دیتے ہیں حالانکہ ایسی چیز ہدیہ دینی چاہئے جو مہدی الیہ کو مرغوب ہو اور اسکا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ قبل ہدیہ کے خود اس سے پوچھ لے لیکن رسموں نے حقائق کو مستور کر رکھا ہے اور ایسا کرنا جانیب سے خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ

یہ موٹی بات ہے کہ اسمیں دونوں کی سراسر مصلحت ہے کہ دینے والے کے تودام خرچ ہوئے اور وہ چیز میرے کام بھی نہ آئی بالخصوص آجکل تو علاوہ غذا کے اوپر کی کوئی اور چیز موافق آتی ہی نہیں۔ اب دیکھئے سنترہ کیسی لطیف چیز ہے مگر اسکو کھا کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پیٹ میں پتھر اڑ گئے۔ جو صاحب سنترے لائے ہیں انہی تو خاصی رقم لگ گئی اور میرے ذمہ یہ الٹا کام بڑھ گیا کہ دوسروں کو تقسیم کروں پھر اسکا بھی افسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر احسان تو ہوا مگر مجھ کو کوئی فائدہ نہوا رہا دوسروں کو تقسیم کرنا اگر کوئی اسکو فائدہ کہے تو اسکے متعلق میرا مذاق وہی ہے جو حضرت مرزا جاناں رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ ایک معتقد اسی طرح کوئی ایسی چیز ہدیہ لے آیا جسکو مرزا صاحب بوجہ عدم حاجت کے لینا نہ چاہتے تھے۔ آپ نے یہی عذر کر کے لینے سے انکار کیا تو اسنے عرض کیا کہ لیکر اوروں کو تقسیم کر دیجئے۔ اسپر مرزا صاحب نے فرمایا میں کیوں تقسیم کروں خود تقسیم کر دو میں خواہ مخواہ کیوں تشویش میں پڑوں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے بھی ایک نواب صاحب کو جنھوں نے اپنی جائداد کا انتظام کر کے مکہ معظمہ قیام کرنے کی اطلاع دی تھی منجملہ دیگر مضامین کے یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کسی ایسے معتقد کے انتظام میں چھوڑ کر آئیں کہ آپ کو یہاں آکر بالکل بیفکری رہے اور ماہوار خرچ یہاں بیٹھے پہنچتا رہے لیکن مساکین اور مستحقین کی تقسیم کیلئے اپنے پاس کچھ نہ منگائیں اسکا انتظام بھی وہیں کر کے آئیں۔ دیکھئے ظاہر میں یہ کیسی وحشتناک بات ہے لیکن حضرت نے اسکی مصلحت یہ تحریر فرمائی کہ یہاں رہنے والے کو ہر قسم کی تشویش سے بچنا چاہئے تاکہ بالکل یکسوئی کے ساتھ یہاں رہنا نصیب ہو اور کسی قسم کی فکر مغل جمعیت نہ ہو۔ رہا یہ کہ یہ سخاوت کے خلاف ہو تو ہر شخص کی سخاوت جدا ہے۔ پھر یہ شعر تحریر فرمایا ۵

نان دادن خود سخائے صادق است جان دادن خود سخائے عاشق است

بس یہاں مکہ میں تو عاشقوں کی سخاوت لیکر بیٹھنا چاہئے اور زاہدوں کی سخاوت کا انتظام وہیں ہندوستان میں کر کے آئے اھ۔ پھر حضرت اقدس مدظلہم العالی نے فرمایا کہ میں نے حضرت حاجی صاحب کا وہ خط مولوی شبیر علی کو دیدیا کہ وہ کسی رسالہ میں اسکو چھپوا دیں۔

ملفوظات۔ کسی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں خوف سے تو متاثر ہوتا ہوں لیکن الحمد للہ طبع سے متاثر نہیں ہوتا۔ چاہے دل میں طمع ہو یہ اللہ ہی کو خبر ہے میں اسکا دعویٰ نہیں کرتا۔ فلا تزکوا انفسکم ہوا علم

بمن اتقى - لیکن طمع ظاہر کبھی نہیں ہونے دیتا۔ کیونکہ اسمیں دین کی بے عزتی ہے۔ خوف سے متاثر ہونے کے ذکر پر یہ مثال بھی ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی گولی مارنے پر آمادہ ہو تو کیا اُس سے بھی خوف نہ کیا جائیگا۔ خوف سے متاثر ہونا تو بوجہ ضرورت کے ہو کیونکہ دفع ضرر ضروری ہے بجز ایسے مواقع کے جہاں دفع ضرر کی بھی اجازت نہ ہو مثلاً جہاد میں جان کے ضرر کا غالب گمان ہے لیکن اس ضرر کو گوارا کرنا واجب ہے اسلئے وہاں خوف سے بھی متاثر ہونا جائز نہ ہوگا۔ باقی اسکے علاوہ مواقع پر خوف سے متاثر ہونے کی تو یہاں تک اجازت ہے کہ اگر جان کسی اور طرح نہ بچتی ہو تو کفر کا کلمہ تک کہہ لینا جائز ہے۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر صحابی رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی موقع پر اپنے ہی اجتہاد سے کفر کا کلمہ کہہ لیا تھا جبکہ کفار نے اُنکو یہ کہہ کر مجبور کیا تھا کہ یا تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار کرو ورنہ ابھی تمکو قتل کر دیں گے پھر اس طرح اپنی جان بچا کر روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں پہنچے اور سارا واقعہ نقل کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ من کفر بالمد من بعد ایمانہ الا من اکره وقلبه مطمئن بالايمان دیکھئے انہوں نے خوف سے متاثر ہو کر بظاہر کفر اختیار کیا اُس خوف کو مذموم نہیں قرار دیا گیا بلکہ اُسکو ایسا مبارک قرار دیا گیا کہ ہمیشہ کیلئے ایک دینی قانون میں ایسے خوف کو جائز کر دیا گیا۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز مولانا رمی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کی یہی شرح فرماتے تھے ۵

ہرچہ گیر دلتے علت شہود کفر گیر د کالے ملت شہود

فرماتے تھے کہ دیکھو منافق کلمہ پڑھتا ہے کہ وہ عبادت ہے لیکن چونکہ وہ علتی ہے اسلئے اُسکی یہہ عبادت بھی اسکے لئے سبب زیادت عقوبت کا ہو گئی کہ ان المنافقین فی الدرك الاسفل۔ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ چونکہ کامل تھے انہوں نے بہ ظاہر کفر اختیار کیا تو وہ بھی ملت ہو گیا اور ساری امت کے حق میں قیامت تک کیلئے رحمت ہو گیا

ملفوظ۔ حضرت اقدس مدظلہم العالی نزاکت و لطافت طبع میں اپنے وقت کے گویا بالکل حضرت مرزا مظہر جانجاناں رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کل ہی کی بات ہے (یعنی شنبہ ۳۰ صفر ۱۳۲۶ھ مطابق ۲۹ مارچ ۱۹۰۸ء) کہ ایک اپنے بہت قدیم خادم سے بعد ظہر بے دودھ کی چائے کی بے تکلف فرمائش کی جیسا کہ اس سے قبل بھی گاہ گاہ فرمائش کا معمول تھا۔ کیونکہ خادم مذکور نے خود بار بار یہ عرض کر کے

کہ میرے یہاں چائے کا سب انتظام بوجہ عادی ہونے کے رہتا ہے کوئی خاص تکلف نہیں کرنا پڑتا اور خود میرے لئے بنتی ہی ہے حضرت اقدس اس ادنی خدمت کا شرف احقر کو بخشیں تو بڑی عنایت ہو چونکہ حضرت اقدس میں جہاں غایت استغناء ہے وہاں بے تکلف خدام سے کوئی تکلف بھی نہیں اسلئے اس درخواست کو قبول فرمایا جس خاص مقدار میں چائے کی پتی حضرت اقدس کے لئے دودھ ملی ہوئی چائے میں ڈالی جاتی تھی چائے بنانے والے نے اس مرتبہ سادی چائے کے لئے بھی اُسی مقدار میں پتی ڈال دی جس سے چائے قدرے تیز ہو گئی حضرت اقدس نے مشکل سے صرف نصف پیالی پی کر چھوڑ دی کہ بوجہ تیز ہو جانے کے اب نہیں پی جاتی۔ باوجود اتنی کم مقدار ہونیکے بھی بوجہ اس خفیف سے فرق کے حضرت اقدس کی طبع لطیف پر فوراً اس درجہ بیس و حرارت کا اثر ہوا کہ بہت سخت توجش پیدا ہو گیا اتنا کہ فرماتے تھے کہ رات کیونکر کٹے گی۔ حسن اتفاق سے حضرت کے پورے مزاج شناس اور نہایت مخلص و مقدس معالج جناب مولانا حکیم خلیل احمد صاحب بہانپوری جو حضرت اقدس کے خلیفہ مجاز بھی ہیں تشریف رکھتے تھے انہوں نے بعد مغرب ایک مفرح نسخہ تجویز فرمایا۔ اسکو نوش فرماتے ہی سکون شروع ہو گیا اور قبل عشاء طبیعت بفضلہ تعالیٰ بالکل صاف ہو گئی۔ حضرت اقدس کی طبع مبارک فطرۃً اس درجہ لطیف اور حساس واقع ہوئی ہے کہ جب طرح مضر چیز کا فوراً اثر محسوس ہوتا ہے اُسی طرح نافع چیز کا بھی فوراً اثر محسوس ہوتا ہے چنانچہ کل کے واقعہ سے اسکا بخوبی مشاہدہ ہو گیا اور یہی ایک واقعہ کیا حضرت اقدس کے غایت ذکاوت کے صد ہا واقعات ہیں اور پاس رہنے والے رات دن اسکا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت اقدس نے اس موقع پر بھی مثل سابق تاسف کے لہجہ میں فرمایا جب میری طبیعت ہی فطرۃً اتنی ضعیف ہے تو میں اسکو کیسے بدل دوں۔ اسی طرح جنکو لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں اُنکا بھی میرے اوپر اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اُسکا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ایسے مواقع پر اسکا علاج یہی ہے کہ میں اپنی ایذا کا اظہار کر دیتا ہوں اُس سے طبیعت ملکی ہو جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بد مزاج ہے۔ کسی کو کیا خبر کہ مجھے ذرا ذرا سی بات سے کس درجہ ایذا پہنچتی ہے جو انی میں تو یہ حالت تھی کہ اگر کسی کی کسی حرکت پر غصہ آیا اور اُسکا کسی وجہ سے اظہار نہ کر سکا تو چہرہ فوراً بخار چڑھ آتا تھا۔ جب طبیعت ہی ایسی نازک اور ضعیف واقع ہوئی ہے تو میں اسکا کیا علاج کروں

طیبیوں نے تو ذکر جس کو مرض قرار دیا ہے گو عقیدت سے کوئی اسکو لطافت سے تعبیر کرے۔ اس پر جناب حکیم صاحب نے جنکا ذکر اوپر آیا ہے فرمایا کہ طیبیوں نے ذکر جس کی بہت تعریفیں بھی لکھی ہیں۔ اس موقع پر انہیں حکیم صاحب ممدوح کا جو حضرت اقدس مدظلہم العالی کے معالج خاص ہیں ایک اور قول یاد آیا کہ حضرت کا مزاج طبی بالکل پانچ سات برس کے بچہ کا سا ہے اور میں اسی معیار پر حضرت اقدس کیلئے اوزان و اجزاء تجویز کرتا ہوں۔ کیونکہ اگر اس معیار سے ذرا تجاوز کروں تو وہ نسخہ کبھی موافق نہ آئے۔ اس سے بھی حضرت اقدس مدظلہم العالی کا غیر معمولی طور پر لطیف المزاج ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ وہ لوگ یا تو ناواقف ہیں یا معاند ہیں جو حضرت اقدس کی نازک مزاجی پر اعتراض کرتے ہیں۔ زیادہ تر اسکا سبب یہی ہے کہ وہ حضرت اقدس جیسے ذکی الحس کو بھی اپنی ہی طرح غیر حساس سمجھتے ہیں ورنہ کبھی اعتراض نہ کرتے اور امید ہے کہ اس کشف حقیقت کے بعد اب بجائے اعتراض کے یہ کہیں گے۔ عہم الزام انکو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا۔

حقیقت الامر یہ ہے کہ بوجہ عام بد مذاقی اور غلبہ رسوم کے وہ امور معاشرت جو دراصل بہت ضروری اور قابل اہتمام ہیں اور جنکے خلاف کرنے پر حضرت اقدس مدظلہم العالی نہایت شد و مد کے ساتھ تنبیہات فرمایا کرتے ہیں عموماً بہت معمولی اور غیر قابل اہتمام سمجھے جاتے ہیں اور حضرت اقدس کو انکا بہت زیادہ اہتمام ہے کیونکہ وہ شرعاً بہت ضروری ہیں بلکہ حسب ارشاد حضرت اقدس بعض وجوہ سے عبادت سے بھی زیادہ ضروری ہیں اسلئے کہ عبادت میں اگر کوتاہی کی جائے تو یہ خود اپنا نقصان ہے بخلاف امور معاشرت میں کوتاہی کرنیکے جس سے دوسروں کو ایذا پہنچتی ہے اور حقوق العباد فوت ہوتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت اقدس کا ایک ارشاد یاد آیا۔ فرمایا کہ خدمت تجدید میں یہ بھی داخل ہے کہ علاوہ شرائع کی اصلاح کے معاشرت کی بھی اصلاح کی جائے۔ ایک بار فرمایا کہ بعض مجددین ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے صرف شرائع کی اصلاح کی ہے اور بعض نے صرف معاشرت کی اور بعض نے دونوں کی اہ۔ جامع عرض کرتا ہے کہ (الحمد للہ) بفضلہ تعالیٰ حضرت اقدس نے دونوں کی اصلاح بدرجہ اتم فرمائی ہے۔ وذاک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ فالحمد للہ۔ ع۔ یار ما ایں وار دو آن نیز ہم۔

خادم مذکور کو اس چائے کے واقعہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ میں فرمائش کر کے بھی پچٹایا اور یہ تنبیہ بھی

فرمائی کہ سب کام نوکروں ہی کے سپرد نہ کر دینا چاہئے خود بھی نگرانی رکھنی چاہئے۔ نیز جو خاص جزو اس کام کا ہو اسکو تو خود ہی کرنا چاہئے مثلاً چائے کی پتی خود ڈالنی چاہئے تھی کیونکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں اور اسکو خود نہ کرنے کے نتائج خراب ہیں چنانچہ اسکا مشاہدہ آج ہی کے واقعہ میں اچھی طرح ہو گیا۔ حکیم صاحب کو تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں تنفس کا دورہ نہ پڑ جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص یہ احتیاط خود اپنے معاملہ میں چاہے کرے یا نہ کرے لیکن اپنے کسی عزیز یا متعلق کے معاملہ میں خاص طور سے ضروری ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ یوں تو باوجود احتیاط کے بھی غلطی ہو جاتی ہے لیکن افسوس نہیں ہوتا۔ اگر ماہر اور باسلیقہ جس میں فکر اور اہتمام بھی ہو اس چائے کے معاملہ میں غلطی کرتا تو باوجود اس شدید نقصان کے جو مجھے پہنچا مجھے افسوس نہ ہوتا۔ کیونکہ ماہر سے بھی کبھی کبھی غلطی ہو ہی جاتی ہے یہ بھی فرمایا کہ نوکروں کو کبھی بے فکر نہ ہونے دے۔ انکو ساتھ ایسا برتاؤ رکھے کہ انکو ہمیشہ یہ خیال رہے کہ ہم پر اعتماد نہیں ہے ویسے دل سے انکی مطلق تحقیر نہ ہو بلکہ اپنا بھائی سمجھے۔

ملفوظ۔ کسی ذاکر کے ہاتھ سے ایک سپرد کیا ہوا کام بگڑ جانے پر بسلسلہ تنبیہ فرمایا کہ لوگوں میں یہ عام مرض ہے کہ تخمینہ چیز کو تحقیقی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ جب میں موجود ہوں تو جہاں شبہ ہو مجھے خود تحقیق کر لیں اپنے قیاس اور تخمین پر کیوں عمل کریں۔ بس اسکی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ سب خرابی ہے کبر کی۔ اپنے کو عاقل سمجھتے ہیں۔ اور یہ مرض ایسا عام ہے یعنی اپنی رائے کو کافی سمجھنا کہ عورتوں اور مردوں سب میں ہے جس سے سخت سخت غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی اپنی رائے کو کافی نہ سمجھ لے گا تو خود اجتہاد کرنے کی ہرگز جرأت نہ کرے گا بلکہ جہاں شبہ ہو دوسرے سے تو پوچھ لے گا۔ یہی راز ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اجتہاد کرنا جائز نہ تھا کیونکہ حضور خود تشریف فرما تھے تو اجتہاد کی ضرورت ہی نہ تھی ہر شبہ میں خود حضور ہی سے استفتاء ہو سکتا تھا اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہی عمل تھا۔ ہاں غائب کو اجتہاد اس زمانہ میں بھی جائز تھا۔ کیونکہ ضرورت کی وقت جب استفتاء حضور سے نہ ہو سکے اجتہاد جائز تھا مثلاً سفر میں حضرت عمرو بن العاص کو سردی کی رات میں احتلام ہوا غسل کرتے ہوئے اندیشہ ہلاکت کا ہوا۔ انہوں نے آیت **وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَكْرًا حَمِيدًا** سے اجتہاد کر کے

تسمہ کر لیا اور واپسی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا آپ نے خلاف میں کچھ نہیں فرمایا (جمع الفوائد) غرض صحابہ ہر جگہ احتیاط فرماتے تھے حتیٰ کہ حضور جب کوئی استفسار فرماتے تو بجائے اپنی رائے ظاہر کرنے کے یہ کہہ دیتے کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ یہ حضرات تو حضور کے سامنے اپنے علم کو جہل اور اپنے عمل کو تعطل اپنی رائے کو بالکل پیچ سمجھتے تھے۔ ہر امر میں بس حضور کے ارشاد کے منتظر رہتے تھے خود رائے زنی اور اجتہاد نہ کرتے تھے۔ مگر اب یہ مرض ایسا عام ہو گیا ہے کہ اپنی رائے کو کافی سمجھتے ہیں۔ اپنے ہی معاملہ میں نہیں بلکہ دوسروں کے معاملہ میں بھی خیر اپنے معاملہ میں رائے زنی کرے تو اختیار ہے کیونکہ اگر اس کا ضرر ہوگا تو خود اسی کو ہوگا لیکن دوسرے کے سپرد کئے ہوئے معاملہ میں تو اسی کی رائے پر عمل کرنا چاہئے اور جہاں اشتباہ ہو وہاں خود اسی سے مکرر پوچھ لینا چاہئے۔

اس ملفوظ کے جو صاحب مخاطب تھے انہوں نے جو غلطی کی تھی اُسکی بقدر ضرورت تفصیل بھی اس مقام پر ضروری ہے کیونکہ بغیر اُسکے حضرت اقدس کے ارشادات کما حقہ سمجھ ہی میں نہ آسکیں گے واقعہ یہ تھا کہ ایک انگریزی خواں بی۔ اے پنجابی جو ایک شریف ہندو قوم کا تھا حضرت اقدس کے ہاتھ پر اسلام لایا۔ اور حضرت اقدس کے فیض صحبت کا اُن نو مسلم صاحب پر بہت نمایاں اثر ہوا بلکہ اُنکو اسلام لانے کی توفیق بھی حضرت اقدس ہی کی تصانیف نافعہ دیکھ کر ہوئی بالخصوص سائنس و اسلام جو اُنکے شبہات کے زائل ہونے میں بہت معین ہوئی اور اُنکو اس قدر پسند آئی کہ حضرت اقدس سے اُسکے انگریزی ترجمہ کرنے کی اجازت حاصل کر لی۔ اُنکے لئے حضرت اقدس نے کچھ روپیہ اپنی جیب خاص سے شروع میں عطا فرمایا۔ بعد کو جب انہوں نے اپنا وطن واپس جانے کا ارادہ کیا اُسوقت مزید رقم دوسروں کی اُن رقم میں سے جو امور خیر میں صرف کرنے کیلئے حضرت اقدس کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی مخاطب ملفوظ ہذا کے واسطے سے مرحمت فرمائی اور وہ اتنی تھی کہ وطن تک پہنچنے کا کرایہ دیا جاسکے اور وطن پہنچ کر اُسوقت تک کیلئے خوراک کا انتظام ہو سکے جب تک کہ وہ حسب دستور سابق خانگی تعلیم انگریزی کی معلمی اپنی بسر اوقات کیلئے تلاش کر سکیں حضرت اقدس نے اُن صاحب کو جو واسطہ تھے یہ ہدایت بھی فرمادی تھی کہ اس رقم کو انہیں حوالہ کر دیا جائے اور اُنکا باقاعدہ قبضہ کرا دیا جائے پھر بعد کو اگر وہ امانت رکھوانا چاہیں تو اپنے پاس

رکھ لیا جائے۔ واسطہ صاحب سے یہ غلطی ہوئی کہ بجائے اسی وقت قبضہ کر دینے کے اس رقم کو اپنے پاس بطور امانت رکھ لیا تاکہ جب وہ جانے لگیں تو انکو وطن تک جانے کیلئے ریل کا ٹکٹ لے دیں اور خود انکو اس رقم عطا کر دے حضرت اقدس کی اطلاع بھی نہ دی جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ انکو ایک دوسرے صاحب سے کرایہ کیلئے قرض لینے کی درخواست کرنی پڑی۔ نیز حسب ارشاد حضرت اقدس اسی وقت قبضہ نہ کر دینے میں یہ خرابی بھی واقع ہوئی کہ جس کار خیر کیلئے وہ رقم نکالی گئی تھی اُس میں بلا ضرورت تاخیر ہوئی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ اگر فوراً قبضہ کر دینے کے بعد پھر انکی طرف سے بطور امانت یہ رقم رکھ لی جاتی جیسا کہ میں نے بالتصریح کہہ دیا تھا تو یہ خرابیاں واقع نہ ہوتیں۔ لوگوں میں خود رانی بہت بڑھ گئی ہے۔ پھر ان صاحب سے تنبیہ فرمایا کہ یہ میں نہیں کہتا کہ دنیا کی عقل نہیں ہے لیکن دین کی عقل کم ہے اس کمی کو پورا کرنا چاہئے جس کا ذریعہ اتباع و توجہ ہو۔ **ملفوظ**۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میرا اصل مذاق طالب علمی ہے اور درویشی اُسکی فرع اور لوگ اُلٹا سمجھتے ہیں۔ میرے دار و گیر کے طریق پر لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طرز نہ تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اُس زمانہ کے لوگ اہل الرائے بھی تو نہیں تھے اشاروں پر چلتے تھے اور اب رائے رکھتے ہیں۔ فہم تو ہے نہیں اور دعویٰ ہے اسلئے دار و گیر کی ضرورت ہے۔

ملفوظ۔ آج بتاریخ ۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۵ھ مطابق ۱۶ جون ۱۹۶۵ء ڈاک ختم کرتے ہی حضرت اقدس غایت ضعف کے باعث تکیہ اور دیوار کا سہارا لگا کر استراحت فرمانے لگے پھر فرمایا کہ جب تک ڈاک لکھتا رہا بیٹھا رہا اب ایک منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا اور اگر ضرورت ہوتی تو اب بھی دو گھنٹہ تک بلا تھکان محسوس کئے ہوئے برابر بیٹھا رہتا۔ طبیعت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا منتظم بنایا ہو کہ جب تک ضرورت رہتی ہے طبیعت کام کیلئے آمادہ رہتی ہے اور جب ضرورت نہیں رہتی پھر بالکل آمادہ نہیں رہتی اھ احقر عرض کرتا ہے کہ اسکا تورات دن مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ ضعف ہی کی حالت میں نہیں بلکہ بیماری کی حالت میں بھی ضرورت کیوقت تحریر و تقریر میں حضرت اقدس اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات گھنٹوں اسطور پر مشغول رہتے ہیں کہ گویا کبھی بیماری نہ تھے جس سے دیکھنے والوں کو حیرت ہو جاتی ہے چنانچہ تھوڑے عرصہ کا واقعہ ہو کہ ایک نو تعلیم یافتہ جو بڑے رئیس اور عہدہ دار تھے اور جنکو بعد پینشن اپنی اصلاح کی اور طریق باطن کی ایسی

طلب پیدا ہوئی تھی کہ حضرت اقدس کی خدمت بابرکت میں آکر قیام پذیر ہوئے تھے وہ معتد بہ قیام کے بعد واپس ہو رہے تھے انکو تقدیر وغیرہ کے متعلق بہت سخت اشکالات تھے جنکو وہ متعدد اکابر علماء کی خدمت میں بھی پیش کر چکے لیکن پوری تسلی کسی سے نہ ہوئی تھی۔ انکی واپسی سے ایک روز قبل حضرت اقدس کو ایسا شدید بخار چڑھا کہ باوجود سہارا دینے والوں کے بھی چلنا سخت دشوار تھا باوجود شدید ضعف و نقاہت کے بھی حضرت اقدس نے اسوقت جبکہ وہ صاحب رخصت ہونے کیلئے زمانہ مکان میں جہاں انکو بہ ضرورت پردہ کرا کے بلایا گیا تھا تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تک نہایت جوش و خروش کیساتھ انکے اشکالات کی متعلق اسدرجہ موثر اور مدلل جامع مانع تقریر فرمائی کہ سارے حاضرین جو اتفاقاً اسوقت بغرض عیادت حاضر خدمت اقدس تھے عیش عیش کرنے لگے اور وہ صاحب تو بیٹھے ہوئے زار زار رو رہے تھے۔ بعد کو ان صاحب نے اپنے احباب جن میں یہ اہقر بھی شامل تھا صاف طور پر اقرار کیا کہ اب میرے سارے اشکالات بالکل دور ہو گئے۔ تقریر سننے والے حیرت میں تھے کہ یا اللہ بیماری کا وہ غایت ضعف و اضمحلال کہاں جاتا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بیماری کا مطلق اثر نہیں۔ اسکے بعد پھر وہی حالت ضعف و اضمحلال کی طاری ہو گئی اور لیٹ کر کراہنے لگے۔ بعد کو جو حضرت اقدس سے اس تقریر پر تاثیر کا ذکر کیا گیا تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ مجھکو تو تقریر کرنا بھی یاد نہیں۔ یہ صریح امداد خداوندی ہے کہ حضرت اقدس کو ضرورت کیوقت بیماری اور ضعف میں بھی تندرستوں سے زیادہ من جانبا اللہ قوت عطا ہو جاتی ہے۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ نیز ہمیشہ دیکھا گیا کہ جہاں ذرا افاقہ ہوا اور سب کام بدستور کرنے لگے یہاں تک کہ خانقاہ شریف تک تشریف لانے کی بھی زحمت شدید کو گوارا فرمانے لگے۔ اسپر یاد آیا کہ ایک بار شدید بیماری میں طبیبیوں نے ملنے جلنے اور بونے چالنے کی بالکل ممانعت کر رکھی تھی کہ اسی دوران میں جناب مولانا مولوی محمد شفیع صاحب دیوبندی مد فیضہم کی آمد شکر خادام سے فرمایا کہ انکو چپکے سے بلا لاؤ کسی کو خبر نہ ہونے پائے بالخصوص مولوی شبیر علی صاحب سے جنکو احتیاط کا بہت زیادہ اہتمام تھا اخفا کی تاکید فرمائی۔ اسی دوران احتیاط میں ایک بار یہاں تک فرمایا کہ اگر میں کوئی دینی خدمت ہی نہیں کر سکتا تو پھر میرے دنیا میں رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بہلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ دور دور سے میرے پاس بغرض استفااضہ

آئیں اور میں اُن سے بات چیت نہ کروں۔ یہ ارشاد ایسے حسرت آمیز لہجہ میں فرمایا جس سے سننے والوں کے قلب پر بیدار اثر ہوا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت اقدس کا واحد مقصد حیات یہی ہے کہ مخلوق کو فیض دینی پہنچایا جائے ورنہ پھر اپنے زندہ رہنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے۔ وہ معترضین اس ارشاد سے اور اُس حال سے عبرت حاصل کریں جو غایت کوتاہ نظری سے یہ بدگمانی کرتے ہیں کہ حضرت اقدس خلاف ارشاد بزرگان سلف اشاعت طریق کے حریص نہیں بلکہ اُس میں بہت سے قیود و ضوابط لگا رکھے ہیں حالانکہ حضرت اقدس نے جس درجہ اشاعت طریق تحریراً و تقریراً و حالاً کی ہے اور برابر کر رہے ہیں اُسکی نظیر نہ صرف موجودہ زمانہ میں بلکہ گذشتہ کئی صدیوں میں بھی مشکل سے ملے گی پچھلے کچھہ دنوں میں بیماری کے متعدد شدید حملوں میں دیکھنے والوں نے حضرت اقدس کی حرص اشاعت طریق کا کھلی آنکھوں مشاہدہ کر لیا کہ غایت ضعف و نقاہت میں بھی جہاں ذرا افاقہ محسوس ہوا اور حضرت اقدس پھر بدستور باوجود طبیبوں اور تیمارداروں کی ممانعت کے اُسی جوش و مستعدی کے ساتھ اشاعت طریق میں مشغول ہو گئے اور یہ فرمادیا کہ مجھے خود اپنی طبیعت کا اندازہ اوروں سے زیادہ ہے ان چیزوں میں مشغولی میرے لئے معین صحت ہے نہ کہ مضر۔ ممانعت گفتگو کے زمانہ میں اگر کوئی ذرا سی دیر کیلئے بھی کسی ضرورت سے حاضر ہوتا تو فوراً افاضات کا سلسلہ نہایت جوش و خروش کے ساتھ جاری فرما دیتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ قلب مبارک میں ایک دریا علوم و معارف کا موجزن ہے اور وہ بے اختیار اٹھ اچلا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کو صحت و عافیت و قوت کے ساتھ بایں فیوض و برکات تابدت مدید سلامت باکرامت رکھے اور ہم لوگوں کو کما حقہ مستفیض ہونیکی توفیق نیک بخشے آمین تمہ آمین۔

ملفوظ۔ حضرت اقدس کو سورہ حشر کی ایک آیت کی تفسیر بیان القرآن میں دیکھنی تھی کھولتے ہی سورہ حشر نکل آئی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی اعانتیں میں رات دن مشاہدہ کرتا ہوں اھ احقر جامع عرض کرتا ہے کہ اس قسم کے بہت سے واقعات اشرف السوانح میں مذکور ہیں جن کو شوق ہودماں ملاحظہ فرمائیں۔

ملفوظ۔ ایک صاحب نے بذریعہ عریضہ اطلاع بھیجی کہ جس دن انکی والدہ کو حضرت اقدس کا والا نامہ سنایا گیا کہ اُنکو حضرت نے بیعت فرمایا تو اُسکو شکردہ بہت خوش اور مسرور ہوئیں اور اسی وقت

دو تین دفعہ اپنی زبان سے یہ کہا کہ میری میاں اب کیا دیر ہے، ظہر کے بعد یہ واقعہ ہوا پھر اسی روز چار بجے شام کو پانچ منٹ کے اندر ملک عدم کو سدھار گئیں۔ حضرت اقدس نے جواب تحریر فرمایا کہ سبحان اللہ عجیب خاتمہ ہوا سب ادویاء کو بھی یہ بات نصیب نہیں ہوئی اُنکے لئے مغفرت و درجات کی اور احیاء کیلئے صبر کی دعا کرتا ہوں اہ پھر زبانی اظہار مسرت و حیرت فرماتے رہے اور فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر بیعت سن کر خاص کشش ہوئی۔ پھر فرمایا کہ بزرگوں کا قول ہے کہ جذبۂ من جذبات الحق خیر من عمل الثقلین۔ ہزار عمل ایک طرف اور جذبہ حق ایک طرف پھر فرمایا کہ اپنے بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ حضرت حاجی صاحب کے سلسلہ والوں کا خاتمہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ پھر کئی واقعات اپنے اہل سلسلہ کے حسن خاتمہ کے بیان فرمائے بعض واقعات اشرف السوانح میں بھی مذکور ہیں وہاں ملاحظہ فرمائے جائیں۔ پھر استطراداً یہ واقعہ بیان فرمایا کہ میری نانی کو بعد انتقال میرے ایک ماموں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تم پر نزع میں کیا کیفیت گذری۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میرے پاس تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ چل۔ میں ساتھ ہوئی اسکے جواب مجھے کچھ خبر نہیں۔

ملفوظ۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مجھے تو نقل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے لیکن مولوی عبداللہ صاحب مرحوم جنکو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خاص تعلق تھا کہتے تھے کہ مولانا نے اُن سے فرمایا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بھی تفسیر آتی ہے لیکن بیان القرآن دیکھ کر معلوم ہوا کہ ہمیں کچھ بھی تفسیر نہیں آتی۔ اسید طرح مولانا انور شاہ صاحب نے ایک صاحب سے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اردو کی کتابوں میں علوم نہیں ہیں اسلئے میں کسی کی اردو تصانیف کو دیکھنا بیکار سمجھتا تھا لیکن جب سے تفسیر بیان القرآن دیکھنے کا اتفاق ہوا یہ معلوم ہوا کہ اردو کی تصانیف میں بھی اب علوم موجود ہیں اور اسوقت سے مجھے اردو کی کتابیں بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا اور جو بے وقعتی اردو کی کتابوں کی میرے خیال میں پہلے تھی وہ جاتی رہی اہ حضرت اقدس نے یہ قول نقل فرما کر فرمایا کہ مولانا انور شاہ صاحب بہت بڑے متبحر عالم تھے یہاں تک کہ ہے تو گستاخی ممکن سچی بات کو کیوں چھپاؤں میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے اکثر اساتذہ سے بھی علوم میں بڑھ گئے تھے۔ اسی سلسلہ میں یہ واقعہ بھی بیان فرمایا کہ ایک بار مولانا کسی جلسہ مناظرہ میں شریک تھے۔

جس میں اور بڑے بڑے علماء موجود تھے اس جلسہ کا صدر ایک ہندو کو بنایا گیا تھا اور بہت مہر اور تجربہ کا شخص تھا۔ وہ جو وقت جلسہ میں آیا اُس نے سب علماء کو دیکھ کر مولانا کے متعلق کہا کہ ان سب میں یہ بہت بڑے عالم معلوم ہوتے ہیں۔ واقعی غضب کا قیادہ شناس شخص تھا کہ محض صورت دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ سب سے بڑے عالم ہیں حالانکہ اُس وقت تک کسی کی تقریر بھی نہیں سنی تھی۔ پھر مولانا کی شرکت تحریکات حاضرہ کا ذکر کسی نے پھیر دیا تو فرمایا کہ مجھ کو تو دلیل شرعی سے اطمینان نہ ہوا اس لئے شرکت نہ کی باوجود اس کے کہ خود میرے استاد مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ شریک تھے لیکن بھمد اللہ میرا اختلاف محض اختلاف رائے کی حد تک رہا گستاخی کی حد تک تو خدا نخواستہ کیا پہنچتا۔ میں نے اپنے کسی قول یا فعل سے مولانا کا کبھی دل تک نہیں دکھایا یا بحث بالنعمة کے طور پر کہتا ہوں کہ ایسا بھی کوئی ہے کہ اختلاف کرے اور کبھی دل نہ دکھائے۔ اور اختلاف بھی ایسا عجیب اختلاف کہ مولانا جس کو واجب فرماتے تھے میں ناجائز کہتا تھا۔ اب تو اختلاف نہیں ہوتا عداوت کا درجہ ہو جاتا ہر مولوی..... صاحب نے جو تحریکات میں شریک تھے ایک صاحب کے سامنے جو میرے عزیز ہیں یہ روایت کی کہ مولانا دیوبندی میرے متعلق فرماتے تھے کہ اُس کو اس امر میں مجھ سے اختلاف ہے۔ یہ تو کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا لاؤ پھر میں ہی کچھ اپنے قول سے رجوع کر لوں۔ جب میں نے اس قول کو نقل کر دیا تو اُن مولوی صاحب کے پاس بعض لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے کہ اسکی کیا اصل ہے۔ اب وہ بہت گھبرائے اور جن صاحب سے انہوں نے مولانا کا وہ قول بیان کیا تھا اُسے یہ شکایت کی اور کہا کہ دیکھو جی میں نے جو کہا تھا وہ تو ایک راز تھا اُس کو ظاہر کر دیا گیا اب میں کیا جواب دوں اُن صاحب نے مجھ سے ذکر کیا۔ تو میں نے کہا کہ تم اُن سے کہہ دینا کہ وہی جواب دیں جو تم سے کہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اُن سے یہی کہہ دیا۔ کہنے لگے کہ اس جواب سے تو تحریک کمزور ہوتی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ تحریک کی کمزوری تو گوارا نہیں اور حق کا اخفاء گوارا ہے۔ پھر کچھ دن بعد اُن مولوی صاحب نے اپنی اصلاح اور استفادہ کیلئے مجھ سے رجوع کیا۔ میں نے ایک اور شیخ سے رجوع کر نیکا مشورہ دیا جو ان تحریکات میں شامل ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اُن سے تو میرا دوستانہ ہے اُن سے زیادہ نفع نہ ہوگا۔ حالانکہ اس طریق میں تو جتنا زیادہ دوستانہ ہوگا اتنا ہی زیادہ نفع ہوگا۔ پھر وہ یا تو مجھ سے

یہ وعدہ لگئے کہ میں اپنے حالات لکھا کروں گا آپ جواب دیدیا کیجئے گا یا پھر اُس روز سے ایک خط بھی نہیں بھیجا۔ وہ تو دل میں بسی ہوئی بس ایک ہی چیز ہے سلطنت۔

ملفوظ۔ چندہ کے ذکر کے سلسلہ میں فرمایا کہ اگر کسی قسم کا دباؤ ہو تو میں اُس چندہ کو حلال بھی نہیں سمجھتا کیونکہ حدیث شریف میں یہ حکم صاف موجود ہے کہ لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفس منہ۔ دیکھئے حضور لایحل فرما رہے ہیں پھر ایسا چندہ کیسے حلال ہو سکتا ہے۔ پھر استفسار پر فرمایا کہ حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ دینا ناگوار نہ ہو چاہے ریا ہی ہو کیونکہ ریا کی صورت میں طیب خاطر تو ہوتی ہو جس سے وہ رقم حلال ہو جاتی ہے لیکن ریا کی وجہ سے عمل مقبول نہیں ہوتا۔ عرض کیا گیا کہ اگر باوجود ناگواری کے کسی کے جبر سے نیک کام سمجھ کر کسی امر خیر میں کوئی چندہ دے تو اُسکا کیا حکم ہوگا۔ فرمایا کہ دینے والے کو تو ثواب ملے گا لیکن اگر لینے والے کو یہ علم ہو جائے کہ یہ رقم میرے جبر سے دی جا رہی ہے تو اُسکو اس رقم کا لینا بھی جائز نہ ہوگا۔ عرض کیا گیا کہ اگر یہ صورت ہو تو اُسکا کیا حکم ہوگا کہ دینا ناگوار تو ہوا لیکن اس خیال سے دیدیا کہ نیک نامی ہوگی۔ فرمایا کہ اس صورت میں ریا اور جبر دونوں جمع ہیں اسلئے اس رقم کا لینا بھی جائز نہ ہوگا بوجہ جبر کے نہ بوجہ ریا کے۔ عرض کیا گیا کہ چندہ وغیرہ مرقۃ باوجود ناگواری کے جیسا جبر کرنے والے کو لینا جائز نہیں کیا دینا بھی ناجائز ہے۔ فرمایا کہ جی ہاں ناجائز ہے کیونکہ جب لینے والے کو یہ رقم لینا جائز نہیں تو اسکا دینا بھی ناجائز ہوگا کیونکہ یہ اعانت علی المعصیۃ ہے جو ناجائز ہے۔

یہ ملفوظ اس وقت ارشاد فرمایا گیا تھا جبکہ ایک صاحب نے اہل قصبہ کی ایک دستخط شدہ درخواست جو اہل خیر کی خدمت میں بھیجی جا رہی تھی حضرت کی خدمت میں بھی بغرض دستخط پیش کی تھی اور قبل دستخط حضرت اقدس نے اُس درخواست میں اس قسم کے الفاظ بڑھا دیئے تھے کہ قلیل یا کثیر جتنی بھی رقم سے بطیب خاطر شرکت فرما سکیں فرمائیں۔

ملفوظ۔ بسلسلہ گفتگو فرمایا کہ طالب علمی کے زمانہ میں مجھ کو مناظرہ کا بہت شوق تھا کوئی ہو اُس سے بھڑ جاتا تھا عیسائیوں سے آریوں سے غیر مقلدوں سے شیعوں سے سبھی سے مناظرے کئے مگر جتنا اُس زمانہ میں مناظرہ کرنیکا شوق تھا اتنی ہی اب اس فعل سے نفرت ہے۔ اور یہ نفرت پیدا ہوتی مناظرے کرنے ہی سے کیونکہ مناظرے کرنیکے بعد ہی اسکی خرابیاں معلوم ہوتیں۔

ملفوظ - بسلسلہ گفتگو فرمایا کہ کوئی دوسرے کیساتھ بھی کسی قسم کی گستاخی کرے تو مجھے ویسا ہی ناگوار ہوتا ہے جیسا اپنے ساتھ گستاخی کا برتاؤ کرتا۔ لوگوں میں اعتدال نہیں یا تو تکلف و تصنع ہوگا یا اگر سادگی و بے تکلفی ہوئی تو گستاخی کی حد تک۔ بس وہ حال ہے کہ جسکو مولانا نے فرمایا ہے۔

چوں گر سمنہ می شوی سگ می شوی
چوں کہ خوردی تند و بدرگ می شوی

سکندر رومی کی حکایت لکھی ہے کہ کسی فقیر نے دربار میں آکر اس سے ایک روپیہ کا سوال کیا۔ سکندر نے کہا کہ ظالم تو نے مجھ سے سوال بھی کیا تو ایسی ادنیٰ چیز کا تو نے میری بڑی اہانت کی اسپر اس فقیر نے کہا کہ پھر سلطنت عطا فرما دیجئے۔ سکندر نے کہا وہ سوال ایک روپیہ کا تو میرے حیثیت کے لائق نہ تھا اور یہ سوال سلطنت کا تیری حیثیت کے لائق نہیں ہے جا دو نوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ملتی۔ شاہی دماغ تھا کیسا اچھا جواب دیا ع خدا جب حسن دیتا ہے نرا کت آہی جاتی ہے۔

پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ نرا کت پر یاد آیا کہ ایک سرحدی صاحب ہندوستان آئے تھے یہاں کسی ہندوستانی عورت سے شادی کر لی۔ پھر جب سرحد پہنچے تو وہاں پہنچ کر وہ ہندوستانی بی بی مر گئی۔ پھر ایک سرحدی سے شادی کی سرحدی بیچاری سیدھی سادی تھی اس میں بھلا ہندوستانی عورتوں کیسے ناز و انداز کہاں ولایتی صاحب عادی ہو گئے تھے ناز و انداز کے۔ اس بیچاری کو دھمکاتے اور کہتے کہ ناز بکن ناز بکن۔ ایسا زبردستی کا ناز بھی کوئی نازہ ہو سکتا تھا۔ وہ تو ایسا ہی ہوتا جیسے مسحڑے عورتوں کیسے ناز و انداز کیا کرتے ہیں۔ جن سے بجائے کشش کے نفرت پیدا ہوتی ہے۔

ملفوظ - بسلسلہ گفتگو فرمایا کہ انسان کو فطرۃ گوشت خوار ثابت کرنے کیلئے جو یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اس کے دانتوں میں کیلے ہوتے ہیں یہ کوئی قوی استدلال نہیں کیونکہ بعضے اور جانوروں کے بھی کیلے ہوتے ہیں اور وہ گوشت خوار نہیں ایسی کمزور بات کیوں کہی جائے شکسالی بات تو بس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت کھانہ کی اجازت دی ہے اسلئے کھاتے ہیں پھر فرمایا کہ کسی آریہ نے اعتراض کیا تھا کہ گوشت کھانا تو بے رحمی ہے پھر اسکی کیوں اجازت ہے۔ جن صاحب سے اس آریہ نے یہ سوال کیا تھا انہوں نے مجھ سے اس اعتراض کا جواب پوچھا میں نے انہیں جواب دیا کہ اس آریہ سے یہ پوچھو

کہ جو جانور بلا ذبح کئے ہوئے اپنی موت مرتے ہیں انہیں کون مارتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مارتے ہیں۔ اگر جان لینا بے رحمی ہے تو وہ تو رحیم و کریم ہیں وہ جانوروں کو کیوں مارتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس طرح دیے جان لینا بے رحمی نہیں ہے ذبح کی اجازت دیکر جان لینا بھی بے رحمی نہیں ہے۔ ایک انگریزی خوان کہتے تھے کہ کسی انگریز نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے جس میں دلائل اور سائنس کے اصولوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ جتنی ترکاریاں اور پھل وغیرہ ہیں ان میں بھی جان ہے اور ایسی جان ہے کہ اگر انکو کھایا جائے تو اس سے انہیں بھی اذیت ہوتی ہے۔ یہ اُسنے قوی دلائل سے ثابت کر دیا۔ چونکہ یورپ میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو گوشت نہیں کھاتی ان پر اس کتاب کے ذریعہ سے احتجاج کیا ہے اور ان سے یہی سوال کیا ہے کہ جب بقولات میں بھی ایسی جان ہے کہ انکو بھی کھائے جائے اذیت ہوتی ہے چنانچہ اُسنے یہ ثابت کیا ہے کہ جب آلات سے ان کو کاٹا جاتا ہے تو وہ اذیت سے سکڑتے ہیں تو اب بتلاؤ کیا کھاؤ گے۔ عرض کیا گیا کہ گوشت کھانیکو معترضین غیر فطری کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اسکا کیا کوئی معیار ہے۔ ایک جماعت آجکل ننگوں کی بھی ہے وہ لوگ لباس کو بھی غیر فطری قرار دیتے ہیں۔ بس صحیح معیار ہر امر میں وحی ہے ورنہ رایوں میں تو اتنا اختلاف ہے کہ کسی امر کے متعلق اسکا قطعی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حق بات کیا ہے اور پھر لطف یہ کہ ہر شخص کے پاس اپنی تائید میں دلائل موجود ہیں حتیٰ کہ ایک کبخت اپنی ماں سے بتلا تھا اسکو جو لوگوں نے لعنت ملامت کی تو اُسنے یہ دلیل پیش کی کہ جب میں پورا کا پورا اس کے اندر تھا تو اگر میرا ایک چھوٹا سا عضو پھر اُسکے اندر داخل ہو گیا تو اُس میں کیا قباحت لازم آگئی۔ یہیجے دلیل تو اُسکے پاس بھی ایسے فعل شنیع کی موجود تھی تو پھر کیا اس سے وہ فعل جائز ہو گیا۔

ملفوظ۔ سیاسیات کے کسی تذکرہ میں فرمایا کہ قوت ہلا تہ سیر جہل ہے اور تہ سیر بلا قوت خداع اور مکر و حیلہ ہے۔ یہ حضرت سعدی علیہ الرحمۃ کا ارشاد ہے۔ قوت و تدبیر دونوں ہی چیز و نکی ضرورت ہے اور اعدا و الہم ما استطعتم میں جس استطاعت کا ذکر ہے اُسکے مفہوم میں قوت کی ساتھ تدبیر اور انجام اندیشی بھی داخل ہے ورنہ اگر استطاعت میں یہ قید نہیں تو کسی غیر مسلم حاکم پر ڈھیلہ اٹھا کر مادینا کس کی استطاعت میں نہیں۔ ہر شخص ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن بعد کو اُسکے نتائج کا تحمل کس کو ہو سکتا ہے لہذا یہ استطاعت استطاعت ہی نہیں ورنہ عدم استطاعت تغیر بالید کے بعد فیلسانہ کی نوبت ہی

نہ آتی کیونکہ ایسی استطاعت بالیند تو ہر وقت حاصل ہے۔ میرا تو جوانی ہی سے یہ خیال ہے کہ سلطنت کا مقابلہ سلطنت ہی کر سکتی ہے اور کوئی دوسری صورت واللہ میرے ذہن میں نہیں ورنہ پھر حضرت سعدی علیہ الرحمۃ کے اس شعر پر عمل چاہئے۔

ناسزائے راجو بسنی بختیار
عاقداں تسلیم کردند اختیار
ہوں نداری ناخن درندہ تیز
بابداں آں بہ کہ کم گیری ستیز
ہر کہ با فولاد باز و پنجہ کرد
ساعداں سیمین خود را رنجہ کرد

ملفوظ۔ سلسلہ گفتگو فرمایا کہ لوگ آسان کام کو بھی مشکل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مشکل کام کو آسان کرنا چاہئے۔ ایک مولوی صاحب اس شبہ میں مبتلا تھے کہ جس نیک کام میں زیادہ مشقت اٹھانی جائے اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے میں نے کہا یہ علی الاطلاق درست نہیں اس میں میں نے ایک تفصیل کی ہے وہ یہ کہ مقصود میں مشقت اٹھانا تو موجب اجر ہے لیکن جو ذریعہ مقصود ہو اس میں جو سہل صورت ہو اسی کو اختیار کرنا افضل ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی امر کی دو شقوں میں اختیار دیا جاتا تھا تو جو شق زیادہ آسان ہوتی تھی آپ اسکو اختیار فرماتے تھے اور فطرت سلیمہ کا بھی یہی مقتضا ہے۔ مثلاً کسی کو وضو کرنا ہے تو اسکی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہیں وضو میں وضو کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ دو کوس چل کر جلال آباد پہنچے اور وہاں سے وضو کر کے آئے۔ چونکہ وضو خود مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود کا یعنی نماز کا ذریعہ ہے اسلئے اس میں زیادہ مشقت اٹھانا موجب زیادہ اجر نہیں بلکہ جو سہل صورت ہو اسی کو اختیار کرنا افضل ہے۔ برخلاف اسکے اگر نماز میں طویل قرائت کرے مثلاً ایک رکعت میں تو سورہ بقرہ پڑھے اور دوسری میں سورہ آل عمران تو اس مشقت کی وجہ سے اسمیں زیادہ اجر ہے بہ نسبت اس نماز کے جس میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھی گئی ہوں کیونکہ نماز مقاصد میں سے ہے۔ جلال آباد جا کر وضو کر نیکی مثال سے مولوی صاحب کا شبہ بالکل جا تا رہا اور پوری تسلی ہو گئی۔ اس سے پہلے اُنکے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی حالانکہ وہ بہت ذہین و زکی شخص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اُس نے یہ مثال میرے ذہن میں ڈال دی جس سے اب یہ مسئلہ بالکل صاف ہو گیا۔ اس سلسلہ گفتگو میں کہ آسان کام کو بھی لوگ مشکل کر دیتے ہیں حالانکہ مشکل کو آسان کرنا چاہئے یہ بھی فرمایا کہ میرے

گھر میں سے نماز کا وقت اس انتظار میں تنگ ہو گیا کہ ہانڈی چولھے پر چڑھی ہوئی تھی وہ جل جاتی۔
میں نے کہا کہ کیا اسکا انتظام بھی کچھ مشکل تھا۔ ہانڈی چولھے پر سے اُتار کر نماز پڑھ لیتیں اور
نماز کے بعد پھر چڑھا دیتیں۔

ملفوظ۔ ایک طالب کو جو حاضر مجلس تھے اور حضرت اقدس کی جانب مسلسل تک رہے تھے مجلس سے
یہ فرما کر اٹھادیا کہ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ اس طرح تنکے سے وہ سرے کے قلب پر بار ہوتا ہے تم
آدمیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ اٹھو اور جب تک تمیز نہ سیکھ لو ہرگز مجلس میں نہ آؤ استفسار
پر یہ تفصیل فرمائی کہ مسلسل تنکے رہنے سے قلب پر بار ہوتا ہے۔ اگر کبھی دیکھ لے کبھی نظر ہٹالے
جیسا کہ فطری طور پر سب کا معمول ہے تو اسکی ممانعت نہیں کیونکہ میں کوئی نامحرم تھوڑا ہی ہوں۔
نہ اس سے قلب پر کوئی بار ہوتا ہے۔ بار تو نگرانی سے ہوتا ہے کیونکہ جب یہ معلوم ہو کہ ایک شخص برابر
ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے ضرور قلب پر بار ہوگا اور توجہ بٹے گی
آزادی نہ رہے گی۔ میں تو ایسی حالت میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ عموماً مشائخ تو اس سے بہت
خوش ہوتے ہیں کہ یہ شخص بڑا معتقد ہے ہمکو ہر وقت تنکنا ہی رہتا ہے۔ حالانکہ اگر کسی کو ذرا بھی
حس ہو تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ درویشی کے معنی لوگ بے حسی سمجھ رہے ہیں انہیں خبر نہیں
کہ درویشوں میں تو اوروں سے بھی زیادہ ادراک بڑھ جاتا ہے کیونکہ ادراک نور ہے اور درویش
جو کم و بیش ذکر کرتے ہیں اُس سے انکی روح کے اندر نورانیت بڑھتی ہے حتیٰ کہ انہیں حس پسندی
کا ادراک بھی بڑھ جاتا ہے اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ اتقیا سے زیادہ احتیاط رکھنی چاہئے
کیونکہ اول تو تقویٰ سے ادراک بڑھ جاتا ہے دوسرے یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ آزاد ہیں انکی
ہوسیں تو نکلتی رہتی ہیں کچھ آنکھوں کے رستہ سے کچھ کانوں کے رستہ سے کچھ فکر کے رستہ سے
اور جو متقی ہیں وہ چونکہ عقیف ہوتے ہیں اسلئے انکی سب قوتیں مجتمع رہتی ہیں۔ مزید برآں ذکر
سے بھی جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا لطافت روح کی بڑھ جاتی ہے اسلئے اُن کا بیجان بڑھ
جاتا ہے۔ لطافت بڑھ جانے پہچان دیا۔ حضرت حاجی صاحب کے زمانہ میں تھانہ بھون کے ایک
بڑے رئیس قاضی نجابت علی خاں جو اودھ کے سے تو بڑے رئیس نہیں تھے لیکن اکین بائیس
گاؤں کے مالک تھے۔ جب باہر کے لوگ یہاں آکر حضرت حاجی صاحب کو بھی دیکھتے اور انکو بھی دیکھتے

تو چونکہ حضرت حاجی صاحب بوجہ لطافت کے اُسے زیادہ صاف ستھرے رہتے تھے وہ لوگ قاضی
 نجابت علیخاں کا حضرت حاجی صاحب سے مقابلہ کر کے کہتے کہ ارے بس انکا تو نام ہی ہو رئیس تو
 حضرت حاجی صاحب ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کے یہاں غلو اور تکلف تو نہیں تھا لیکن بہت
 صاف ستھرے طریقہ پر رہتے تھے۔ فرش نہایت صاف۔ ہر چیز نہایت موقع سے رکھی ہوئی گھڑی
 بھی وقت پہچاننے کیلئے اپنے موقع پر رکھی ہوئی سادہ لباس لیکن بہت صاف ستھرا۔ تو باہر کے لوگ
 حضرت حاجی صاحب کی اس حالت سے قاضی نجابت علیخاں کی حالت کا موازنہ کر کے کہتے کہ انکا تو
 بس نام ہی نام ہے۔ رئیس تو حضرت حاجی صاحب ہیں۔ بات وہی ہے کہ درویشوں میں ذکر و تقویٰ
 کی وجہ سے لطافت بڑھ جاتی ہے اس لطافت پر ایک اور واقعہ یاد آیا کہ شروع میں حضرت حاجی صاحب
 مکہ معظمہ میں ایک زمانہ میں ایک رباط میں رہتے تھے وہاں اور بہت درویش بھی قیام کئے ہوئے تھے
 کسی بیچارے کو سب درویشوں کی خدمت میں صرف ایک ایک دوائی ہی پیش کرنیکی توفیق ہوئی چنانچہ
 وہ تقسیم کرتا ہوا حضرت کے خلوہ کی طرف بھی آیا۔ یہاں دیکھا تو سب امیرانہ سامان۔ فرش بھی مسند بھی
 گاؤں تک یہ بھی گھڑی بھی۔ یہ ٹھاٹھ دیکھ کر وہ جھجک گیا اور پیچھے کو ہٹا حضرت حاجی صاحب نے فرمایا
 کون صاحب ہیں کیا کام ہے۔ اُس نے کہا کچھ نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں کچھ تو ہے۔ بتاؤ کیوں آئے تھے۔
 اُس نے عرض کیا کہ حضرت سچی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں کے ہر درویش کی خدمت میں دو دو آنہ ہدیہ
 پیش کرتا چلا آ رہا ہوں مجھے اتنی ہی وسعت ہے۔ یہاں آپ کی خدمت میں بھی اسی نیت سے آیا تھا
 لیکن یہاں کے سامان اور امیرانہ شان کو دیکھ کر شرم آئی کہ صرف ایک دوائی کیا پیش کروں اسلئے
 رگ گیا۔ حضرت بڑے خوش مزاج اور متواضع تھے فرمایا کہ اچھا تو آپ نے مجھ کو درویشوں کی فہرست
 سے خارج کر دیا ہے۔ اُس نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو درویشوں کے سردار ہیں۔ فرمایا کہ یہ اچھی سہولت
 ہے کہ اوروں کو تو انکا حصہ ملے اور ہمیں اپنا حصہ نہ ملے۔ ہم تو اپنا حصہ لیں گے۔ اب وہ تو شرماتا ہے
 کہ دوائی کیا دوں اور حضرت اصرار فرما رہے ہیں۔ عموماً تو درویشوں کا یہ طریق ہوتا ہے کہ دینے والا
 اصرار کرتا ہے اور لینے والا انکار کرتا ہے لیکن یہاں اسکا عکس ہوا کہ لینے والا لینا چاہتا ہے اور
 دینے والا دینا نہیں چاہتا کیونکہ یہاں اسی کا موقع تھا یہ حضرات عادل ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ
 شریف مکہ کے پاس کوئی رقم مہاجرین میں تقسیم کرنے کیلئے آئی تو حضرت حاجی صاحب نے

شریف صاحب کے پاس کھلا کر بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی رقم مہاجرین میں تقسیم کرنے کیلئے آئی ہے تو ہمارا حصہ بھی ہمیں ملنا چاہئے چنانچہ وہاں سے تین آنے پیسے حضرت کے حصہ کے آئے اس وقت وہاں مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی بھی موجود تھے۔ اُن سے فرمایا کہ کیوں جی کیا تین آنے پیسوں میں میرا کام چل جائیگا لیکن ایک مصلحت کی وجہ سے میں نے یہ رقم خود درخواست کر کے منگوائی ہے کیونکہ یہاں کا خاصہ ہے کہ جو ذرا استغنا رکھتا ہے اس پر لوگ خواہ مخواہ حسد کرنے لگتے ہیں چونکہ مجھے یہاں رہنا ہے اور اپنی ساری عمر گزارنی ہے اس واسطے میں ذلیل ہو کر رہتا ہوں تاکہ استغنا کا شبہ نہ ہو۔ پھر ہمارے حضرت اقدس مدظلہم العالی نے فرمایا واقعی حکیم ہیں یہ حضرات ہزاروں کی رقم سے تو مستغنی اور تین آنے کیلئے سائل چنانچہ ایک بہت بڑی رقم کسی تاجر کے ذریعہ سے حضرت حاجی صاحب کیلئے ہندوستان سے بذریعہ والہ آئی اور بھیجنے والے نے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں بھی خط لکھ دیا کہ اتنی رقم نذرانہ کیلئے بھیجی گئی ہے فلاں دوکان دار کے یہاں سے وہ رقم منگوالی جائے مگر حضرت حاجی صاحب نے اپنا کوئی آدمی دوکاندار کے پاس نہیں بھیجا آخر اُسی نے کئی روز انتظار کرنے کے بعد کہلا بھیجا کہ آپ کے لئے اتنی رقم ہندوستان سے آئی ہے کوئی آدمی بھیج دیجئے۔ اس پر حضرت حاجی صاحب نے نہایت استغنائے کے ساتھ فرمایا کہ جس خدا نے ہندوستان سے مکہ تک وہ رقم بھیجوائی ہے وہی دوکان سے میرے مکان تک بھی بھیجوا دے گا کوئی آدمی لینے نہیں آویگا۔ بس پھر اُس دوکاندار نے جھک مار کر خود ہی وہ رقم بھیج دی نواب محمود علی خاں صاحب رئیس چتاری جو حضرت حاجی صاحب سے خاص عقیدت رکھتے تھے ہجرت کی نیت سے مکہ معظمہ حاضر ہوئے تھے پھر ریاست کے انتظام کیلئے ہندوستان آنا پڑا چونکہ پھر واپسی کا قصد تھا اسلئے درقم ضروریات سے زائد تھی وہ بطور امانت کے حضرت حاجی صاحب کے بھتیجے حافظ احمد حسن صاحب امین الحجاج کے پاس رکھوا دی نواب صاحب کو اتفاقاً واپسی میں زیادہ دیر ہو گئی جانتے تھے کہ حضرت محض توکل پر ہیں حج کے دنوں میں جو لوگ پہنچ جاتے تھے وہ اپنی سعادت سمجھ کر بدیہ کچھ پیش کر دیتے تھے اُسی سے کام چلتا تھا اسلئے حضرت حاجی صاحب کو لکھا کہ جو امانت رکھی ہوئی ہے اُسکو اپنا مال سمجھ کر جتنی ضرورت ہو کرے بے تکلف اپنے صرف میں لے آیا کیجئے کیونکہ جو کچھ میرا مال و متاع ہے وہ سب حضرت ہی کا ہے اور سب حضرت پر قربان ہے

حضرت حاجی صاحب نے لکھا کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریق نہیں۔ اجازت سے بھی کسی کی چیز میں خود تصرف نہیں کرتے یوں اپنے ہاتھوں سے کوئی محب کچھ دیدے تو اُسکے لینے میں عذر نہیں لیکن امانت میں ہم تصرف نہ کریں گے اگرچہ باذن ہو۔ صاف انکار کر دیا۔ یہ چیزیں ہیں جن میں ضرورت ہے مشائخ کی کتابوں میں یہ جزئیات کہاں اسلئے کتابیں اصلاح کیلئے کافی نہیں۔ ناواقف کہتے ہیں کہ کتابوں میں سب کچھ موجود ہے جو پڑھا لکھا آدمی ہے اُسکے لئے شیخ کی کیا ضرورت ہے۔ کتابوں میں سب باتیں موجود ہیں بس انہیں پر عمل کرتا رہے۔ اسپر میں کہتا ہوں کہ انکے کافی نہ ہونے کی موٹی مثال یہ ہے کہ طب کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے پھر کیوں طبیب سے رجوع کرتے ہو طب جسمانی بھی طب روحانی کے مقابلہ میں بھلا کوئی چیز ہے۔ جب علوم حسیہ مادیہ میں ایسے دقائق ہیں جو خود سمجھ میں نہیں آسکتے اور امراض جسمانی میں کسی طبیب سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنی اصلاح نفس کیلئے بھی شیخ کی کیوں نہ ضرورت ہوگی۔ اسکا تو مدار بہت نازک مقدمات پر ہے۔ اسمیں بھلا محض کتابیں دیکھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کرنا کیسے کافی ہوگا۔ البتہ ایک شخص کیلئے صرف کتابوں پر عمل کرنے کا بدون شیخ کے مشورہ دیا جائیگا۔ یعنی اُسکے لئے جو کسی شیخ سے مناسبت نہ رکھتا ہو اور کسی سے اُسکی موافقت نہ آتی ہو۔ وہ اس کلیہ سے مستثنیٰ ہو۔ ایسے شخص کیلئے اسلم ہی ہے کہ وہ کسی سے رجوع نہ کرے بس کتاب و سنت پر بطور خود عمل کرتا رہے اور چونکہ بہت مواقع پر احتمال غلطی کا بھی ہوگا اسلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ غلطی سے محفوظ رکھیں اور جہاں غلطی ہو معاف کر دیں۔ بس اُسکے لئے یہی مناسب ہے ورنہ اولیاء کے قلب میں جب بوجہ عدم موافقت اُسکی طرف سے کدورت پیدا ہوگی تو وہ مخذول ہو جائیگا۔ اسلئے اُسکے لئے یہی بہتر ہے کہ کسی کو اپنا شیخ ہی نہ بنائے۔ میں نے اپنی عمر میں صرف ایک شخص ایسا دیکھا ہے۔ ممکن ہے اور بھی دیکھے ہوں لیکن اسوقت یاد ایک ہی ہے۔ وہ صاحب کہتے تھے کہ میں شیخ کی صحبت میں مدینہ بھی رہا۔ مکہ بھی رہا ہندوستان کے بھی بہت سے مشائخ کے پاس رہا مگر کسی سے موافقت نہ آئی۔ اخیر میں یہاں بھی آئے۔ معلوم ہوا کہ اُن میں اطاعت کی استعداد ہی نہیں ہے۔ مگر باوجود اس کے اُن سے ہمیں عداوت تھوڑی ہی تھی اگر انہوں ہمیں ناراض کیا تو یہ تھوڑا ہی ہو سکتا ہے کہ ہم انکی خدمت نہ کریں

رسالہ المبلغ بحمد اللہ بابۃ ماہ محرم الحرام ۱۳۶۱ھ

(رجب طہ ۵۵)

۱۲۱

اُن کی خدمت یہی تھی کہ اُن کو یہ مشورہ دیدیا کہ تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ کسی سے رجوع نہ کرو بس کتاب و سنت پر عمل رکھو اور جہاں احتمال غلطی کا ہو وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا و استغفار کرتے رہو بس تمہارے لئے یہی کافی ہے اس سے زیادہ کے تم مکلف ہی نہیں اہل اسکے بعد حضرت اقدس نے بطور تحدیث بالنعمة کے فرمایا کہ الحمد للہ یہاں ہر سوال کا جواب ہے۔ ذرا یہ سوال اور جگہ تو گھر کے دیکھتے بڑا کٹھن سوال ہے اور جگہ سے ذرا جواب تو لائے ڈاک ہی سے پوچھ لیجئے جو کہیں سے بھی یہ جواب ملے۔ سب مشائخ یہی کہیں کہ ایسا شخص جسکی کسی بزرگ سے بھی موافقت نہ آئے محروم ہے واصل الی المقصود نہیں ہو سکتا حالانکہ سعیدوں کو بھی یہ بات پیش آتی ہے۔ خدا کا قرب کسی خاص شخص کی ساتھ مخصوص نہیں۔ اب پیروں نے لوگوں کو اپنے ساتھ ایسا جگر بند کر رکھا ہے کہ چاہے مناسبت ہو یا نہ ہو موافقت آئے یا نہ آئے کوئی نہ کوئی پیر ضرور ڈھونڈنا چاہئے اور غضب یہ ہے کہ قرآن شریف کی آیت وابتغوا الیہ الوسیلۃ میں وسیلہ کی تفسیر سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد شیخ سے بیعت کرنا ہے یہ بھڑک کر تحریف ہے قرآن کی۔ شیوخ جانے اپنے کو کیا سمجھتے ہیں گویا اردلی ہیں اللہ میاں کے کہ بدون انکے اللہ میاں کے یہاں رسائی ہی نہیں ہو سکتی۔ لا حول ولا قوۃ کیا دہیات ہے۔ وسیلہ سے مراد یہاں اعمال صالحہ ہیں۔ وسیلہ کہتے ہیں مائتقرب بہ کو یعنی جسکے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل ہو گا اسکے عموم میں اتباع شیخ بھی داخل ہے کہ وہ بھی ایک عمل ہے لیکن محض شیخ ہی کی تخصیص سے وسیلہ کی تفسیر کرنا یہ تحریف ہے اہ۔

حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب القول الجلیل کا حوالہ دیا کہ اُس میں بھی وسیلہ سے مراد شیخ ہی لیا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا ذرا عبارت دکھائیے میں بھی دیکھوں کہ شاہ صاحب کے الفاظ کیا ہیں اور اُن کا مطلب کیا ہے اور اگر بالفرض اس تحقیق کے خلاف ہی ہو تو حجت لازمہ تھوڑا ہی ہے۔ جہاں کسی بزرگ کی کوئی تحقیق بظاہر خلاف اصول شرعیہ ہو ہم اُس بزرگ کو اپنے ٹھکانے پر لا کر بٹھاتیں گے حکم کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹاتیں گے بلکہ خود اُنکو ٹھیک جگہ پر لا کر بٹھا دیں گے یعنی کوئی تاویل ایسی کر دیں گے کہ اُن پر اعتراض نہ ہو اسی لئے میں تو کہا کرتا ہوں کہ صرف کتابیں دیکھنا مضر ہے اب اسی مقام کو دیکھئے کہ اگر وسیلہ سے مراد بیعت لیجائے تو ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا مصیبت مرتکب ہونا

لازم آتا ہے کیونکہ واجب تھا امر کا صیغہ ہے جو وجوب کیلئے ہے گویا سب لوگ تارک واجب ہوئے تو بہ تو بہ بات یہی ہے کہ وسیلہ کی یہ تفسیر ہی نہیں بلکہ اُس سے مراد اعمال صالحہ ہیں ہاں عموم میں تعلق شیخ بھی داخل ہو سکتا ہے۔

ملفوظ - حضرت اقدس نے ایک روز اُن مولوی صاحب سے جن احقر جامع ملفوظات ہذا بطریق الاملا ملفوظات لکھوایا کرتا ہے اپنی ایک تصنیف کے مقابلہ کا کام اجرت پر ملفوظات لکھنے کی وقت میں لیا جسکی اجرت اُن مولوی صاحب کو دوسری جگہ سے ملتی تھی چونکہ حضرت اقدس کو حقوق العباد کا حد درجہ اہتمام رہتا ہے اسلئے احقر سے پوچھا کہ کتابت ملفوظات کی اجرت کون دیتا ہے احقر نے عرض کر دیا پھر اُن مولوی صاحب کا تب ملفوظات سے بھی دریافت فرمایا اُسکے بہت دیر بعد جب احقر حاضر خدمت ہوا تو خاص اہتمام کیساتھ فرمایا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ اُنکو مسئلہ معلوم تھا میرے پوچھنے پر کہتے تھے کہ میں اس وقت کی اجرت اُن دوسرے صاحب سے نہ لوں گا کیونکہ آج اُنکے وقت میں یہاں مقابلہ کا کام کیا گیا ہے جسکی اجرت جدا گانہ وصول ہو چکی ہے۔ ایسے امور میں حضرت اقدس خود بھی غایت درجہ محتاط ہیں اور اپنے خدام کی بھی بہت نگرانی رکھتے ہیں۔

ملفوظ - بسلسلہ گفتگو فرمایا کہ میں بعد نماز عشاء ایک بار وعظ کہہ رہا تھا کہ ایک شخص نے وعظ سے فارغ ہوتے ہی مجھکو ایک پرچہ دیا اور چلا گیا بعد وعظ میں نے اُسکو بلا پڑھے ہوئے دیا سلامتی سے جلا دیا اسپر احباب نے بہت تعجب کیا کہ بے پڑھے دل کو کیسے چین آیا۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی بات قابل جواب اور قابل اہتمام ہوتی تو وہ شخص ہی بے جواب لئے کیوں چلا جاتا جب اُسکے نزدیک وہ بات قابل اہتمام نہ تھی تو میں اُسکے پڑھنے میں اپنا وقت کیوں خواہ مخواہ ضائع کرتا اُسے تو ایک فضول حرکت کی ہی میں کیوں فضول حرکت کرتا۔ اہ حضرت اقدس کا طبع مبارک فطرۃً ایسی منتظم اور با اصول واقع ہوئی ہے کہ فضول کام کیلئے ایک منٹ بھی ضائع کرنا گوارا نہیں ہوتا اور اگر کوئی ضروری کام ہو تو بڑی بڑی مشقتیں اٹھا کر اور بہت بہت وقت دیکر اُسکو انجام دیتے ہیں اور وقت بے وقت لگے لپٹے رہتے ہیں جب تک کم سے کم وقت میں اُسکو انجام کو نہیں پہنچا دیتے چین نہیں لیتے۔ یہ رات دن کا مشاہدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ کام کے پڑے رہنے سے مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے جی چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اُس سے فراغت کر کے یکسوئی حاصل کروں۔

اس تقاضہ کا ایک منشاء یہ بھی ہوتا ہے کہ چاہے پھر توفیق ہو یا نہ ہو لیکن اپنے قلب کو متوجہ الی اللہ ہونے کیلئے اپنی طرف سے فارغ تو رکھنا چاہئے تاکہ اگر کبھی توفیق ہو تو بسہولت متوجہ الی اللہ ہو سکوں کوئی امر مانع نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں گول بات کہنے یا سوال کا جواب جلد نہ دینے پر ٹھنڈا اٹھتا ہوں کیونکہ اُس سے فراغ قلب برباد ہو جاتا ہے اور خود میں اپنی طرف سے کوئی چھٹیڑ یا ایذا کی بات نہیں کرتا لیکن اگر کوئی دوسرا کوئی بد تمیزی یا ایذا کی بات کرتا ہے تو پھر اُس کا تحمل نہیں ہوتا کہ میں تو لوگوں کی اتنی رعایت کروں اور وہ میرا ذرا بھی خیال نہ کریں۔ ایک بار فرمایا کہ لوگ حکام کے ساتھ بفکری کا معاملہ نہیں کرتے جبکی وجہ یہی ہے کہ قلب میں انکی عظمت ہے اور ملائوں کی نہیں۔ اس سے مجھے غیرت آتی ہے اور چونکہ غیرت اور غصہ کا ایک ہی اہجہ ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ غصہ کر رہا ہے حالانکہ وہ غصہ نہیں ہوتا بلکہ غیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے اس فرق کے بتلانے میں بہت صاف گوئی سے کام لیا اور کہا کہ صاحب کام کیسا تھا جو بے فکری کا معاملہ نہیں کیا جاتا اُس کا سبب زیادہ تر خوف ہوتا ہے نہ کہ عظمت۔ میں نے کہا کہ یہ سچ ہے لیکن بے فکری کا مانع جہاں خوف ہے وہاں محبت بھی تو ہے۔ غرض دو چیزیں ہیں جو بے فکری سے مانع ہیں خوف اور محبت۔ یہ ماننا کہ ہم لوگوں سے خوف نہیں ہے جو موجب شکایت بھی نہیں لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ محبت بھی نہیں ہے اور یہی موجب شکایت ہے گو میں محبت یا بہ لفظ دیگر عقیدت کا اہل نہیں ہوں لیکن جو میرے پاس آتے ہیں اُن کا تو بزبان حال ہی دعویٰ ہے کہ ہم کو محبت و عقیدت ہے اُنکے اس دعوے ہی کی بناء پر تو شکایت پیدا ہوتی ہے کہ دعویٰ تو کچھ ہے اور عمل کچھ ورنہ مخالفین نے تو کافر تک مجھ کو کہا جس سے بڑھ کر کوئی بُرا لفظ نہیں ہو سکتا لیکن اُنکے اس کہنے سے بھی میرے قلب پر ذرہ برابر بھی تاثر نہیں ہوا اور نہ انکی طرف سے کوئی شکایت دل میں پیدا ہوئی کیونکہ انہوں نے محبت و عقیدت کا دعویٰ ہی کیا تھا بلکہ وہ تو کھلم کھلا اپنے آپ کو مخالف کہتے ہیں لہذا اُن سے تو سوائے مخالفت کے اور کوئی توقع ہی نہیں ہو سکتی پھر انکی شکایت ہی کیا۔ شکایت تو انکی ہے جن کو دعوے تو محبت و عقیدت کا اور عمل اسکے خلاف۔

ملفوظ۔ ایک صاحب نے کوئی بھولے پن کی بات خط میں لکھ دی تھی اس پر فرمایا کہ اتنا بھولا پن

گناہ تو نہیں لیکن پسندیدہ نہیں کیونکہ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی وضع کے موافق نہیں۔ حضرات
 انبیاء علیہم السلام سب کے سب نہایت عاقل نہایت ذہین نہایت زکی نہایت سیدار نہایت مدبر
 نہایت ہوش مند نہایت روشن دماغ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی تو بھولے نہیں ہوتے گو
 بھولے مسلمان بھی جنت میں تو جاویں گے لیکن قرب کے درجات عالیہ انہیں کو ملیں گے جنکی حالت
 علماء و عملاً و اصولاً و اخلاقاً انبیاء علیہم السلام کی مشابہ ہوگی۔ ایک جمعہ کو حضرت عبداللہ بن مبارک
 نے مسجد جامع کے سامنے مسلمانوں کا کثیر مجمع دیکھ کر بہت اظہار مسرت فرمایا لیکن اُس کے
 ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ سب جنت کی بھرتی ہیں مگر آدمی ان میں بس ایک ہی دو ہوگا۔ قاضی شریح
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں عہدہ قضا پر مقرر کئے گئے تھے اُنکی عمر اچھی ہوتی اور
 اس عہدہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تک مامور رہے۔ اُنکی عدالت میں ایک شخص نے
 یہ دعویٰ دائر کیا کہ میں نے فلان شخص کو اتنے روپیہ بطور امانت کے سپرد کئے تھے اب وہ
 دینے سے انکار کرتا ہے۔ قاضی شریح نے اُس شخص کو بلا کر پوچھا کہ تو اسکی امانت کیوں نہیں
 واپس دینا۔ اُسنے کہا کہ میرے پاس اس نے ایک پیسہ بھی امانت نہیں رکھوایا۔ قاضی شریح نے
 مدعی سے فرمایا کہ یہ تو تمہارے دعوے کو تسلیم نہیں کرتا اگر ثابت کرنا ہو تو گواہ لاؤ۔ اُسنے کہا کہ
 گواہ کہاں سے لاؤں۔ مقصود تو اخفا تھا کہ کسی اور کو اطلاع نہ ہو جائے اسلئے اسکو جنگل میں لیجا کر
 ایک درخت کے نیچے وہ امانت سپرد کی تھی۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ جب گواہ نہیں تو پھر تمہیں شرعاً
 یہ حق ہے کہ اس سے قسم لیں۔ اُسنے کہا کہ اسکی قسم کا کیا اعتبار۔ یہ تو رقم بیکر بھی انکار کر رہا ہے
 قاضی صاحب نے کہا کہ پھر کیا ہو سکتا ہے۔ شریعت میں یہی دو صورتیں ہیں کہ مدعی یا تو گواہ
 پیش کرے یا مدعی علیہ سے قسم لیجائے۔ اس طرح اُسکو مایوس کر کے اُس سے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ
 پھر تھوڑی دیر بعد دفعۃً مدعی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اچھا جاؤ اُس درخت کو ہاتھ تو لگا آؤ
 گو اُسکی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ اسکا مقدمہ سے کیا تعلق ہے لیکن چونکہ حکم کا امتثال ضروری تھا
 اسلئے وہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب دفعۃً مدعی علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اُس سے
 پوچھا کہ کیوں جی اب تو وہ اُس درخت کے پاس پہنچ گیا ہوگا۔ اُسکے منہ سے فوراً نکلا کہ جی ہاں
 پہنچ گیا ہوگا یا یہ نکلا کہ نہیں پہنچا ہوگا قاضی صاحب نے فوراً حکم دیا کہ اسکو گرفتار کر لو اسکا انکار کرنا

غلط ہے کیونکہ جب یہ واقعہ ہی نہیں ہوا تو پھر اسے یہ کیسے خبر ہوئی کہ وہ درخت کتنے فاصلہ پر ہے
 بس پھر کیا تھا اسکو جرم کا اقرار کرنا پڑا اور امانت واپس کرنی پڑی۔ تو دیکھئے قاضی شریح کیسے
 ذہین تھے امر واقعی معلوم کرنے کی کیسی اچھی ترکیب سوچھی اگر بھولے بھاسے ہوتے تو صاحب حق
 کے حق کو کیسے ثابت کر سکتے۔ یہ تابعی ہیں صحابی نہیں ہیں مگر حضرات صحابہ اُنکو اپنے ہی میں سے
 سمجھتے تھے اور وہ بھی اُن سے بے تکلف مسائل علمی اور کلام و بحث مباحثہ کرتے تھے۔ عرض وہ
 اس درجہ کے تابعی تھے کہ صحابہ کے طبقہ میں سمجھے جاتے تھے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے
 زمانہ خلافت میں بھی یہ قاضی تھے ایک واقعہ ان کا خود حضرت علیؑ کی ساتھ ہوا کہ حضرت علیؑ کی
 زرہ چوری ہو گئی تھی آپ نے اسکو ایک یہودی کے پاس دیکھا اور اسکو پہچان کر اُس سے کہا کہ یہ تو
 ہماری زرہ ہے۔ اُس نے جھوٹ انکار کیا کہ نہیں یہ آپکی نہیں یہ تو میری ہے آپ نے قاضی شریح
 کے یہاں دعویٰ کر دیا۔ قاضی صاحب نے عرض کیا کہ ثبوت لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ
 نے اپنا ایک آزاد شدہ غلام بطور گواہ کے پیش کیا جس کا نام قنبر تھا۔ دوسرے گواہ حضرت امام
 حسن رضی اللہ عنہ تھے اُنکو جب پیش کیا گیا تو قاضی شریح نے عرض کیا کہ غلام تو آزاد شدہ ہے
 اسکی گواہی جائز ہے مگر حضرت حسنؑ کی گواہی مسموع نہیں کیونکہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی
 معتبر نہیں چونکہ مسئلہ مختلف فیہ ہے حضرت علیؑ کے نزدیک بیٹے کی گواہی بھی معتبر تھی اس لئے
 حضرت حسنؑ کو پیش کیا تھا اور قاضی شریح کے نزدیک یہ شہادت معتبر نہ تھی لہذا انہوں نے
 اور گواہ مانگا لیکن چونکہ اور گواہ کوئی نہ تھا اسلئے وہ زرہ یہودی ہی کی قرار دیدی گئی اور عدم
 ثبوت میں حضرت علیؑ کا دعویٰ خارج کر دیا گیا۔ دیکھئے رعایا کو اتنا آزاد کر رکھا تھا کہ ایک طرف تو
 خود امیر المؤمنین اور دوسری طرف ایک ادنیٰ رعیت جو مسلمان بھی نہیں بلکہ یہودی اور وہ
 امیر المؤمنین کو جھٹلا رہا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں پہچانتا ہوں یہ میری زرہ ہے وہ نہایت
 بیباکی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ کا دعویٰ غلط ہے یہ میری ہی زرہ ہے پھر باوجود اس
 صریح جھوٹ کے امیر المؤمنین کی طرف سے اُسپر کوئی ہیبت طاری نہیں کی گئی کوئی زور نہیں
 ڈالا گیا کیا ٹھکانا ہے اُس یہودی کی دلیری و بیباکی کا۔ بات یہ ہے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ حضرات
 قانون کے پابند ہیں خلاف قانون کچھ نہ کریں گے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی بجائے اسکے

کہ خود کوئی کارروائی کرتے یا بادشاہ ہونی کی حیثیت سے اپنی ہیبت طاری کرتے اپنے ایک ماتحت قاضی کے یہاں جا کر نالاش کی اور دعویٰ دائر کیا حالانکہ زرہ کی حقیقت ہی کیا تھی درگزر ہی کرتے مگر صرف اسلئے دعویٰ دائر کیا کہ کبر نہ ہو اور یہ عار مانع نہ ہو کہ امیر المؤمنین ہو کر ایک ادنیٰ زرہ کیلئے ایک ادنیٰ یہودی کے مقابلہ میں اپنے ایک ماتحت کے یہاں کیا نالاش کروں۔ غرض جب قاضی شریح نے حضرت علیؑ کا دعویٰ خارج کر دیا اور حضرت علیؑ وہاں سے نکلے تو بالکل ہشاش بشاش اور خوش خوش اپنی اس ناکامیابی پر کسی قسم کی ناگواری نہ تھی اُس یہودی پر اسکا بہت اثر ہوا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں وہ باہر آ کر کہتا ہے کہ اللہ اکبر ایک بادشاہ اپنی زرہ کی چوری پر باوجود خود پہچان لینے کے اپنے اختیار سے کام نہ لے اور اپنے ماتحت قاضی کے یہاں جا کر فریادی ہو اور قاضی نے یہ غضب کیا کہ اپنے بادشاہ کی خلاف ایک ادنیٰ یہودی رعیت کے مقابلہ میں فیصلہ سنا دیا اور بادشاہ کو مطلق ناگواری نہ ہوئی بلکہ اپنے خلاف فیصلہ سنا کر بھی خوش بخوش باہر نکلا اتنا انصاف اور اتنی آزادی اہل باطل میں ہو نہیں سکتی بیشک یہ مذہب حق ہے جس کی برکت سے یہ صفت حاصل ہوئی یہ کہہ کر بیساختہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہ زرہ دینے لگا کہ یہ واقعی آپ ہی کی ہے آپ نے فرمایا نہیں اب تمہیں اسکو اپنے پاس رکھو ہمنے یہ اب تمہیں کو دی۔ پھر وہ آپ کے ساتھ ہی رہا اور جنگ صفین میں شہید ہوا۔ اُس زمانہ میں ایسی حالت تھی مسلمانوں کی اور اب تو وعظوں سے بھی مسلمان نہیں ہوتے اور اُس وقت مسلمانوں کے واقعات و حالات دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔

ملفوظات - کسی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ شریعت کو بدنام کیا ہے دو گروہوں نے ایک تو زاہدان خشک نے کہ بہت سی جائز چیزوں کو بھی ناجائز کر دیا دوسرے بیاک لوگوں نے کہ انہوں نے ناجائز چیزوں کو جائز سمجھ لیا بعض لوگ باوجود صحت عقیدہ کے عمل میں تشدد یا تساہل کرتے ہیں حالانکہ شریعت افراط و تفریط دونوں سے پاک ہے بعض لوگ باوجود صحت عمل کے جاہلوں کے اعتراضات کے خوف سے اصل احکام کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہماری شریعت ایسی نہیں ہے کہ اُس کے کسی مسئلہ کے اظہار سے ہمیں شرم آئے ہماری شریعت تو مثل اُس حسین کے ہر جسکے حسن میں

کسی قسم کی کمی نہیں بال بھی حسین چہرہ بھی حسین آنکھیں بھی حسین ہاتھ پاؤں بھی سڈول قد بھی موزوں غرض سرتاپا حسین ہے۔ اُسکو باستثناء مواقع خاص کیا ضرورت ہے اپنا منہ پھپھائی کی جس کے حسن میں کمی ہو مثلاً چہرہ پر داغ ہوں وہ منہ چھپاتا پھرنا ہے کہ کہیں ہمارا عیب ظاہر نہ ہو جائے۔ جس کے سر میں گنج ہے اُسکو اسکا اہتمام ہوتا ہے کہ کہیں سرمہ کھل جائے اور جس کے بال حسین ہوں اور مانگ پٹی نکلی ہوئی ہو وہ اپنا سر کیوں چھپانے لگا بلکہ وہ تو قصداً ٹوپی اتار اتار کر بیٹھے گا کہ دیکھ لو ہمارے بال کیسے دلکش ہیں تو جناب ہماری شریعت تو ایسی ہے کہ جس ادا کو دیکھتے وہی دلکش اور سراپا اسکی مصداق ہے۔

ز فرقتا بقدم ہر کجا کہ مے نگرم کر شمعہ دامن دل میکشد کہ جانیجا ست

اور ان سب میں اشد طریقہ اہل شبہات کا ہے کہ احکام میں شبہات نکالتے ہیں اور مبادی سے بخیر رہتے ہوئے مقاصد کے متعلق سوالات کرتے ہیں میں نے چھتاری کے ایک وعظ میں جس میں بہت سے جنٹلمین بھی شریک تھے شریعت مقدسہ کے متعلق جو شبہات و وساوس پیدا ہوتے ہیں اُنکایہ علاج بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا کرو کیونکہ وساوس کی قاطع محبت ہی ہے۔ پھر میں نے اپنے اس قول پر یہ حجت قائم کی کہ فرض کیجئے کسی کا کسی عورت پر دل آگیا اور اسقدر عشق بڑھا کہ اُسکے راضی کر نیکی کو شش میں اُسنے اپنا سارا مال و متاع خرچ کر ڈالا اور بہ یک مینی دد و گوش رہ گیا مگر پھر بھی وہ ملنے پر راضی نہ ہوئی۔ پھر خود بخود رحم کھا کر اُسنے ایک دن کہا کہ میرے ملنے کی اب ایک شرط ہے وہ یہ کہ ایک لنگوٹی باندھکر بازار کے اس سرے سے اُس سرے تک سات پھیرے لگاؤ اُسنے اسکو ہزار غنیمت سمجھا اور ایسا کرنے پر فوراً آمادہ ہو گیا لیکن اُسکے کسی خشک دماغ دوست نے اپنے نزدیک یہ خیر خواہانہ مشورہ دیا کہ بھائی ابھی ایسا کیوں کرنے ہو پہلے اُس سے یہ تو پوچھ لو کہ بی آخر اس میں تیری مصلحت کیا ہے میری تو خاصی رسوائی ہے اور تیری کوئی مصلحت نہیں پھر اس تجویز میں حکمت کیا ہے۔ اب آپ ہی کہئے کہ اگر وہ عاشق صادق ہے تو کیا اس مشورہ پر عمل کرے گا یا فوراً اُسکو چپ کر دے گا کہ ارے یہ کیا غضب کرتے ہو اگر کہیں اُسنے شن لیا اور اس شرط کو بھی واپس لے لیا تو پھر میری تو موت ہوا ہے بھائی

یہ تو سات پھیرے کہتی ہے میں چودہ پھیرے کر لوں گا میں پوچھتا ہوں کہ یہاں کون چیز ہے جو ایسے فعل پر بھی اُسکو آمادہ کئے ہوئے ہے جو بہ ظاہر عقل کے بالکل خلاف ہے۔ دساوس آنا تو درکنار دوسرے نے دل میں دسوسہ ڈالنا چاہا تھا اُسکو بھی رفع کر دیا خیر یہ کس نے کیا محض محبت نے۔ جب ایک عورت کے عشق میں یہ حال ہو جاتا ہے تو پھر محبوب حقیقی کے عشق میں تو بدرجہ اولیٰ ہونا چاہئے۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں اور غیرت دلاتے ہیں۔

عشق مولیٰ کے کم از سیلی بود
گوئے گشتن بہر او اوسے بود

اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو بہت دشوار راستہ بتا دیا کیونکہ محبت تو اختیاری نہیں تو میں کہوں گا کہ واقعی یہ اصل میں تو بہت دشوار راستہ ہے لیکن میں اس کے قطع کر نیکی ایک آسان ترکیب بھی بتا دیتا ہوں جس سے انشاء اللہ تعالیٰ یہ دشوار راستہ بہت سہل ہو جائے گا وہ ترکیب یہ ہے کہ اہل محبت سے تعلق پیدا کر لیجئے اور اُن کے پاس آمد و رفت رکھئے اُنکی صحبت کا یہ اثر ہو گا کہ انشاء اللہ تعالیٰ محبت کی تپ دق آپ کو اڑ کر لگے گی۔ وعظ میں بہت مجمع تھا لیکن سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ گویا سب میرے اس دعوے کو تسلیم کئے ہوئے تھے۔ ایک بار مراد آباد کے ایک جلسہ میں یہی مضمون باختلاف عنوان بیان کیا گیا اُس سے بھی یہی اثر ہوا چنانچہ اخبار المشرق کے ایڈیٹر نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے دوست جنٹلمینوں سے جو اس وعظ میں شریک تھے وعظ کے بعد پوچھا کہ کہو بھائی اس تدبیر میں بھی کوئی شبہ ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ صاحب شبہ تو جب ہو جب اسکا تجربہ کیا جائے اور پھر نا کامیابی ہو ابھی تجربہ تو ہوا نہیں مگر دل گواہی دیتا ہے کہ صحیح ہے یہ سب کچھ کہا مگر توفیق کسے ہو۔ خیر مجھے تو اسی کی خوشی ہے کہ یہ تو ان جنٹلمینوں کی زبان پر آتا ہے کہ اگر ہمارے سوالوں کا جواب ہو سکتا ہے تو بس وہاں۔ میں بھی اُن کی ساتھ اعتدال کا برتاؤ کرتا ہوں کہ نہ اُن کی تحقیر کرتا ہوں نہ خوشامد۔

ملفوظ حضرت اقدس ہرام میں اپنی طرف سے نہایت درجہ احتیاط برتتے ہیں اور کسی قسم کی بے احتیاطی نہیں ہونے دیتے۔ احتیاط گویا حضرت اقدس کی فطرت میں داخل ہے۔ غالباً کسی کے غیر محتاط مشورہ دینے پر جس میں اپنے ہاتھوں ایک قسم کی مشقت خریدنا تھی فرمایا کہ جس تکلیف میں کسی قسم کا قریب یا بعید اپنا دخل ہو اُس میں کسی طرح چین ہی نہیں آتا اور

اگر باوجود احتیاط و اہتمام کے پھر کوئی تکلیف من جانب اللہ ہو جائے تو چونکہ اُس میں اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا اسلئے اُس تکلیف کی سہار ہو جاتی ہے۔ پشیمانی نہیں ہوتی نیز اُس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت بھی ہوتی ہے۔

ملفوظ کسی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میرا بھی عجیب حال ہے مجھے اپنے متعلق کوئی احتمال مستحضر نہیں ہوتا نہ عذاب کا نہ معافی کا نہ ضعیف نہ قوی بس ایک حیرت سی ہے جب اعمال پر نظر پڑتی ہے تو ذکر معلوم ہوتا ہے مگر عذاب کے احتمال سے نہیں بلکہ بد حالی سے اور جب مغفرت کا خیال ہوتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ ویسے ہی بد دن اعمال کے ہو جائے گی۔ بس یہ کیفیت ہے قلب کی۔ بعض وقت تشویش ہوتی ہے کہ دیکھئے کیا ہوتا ہے۔ طبیعت پر اثر ہے اور بہت زیادہ اثر ہے بہت ڈر لگتا ہے لیکن باوجود ڈر کے یہ ذہن میں نہیں آتا کہ وہاں سزا دیجائے گی اور نہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ چھوڑ دیئے جائیں گے۔ کچھ آتا ہی نہیں۔

ملفوظ فرمایا کہ ایک غیر مقلد نے ریل کے سفر میں مجھ سے پوچھا کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے میں نے کہا کہ تمہیں کیا سمجھاؤں تمہیں اسکا ذوق ہی نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ تم حقیقت اجتہاد کی تو کیا سمجھو گے میں تم سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں اُس کا جواب دو اُس سے کچھ پتہ اسکا لگ جائے گا دو شخص سفر میں ہیں جو سب اوصاف میں یکساں ہیں شرافت میں وجاہت میں ثقاہت میں اور جتنی صفیں بھی امامت کیلئے قابل ترجیح ہوتی ہیں وہ سب دونوں میں بالکل برابر موجود ہیں۔ اور کسی حیثیت سے ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں۔ دونوں سوکرائٹھے تو ان میں سے ایک کو غسل جنابت کی حاجت ہو گئی۔ اور سفر میں ایسے مقام پر تھے جہاں پانی نہ تھا جب نماز کا وقت آیا تو دونوں نے تیمم کیا ایک نے غسل کا ایک نے وضو کا اس صورت میں بتاؤ کہ امامت کیلئے ان دونوں میں سے کونسا زیادہ مستحق ہوگا ان غیر مقلد صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جس نے وضو کا تیمم کیا ہے وہ امام بننے کا زیادہ مستحق ہوگا کیونکہ اُسکو حدیث اصغر تھا اور دوسرے کو حدیث اکبر اور پاکی دونوں کو یکساں حاصل ہے مگر ناپاکی ایک کی بڑھی ہوئی تھی یعنی جسکو حدیث اکبر تھا تو حدیث اصغر والے کی پاکی زائد اور قوی ہوئی۔ میں نے کہا مگر فقہاء کی رائے اس کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ جس نے غسل کا تیمم کیا ہے اُسکو امام بننا چاہئے اور فقہاء نے اسکی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہاں اصل

وضو ہے اور تیمم اُسکا نائب اسی طرح غسل اصل ہے اور تیمم اُسکا نائب ایک مقدمہ تو یہ ہوا دوسرا یہ کہ غسل افضل ہے وضو سے اور تیسرا یہ کہ افضل کا نائب افضل ہوتا ہے تو غسل کا تیمم بھی افضل ہوگا وضو کے تیمم سے لہذا جس نے غسل کا تیمم کیا ہے وہ بہ نسبت اُسکے جس نے وضو کا تیمم کیا ہے اقویٰ فی الطہارۃ ہوگا یہ ایک ادنیٰ نمونہ ہے اجتہاد کا یہ شن کر غیر مقلد صاحب کو حیرت ہو گئی کہ واقعی حکم تو یہی ہونا چاہئے۔ میری رائے غلط تھی۔ میرا ذہن تو اس حقیقت تک پہنچا ہی نہیں اھ۔ میں کہتا ہوں یہ تو لوگوں کی رسائی ذہن کی حالت ہے اور اُسپر دعویٰ ہے اجتہاد کا۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن وحدیث موجود ہیں پھر کسی کی تقلید کی ضرورت ہی کیا ہے قرآن وحدیث سے خود ہی احکام معلوم کر سکتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ فہم کی بھی ضرورت ہے پھر فرمایا کہ ہم لوگوں میں یہ صفات تو موجود ہی نہیں۔ تقویٰ طہارت خشیت صدق اخلاص اُن سے فہم میں نورانیت پیدا ہوتی تھی اور فہم کی ضرورت ظاہر ہے جس سے یہ حقائق منکشف ہوتے تھے اور اُن دقائق تک ذہن پہنچ جاتا تھا ایک واقعہ یاد آیا آپ حیرت کریں گے کہ علماء متقدمین میں کس درجہ تدین اور انصاف تھا۔ دو عالموں کا غیر بد بوغ چمڑے کی پاکی ناپاکی کے متعلق اختلاف تھا۔ باہم مناظرہ ہوا تو اُن میں سے ایک نے دوسرے کو ساکت کر دیا۔ مگر اُسی جلسہ میں ان غالب صاحب نے دوسرے صاحب کا جن کو ساکت کر دیا تھا قول اختیار کر لیا گو دلائل سے اُنکو ساکت کر دیا تھا لیکن دوران مناظرہ میں اُنکا قول ان کے دل کو لگ گیا لہذا اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ اُس زمانہ میں یہ حالت تھی تقویٰ طہارت کی۔ اب تو تہجد و تسبیح کو سمجھتے ہیں بزرگی حالانکہ بزرگی یہ ہے

اگرچہ شیخ نے ڈاڑھی بڑھائی سن کی سی مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی

کیا ٹھکانا ہے حق پسندی کا کہ باوجود غالب آجانے کے اپنی ہار مان لی اور اپنی شرمندگی کا بھی کچھ خیال نہ کیا۔ پھر حضرت اقدس مدظلہم العالی نے خاندان عزیز یہ کے کئی بزرگوں کے تقوے کے حالات کچھ تفصیل سے بیان فرمائے جو غالباً پیشتر ہی ملفوظات میں قلم بند ہو چکے ہوں گے کیونکہ اُن حالات و واقعات کو حضرت اقدس اکثر بیان فرماتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اب یہ باتیں کہاں۔ اب تو محض نقل ہی نقل رہ گئی ہے

نہ ہر کہ سر بترashed قلندری داند نہ ہر کہ آئینہ دارد سکندری داند

نقل سے کیا ہوتا ہے نقل تو بند رہی کر لیتا ہے۔ رع انچہ مردم می کنند بوزینہ ہم۔ مگر رع کار بوزینہ نیست
 نجاری بکمالات یہ ہیں اور ہمارا تقویٰ طہارت تو بند رکھی سہی نقل ہے یہ وہ حضرات تھے جنہیں دیکھ کر
 کافر مسلمان ہوتے تھے اور ہم وہ ہیں کہ ہمیں دیکھ کر بعض مسلمانوں کو بھی شبہ ہو جاتے کہ کیا مسلمان
 ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب تو بزرگی بس وظیفوں کا نام ہے۔ اخلاق اور معاملات سب نہایت گندے
 حیات دین کو دنیوی مقصد پر ترجیح دینے کی ایک حکایت یاد آئی شاہ عہد اسحاقی صاحب کی تنخواہ بادشاہ
 کی طرف سے مقرر تھی جب انگریزوں کا دور دورہ ہوا تو بجائے عزلی ہینوں کے انگریزی ہینوں سی
 تنخواہ ملنی شروع ہوئی جب شاہ صاحب کی تنخواہ آتی تو رسید پر دستخط کرنے اور انگریزی تاریخ لکھنے
 کیلئے کہا گیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں انگریزی تاریخ نہیں لکھوں گا۔ لانے والے نے عرض کیا
 کہ اب انگریزی تاریخ ہی لکھنے کا حکم ہے انگریزی تاریخ ہی لکھ دیجئے ورنہ تنخواہ بند ہو جائے گی
 آپ نے فرمایا کہ میں کافروں کی عادت پر عمل نہیں کروں گا چاہے تنخواہ بند ہو جائے۔ خدا
 رزاق ہے انگریز رزاق نہیں۔ اہ آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنہیں عزلی ہینوں کے نام بھی
 نہیں معلوم اور جنہیں رمضان کے آنے کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ خانصاحب عبدالرحمن مطبع نظامی
 والے مجھ سے خود کہتے تھے کہ میرے ایک دوست کے بیٹے تعلیم حاصل کر کے جب ولایت
 سے لوٹے تو انکے باپ نے مجھے لکھا کہ میرا لڑکا ولایت سے آ رہا ہے کانپور کے اسٹیشن پر
 اُس سے مل لینا شاید اُن کو کسی چیز کی ضرورت ہو رمضان کا مہینہ تھا میں اُن صاحبزادے سے
 ملنے گیا تو انہوں نے اتر کر ہوٹل میں کھانا کھایا میں نے کہا کہ گو آپ سفر میں ہیں روزہ نہ رکھنا بھی
 جائز ہے لیکن آپ تو فرسٹ سیکنڈ کلاس میں سفر کرتے ہیں جہاں ہر طرح کا آرام ہو یہ رمضان کا
 مہینہ ہے روزہ رکھنا افضل تھا صاحبزادے صاحب نے رمضان کے مہینہ کا نام سُن کر حیرت
 سے پوچھا کہ رمضان کیا چیز میں نے کہا کہ مہینہ ہے انہوں نے کہا کہ کونسا مہینہ پھر جنوری فروری
 مارچ اپریل سب مہینوں کے نام گن کر فرمایا کہ اس میں تو رمضان کا کوئی مہینہ نہیں آیا۔ اھ۔

افسوس مسلمان کے بچے اور یہ خبر نہیں کہ رمضان کا بھی کوئی مہینہ ہوتا ہے۔

ملفوظ ایک صاحب نے اپنا ایک خواب لکھا حضرت اقدس نے حسب معمول یہ جواب تحریر فرمادیا
 کہ مجھ کو تعبیر سے مناسبت نہیں پھر فرمایا کہ خوابوں کا کیا اعتبار۔ اول تو خود خواب ہی کا حجت ہونا

ثابت نہیں پھر اسکی صحیح تعبیر کا سمجھ میں آجانا ضروری نہیں۔ اور پھر کس کا خواب اور کس کی تعبیر پہلے ہو تو جاؤ کسی قابل۔ اگر یہ کہا جاوے کہ رویہ صالح کو حدیث شریف میں مبشرات فرمایا گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ درجہ ہم لوگوں کے خواب کا ہے یا صلیحہ کے خواب کا۔ ایک تو یہ فرق۔ پھر حضرات صحابہؓ کہ ہر شے کو اپنے درجہ میں رکھتے تھے اُن کے خوابوں کی تعبیر دینے میں عقیدہ خراب ہونے کا مفسدہ محتمل نہ تھا اور اب یہ بھی اندیشہ ہے اسوقت اگر خوابوں کو اہمیت دی جائے تو بس لوگ خوابوں ہی پر قناعت کر کے بیٹھ رہیں اور اصلاح اعمال سے بیفکر ہو جائیں۔ اور مفسدہ تو وہ چیز ہے کہ اگر نقل میں بھی مفسدہ ہو تو اسکو بھی ترک کر دیا جاتا ہے چہ جائے کہ خواب جو نقل تو کیا کسی درجہ میں بھی عبادت نہیں کیونکہ عمل اختیاری نہیں۔ اب اس میں تفقہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب خوابوں کو اہمیت دینے میں عقیدہ کی خرابی کا احتمال ہے تو اسکو بالکل ہی ترک کر دینا چاہئے۔ پھر یہ بھی قابل نظر ہے کہ کبھی ایک ہی شخص کے بارے میں دو شخص مختلف خواب دیکھتے ہیں تو کس کے خواب کا اعتبار کیا جائے گا کسی کا بھی نہیں کیونکہ یہ عقلی اور علمی مسئلہ ہے کہ اذا تعارضتا قاطعاً یعنی جب برابر کی قوت کی دو چیزیں متعارض ہوں تو دونوں واجب الترتیب ہیں تو وہی حاصل ہوا کہ خواب حجت نہیں پھر آج کل کی تعبیر بھی اھل کلچر ہوتی ہے کبھی کسی کے نزدیک کچھ ہوتی ہے کسی کے نزدیک کچھ تعبیر کا سمجھنا مشکل ہے۔ اس پر ایک خواب یاد آیا ہمارے حضرات ہمیشہ ندوہ کی خلاف رہے ہیں یہ اختلاف ندوہ والوں کو معلوم تھا انہوں نے اس اختلاف کے جواب کیلئے ایک خواب پیش کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے وہ خواب گھر ضرور دیکھا ہوگا۔ وہ خواب یہ تھا کہ گویا ندوہ کا جلسہ ہے۔ مسند بھی ہوئی ہے۔ اہل ندوہ مسند پر بیٹھے ہوئے کارروائی جلسہ کی کر رہے ہیں۔ باہم مشورہ ہو رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک طرف کو آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہ خواب تھا۔ اُن لوگوں نے اس کی یہ تعبیر دی کہ جس مجلس میں خود حضور موجود ہوں وہ مجلس یقیناً عند اللہ مقبول ہے۔ کسی نے اس خواب اور اس تعبیر کا ذکر حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کیا۔ مولانا نے فرمایا کہ اُن لوگوں نے اس خواب کا صحیح مطلب نہیں سمجھا کوئی اُن سے کہے کہ حضور کے ہوتے کسی کا مسند پر بیٹھنا صاف دلیل ہے تقدم علی الرسول کی یعنی اُن لوگوں میں خود رائی ہے وہ اپنی رائی کو حضور کی

رائے مبارک پر مقدم کرتے ہیں۔ اہ پھر حضرت اقدس مدظلہم العالی نے فرمایا کہ دیکھئے اب ہر ایک کا تو کام نہیں اس تعبیر کا سمجھ جانا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک شخص نے بڑا وحشتناک خواب دیکھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ قرآن شریف پر پیشاب کر رہا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ بہت مبارک خواب ہے۔ اسکی تعبیر یہ ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ تمہارے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ حافظ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اُسکے لڑکا پیدا ہوا اور وہ حافظ ہو گیا۔ اب دیکھئے یہ خواب ظاہر میں تو نامبارک تھا مگر حقیقت میں مبارک تھا اور ندوہ والوں کا خواب بظاہر مبارک تھا مگر دراصل نامبارک تھا۔ یہ تعبیر تو ایک مستقل ہی فن ہے۔ اس میں بزرگی کا بھی کوئی دخل نہیں بلکہ اس فن سے مناسبت کیلئے تو ایمان کی بھی شرط نہیں چنانچہ ابو جہل کو فن تعبیر سے بہت مناسبت تھی اور وہ بڑا معبر تھا۔ اس فن کا مدار فطری مناسبت پر ہے اور وہ کسی کو حاصل ہے کسی کو نہیں چنانچہ مجھ کو نہیں ہے اسلئے میں یہ سستا نسخہ نکال رکھا ہے کہ جو شخص خواب لکھ کر مجھ سے تعبیر پوچھتا ہے میں اکثر یہ شعر لکھ دیتا ہوں۔

نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم
چو غلام آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم

خواب میں تو اگر یہ بھی دیکھے کہ سور کا گوشت کھا رہا ہوں یا جہنم میں جل رہا ہوں مگر جب اٹھا تو اپنے اندر کوئی کام قصد خلاف شرع نہیں پایا تو وہ خواب مطلق منکر اور علامت قبیح نہیں اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ میں جنت میں ہوں حوروں سے مشغول ہوں اللہ کا دیدار ہو رہا ہے مگر آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سنت کی خلاف امور میں مشغول ہے یا معصیت میں مبتلا ہے تو وہ مبارک خواب بھی قابل اعتبار نہیں کیونکہ اعتبار بیداری کی حالت کا ہے جو اختیاری ہے نہ کہ خواب کی حالت کا جو غیر اختیاری ہے حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی تو یہ تحقیق ہے کہ اچھے لوگوں کو اکثر بُرے خواب نظر آتے ہیں کیونکہ اُن کو اپنے عیوب ہر وقت مستحضر رہتے ہیں اور آدمی خواب میں اکثر وہی باتیں دیکھتا ہے جو اُسکے دل میں اکثر مستحضر رہتی ہوں۔ غرض خواب کسی حالت کی علت نہیں ایک قسم کی علامت ہے بیداری کی حالت کی اور علامت کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط اسلئے جس چیز کی وہ علامت ہے اُسکی حقیقت دیکھنی چاہئے۔ ایک شخص سوئے میں پیشاب کر دیا کرتا تھا جس سے روز بستر خراب ہو جاتا اور بی بی کو دھونا پڑتا وہ بہت خفا ہوتی کہ شرم نہیں آتی

بڑھا ہو کز بچوں کی طرح سوتے میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اُس نے کہا کہ کیا کروں شیطان خواب میں آتا ہے اور مجھے اٹھا لیجاتا ہے کہ چلو سیر کریں پھر پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے وہ ایک موری دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ اور پیشاب کرو۔ میں موری سمجھ کر پیشاب کر لیتا ہوں۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو اپنے آپ کو بستر پر پڑا پاتا ہوں۔ اُس وقت معلوم ہوتا ہے کہ وہ موری نہیں ہوتی محض شیطان کا دھوکا ہوتا ہے۔ وہ غریب لوگ تھے بیوی نے کہا کہ جب شیطان سے ایسی دوستی ہے تو اُس سے اپنا کام بھی نکالنا چاہئے کیونکہ جنوں سے لوگوں کے بڑے بڑے کام نکلے ہیں اور شیطان تو جنوں کا بادشاہ ہے۔ اُس سے اگر کچھ مانگو گے تو بہت کچھ مل جائے گا اور ہماری یہ غریبی جاتی رہے گی۔ اُس نے کہا کہ اچھا اب خواب میں آیا تو اُس سے کہوں گا۔ چنانچہ جب وہ رات کو سویا تو شیطان صاحب پھر آ موجود ہوئے۔ اُس نے کہا بس میاں نہ کچھ دیتے ہو نہ دلاتے ہو۔ روز پیشاب ہی کر جاتے ہو یہاں غریبی کے مارے فاقوں کی نوبت ہے۔ اُس نے کہا کہ واہ تم نے اس سے پہلے کیوں نہیں کہا۔ یہ بات کیا مشکل ہے چلو میں تمہیں روپیوں کا توڑا دیدوں گا۔ پھر فراغت سے خرچ کرتے رہنا چنانچہ وہ اُس کو اٹھا کر ایک شاہی خزانہ پر لے گیا اور وہاں سے روپیوں کی ایک تھیلی نکال کر اُس کے کندھے کے اوپر رکھ دی کہ لے جا وہ تھیلی اتنی وزنی تھی کہ مارے بوجھ کے میاں کا پاخانہ نکل گیا اب صبح ہو آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستر پر پاخانہ تو موجود ہے اور تھیلی ندارد۔ بیوی نے یہ دیکھ کر کہا کہ اللہ کی واسطے تو موت ہی لیا کر میں ایسے روپیوں سے باز آئی۔ تو ہم لوگوں کے یہ خواب ہیں۔ خواب میں تو دیکھا کہ جنت میں ہیں اور بیداری میں دیکھا تو دوزخیوں سے بدتر۔ جب بیداری کی یہ حالت ہے تو خواب کی حالت کی خوشی کیا جیسے اُس شخص نے خواب میں تو دیکھا کہ خزانہ مل گیا اور بیداری میں دیکھا تو کچھ نہیں پاخانہ میں سنا ہوا پڑا ہے۔ غرض جس چیز کو شریعت نے حجت نہیں بنایا اُس کو اتنی اہمیت دینا جائز کہاں ہے۔ بزرگوں نے یہاں تک تصریح فرمائی ہو کہ خواب ہی میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں بھی اگر غیب سے یہ کہا جاوے کہ تو جنتی ہے اور بالکل مامون العاقبت ہے چاہے کوئی نیک عمل کر یا نہ کر تو ضرور جنت میں جائیگا تب بھی اس پر ہرگز التفات نہ چاہئے اور رائی برابر بھی عمل میں کمی نہ کرنی چاہئے اور اگر غیب سے یہ ندا آئے کہ تو دوزخی ہے چاہے جتنی عبادت کر تو دوزخ ہی میں جائے گا۔ تو اس سے بھی ہرگز

مایوس نہ ہو اور بدستور عبادت میں مشغول رہے۔ اسے بھی لغو سمجھے اور اسے بھی لغو سمجھے نہ اس سے کچھ متاثر ہو نہ اس سے کچھ متاثر ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اور چیز بھی سوائے وحی کے حجت ہوتی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسکو کیوں نہ ظاہر فرماتے۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ گو بنظاہر رند مشرب ہیں اور رند مشہور ہیں گو یہ غلط ہے لیکن وہ بھی فرماتے ہیں ۵

در راہ عشق و سوسہ اہرمن بسے ست ہر شدار و گوش را بہ پیام سروش دار

پیام سروش کیا ہے وحی ہی تو ہے۔ وحی کو فرشتہ ہی تو لایا تھا۔ بس حجت صرف وحی ہی ہے غیر صاحب وحی کافرشتوں کو دیکھنا بھی حجت نہیں اور اگر فرشتے بھی نہ ہوں تو کچھ پوچھنا ہی نہیں چنانچہ اس طریق میں ایسے ایسے وسوسے شیطان ڈالتا ہے کہ خدا کی پناہ حضرت شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ بعض اوقات شیطان بعض سالکوں کے متخیلہ میں تصرف کرتا ہے اور ایک آسمان بنا کر انکی آنکھوں کے سامنے پیش کرتا ہے پھر اُس میں انکو اسی تصرف کے اثر سے اجسام نورانی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اور شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے کہ یہ ملائکہ ہیں۔ پھر وہ کچھ تعلیم کرتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں اور وہ تعلیم خلاف شریعت ہوتی ہے۔ اسلئے اگر ایسا واقعہ بھی دیکھے تب بھی کچھ پروا نہ کرے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کچھ بھی نظر آئے انوار تجلیات سب کو لائے نفی کے تحت میں لا کر سبکی نفی کر دینی چاہئے۔ عبدیت یہی ہے۔ مولانا اسیطرف اشارہ فرماتے ہیں ۵

عشق آن شعلہ است کو چوں بر فروخت ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت
تیغ لا در قتل غیر حق بر اند در نگر آخر کہ بعد لا چہ مساند
ماند الا اللہ باقی جملہ رفت مرحبا اے عشق شکر ت سوز رفت

ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ اُنکے ایک مرید جب ذکر شغل کرتے تو انوار نظر آتے اُنکے شیخ کو اسکا پورا اطمینان نہ ہوا کہ یہ انوار رحمانی ہیں یا شیطانی۔ بعض اوقات شیخ کو بھی استدلال کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہیں بھی ٹھیک طور پر یہ پتہ نہ لگا کہ یہ انوار کیسے ہیں چنانچہ انہوں نے اسکا ایک امتحان لیا۔ مرید سے کہا کہ تم کسی اصطبل میں سے بلا اجازت ایک تنکا اٹھالو تاکہ گناہ نہ ہو کیونکہ ایک تنکے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اسلئے اسکا اٹھالانا بوجہ غیر متقوم ہونے کے گناہ تو نہیں

جیسا کہ فقہار نے بالتصریح لکھا ہے لیکن خلاف اولیٰ ہے چنانچہ وہ مرید تنکا اٹھالائے۔
 اُسکے بعد وہ نور نظر نہیں آیا۔ شیخ نے یہ حال سنکر فرمایا کہ جاؤ اب تنکا ڈال آؤ معلوم ہو گیا
 کہ الحمد للہ وہ نور رحمانی ہے کیونکہ جو چیز شریعت میں پسند نہ تھی اُسکے کر نیسے وہ غائب
 ہو گیا اگر وہ نور شیطانی ہوتا تو اس فعل کے ارتکاب سے اُس میں اور ترقی ہوتی۔ اہ
 پھر حضرت اقدس مدظلہم العالی نے فرمایا کہ اب بعض اہل سلوک فخر کرتے ہیں کہ ہم زنا بھی
 کر لیتے ہیں تب بھی ہماری نسبت سلب نہیں ہوتی یہی دلیل ہے اسکی کہ وہ شیطانی نسبت
 ہے ورنہ رحمانی ہوتی تو بھلا معصیت کے ارتکاب کے بعد باقی رہ سکتی تھی اُسکی تو وہ
 حالت ہے جیسے پان کی کہ ذرا ہوا لگی اور خراب ہوا۔

بر دل سالک ہزاراں غم بود گر ز باغ دل خلائے کم بود

نسبت رحمانی میں تو ادنیٰ ادنیٰ بات سے تغیر آ جاتا ہے اور جب معصیت کے ہونیسے بھی
 تغیر نہ ہو تو وہ شیطانی نسبت ہے۔ نسبت روحانی تو ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹی موٹی
 جسکو شرمندہ کہتے ہیں کہ اُسکو ذرا ہاتھ لگا نہیں کہ وہ مرجھاتی نہیں اور ایک شمشاد ہے کہ
 اُسکو جتنا چاہے چھو تے بلکہ ہتھوڑے بجائے اُسپر کوئی اثر نہیں پھر فرمایا کہ یہاں صحیح تعلیم
 کی ضرورت ہے جو آج کل بالکل گم ہے اسلئے ان صحیح حقائق کو یوں سمجھتے ہیں کہ ملاپن ہے
 فلسفیت ہے تصوف نہیں۔ تصوف کو ایک مستقل فن بنا رکھا ہے شریعت کے مقابلہ
 میں۔

ملفوظ غالباً کچھ ہدایا کے متعلق تذکرہ تھا۔ فرمایا کہ کہنے کی تو بات نہیں لیکن میرے یہاں تو
 اخفا ہی نہیں نہ نقص کا نہ کمال کا اور پھر اسمیں میرا کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ نے جسکا جیسا دل
 بنا دیا بن گیا۔ اگر اس طرح کا نہ بناتے دوسری طرح کا بنا دیتے تو میں کیا کر لیتا۔ ایک زمانہ میں
 جب کہ فلاں فلاں صاحبان اپنے سلسلہ کے بزرگوں کے یہاں جایا کرتے تھے تو وہ سب جگہ
 کچھ نذر بھی پیش کیا کرتے تھے۔ اسی سلسلہ میں میرے یہاں بھی آیا کرتے تھے اور کچھ بدیہ
 بھی پیش کیا کرتے تھے۔ یوں خدا نے انہیں سب کچھ دیا ہے وسعت بھی ہے خلوص بھی ہے
 لیکن میری طبیعت وہی ہے کچھ عرصہ تک تو میں لیتا رہا لیکن پھر ایک دفعہ یہ خیال ہوا

کہ میاں آخر یہ بھی بشر میں ممکن ہے انکی طبیعت پر گرائی ہو کہ میاں سب جگہ چڑھاوا چڑھانا پڑتا ہے۔ میں کم از کم اپنے یہاں تو اس سلسلہ کو بند کر دوں۔ مگر یہ نرد و تھا کہ بند کیسے ہو کوئی عنوان ایسا ذہن میں نہ آتا تھا کہ جس سے یہ سلسلہ بند بھی ہو جائے اور انکی دل شکنی بھی نہ ہو۔ پھر ایک عنوان ذہن میں آگیا۔ اُن صاحبوں میں سے فلاں صاحب سے ذرا بے تکلفی ہو کیونکہ وہ ذرا شگفتہ مزاج آدمی ہیں اُن کو اپنا پیام رساں بنایا۔ انہیں سے میری بتکلفی تھی کیونکہ وہ خود بے تکلف تھے اور میں تو بہت جلد بے تکلف ہو جاتا ہوں بشرطیکہ دوسرا تکلف نہ کرے تو میں نے اُن سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قسم کے خطوط دینے ہیں ایک حظ تو بزرگوں سے تعلق کا ہے اور ایک خط ہے چھوٹوں سے تعلق کا۔ اُس میں اور خط ہوا میں اور خط۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دو نعمتیں تو دی ہیں کیونکہ بعض مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں اور بعض بڑے لیکن میں ایک خط سے ابھی محروم ہوں اور وہ برابر والوں سے تعلق کا ہے ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ بھی مجھے اپنے برابر کا سمجھے اور میں بھی اُسے اپنے برابر کا سمجھوں۔ میں نے بہت سوچا کہ کوئی ایسا بھی ہو لیکن کوئی نظر نہ پڑا۔ کوئی تو پیر ہے یا استاد ہے اور کوئی مرید ہے یا شاگرد ہے غرض چھوٹے یا بڑے تو موجود ہیں لیکن جس سے برابری ہو ایسا کوئی نہیں۔ لہذا میں نے اس برابری کے تعلق کیلئے آپ لوگوں کو تجویز کیا ہے۔ اب سے آپ میرے ساتھ برابری کا برتاؤ کیا کریں تاکہ مجھے یہ حظ بھی تو نصیب ہو۔ اس تمہید کے بعد میں اپنے مطلب پر آیا۔ میں نے کہا کہ خیر یہ تو آپ سے امید نہیں کہ میرے ساتھ نفسی مذاق کرنے لگیں لیکن ایک صورت برابری کے برتاؤ کی ہے یعنی آپ لوگوں سے دینا لینا برابری کا رہے۔ آپ صاحبان تو دیتے ہی رہتے ہیں مگر برابری جب ہو جب میں بھی دوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے وسعت تو ہے مگر اسکے التزام میں جھگڑا ہے۔ نیز یہ آپ کی بھی شان کے خلاف ہے اسلئے برابری کی بہترین صورت یہ ہے کہ نہ آپ دیں نہ میں دوں میں تو دیتا ہی نہیں آپ لوگ البتہ ہمیشہ اپنی محبت سے جب تشریف لاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو برابری کا برتاؤ جب ہی ہو کہ جب آپ صاحبان اپنے اس معمول کو موقوف فرما دیں۔ غرض اُس وقت کچھ ایسا رقم نہ ہو کہ وہ کسی آدمی کے لئے اسکا

کوئی جواب بن نہ پڑا کہ بہت اچھا ہیں بڑا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب فرما دیا۔ گو
پھر بعد کو وہ اپنے وعدہ پر قائم نہ رہے۔ بہت دن تک تو کچھ نہیں دیا لیکن ایک دفعہ جو
آئے تو کہا کہ اب تو اس تجویز پر عمل کرتے بہت دن ہو گئے بس اب ہمسے اس پر عمل
نہیں ہوتا بس اب تو اسی پر اس نے معمول کی اجازت دیدیجئے میں نے دل میں کہا کہ جب خوش
سے دیتے ہیں تو اب وہ احتمال گمراہی کا نہ رہا۔ میں نے اجازت دیدی اور پھر لینے لگا۔ لیکن
اُسکے ایک مدت بعد پھر لینا بند کر دیا کیونکہ ایک بات پر اُن سے خفا ہو گیا تھا اُسی دوران
میں یہاں ایک مجمع علماء کا ایک مسئلہ کی تحقیق کیلئے جمع ہوا تھا اُنہوں نے اس موقع پر کہا
کہ میری طرف سے ان سبکی دعوت ہے میں نے انکار کر دیا کہ انہیں معلوم تو ہو کہ میں خفا ہوں
مگر اُن بیچارے کی طرف سے کوئی تفسیر نہیں ہوا اور اصل میں ایک اور مولوی صاحب سے
خفگی تھی اور اُنکی ساتھ موافقت کرنے کی وجہ سے ان سے بھی خفا ہو گیا تھا۔ وہ تو میرے
سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور معافی چاہی حالانکہ وہ میرے ہم سبق رہ چکے تھے
میں نے کہا کہ مولانا ہاتھ جوڑنا تو مجھے بھی آتا ہے یہ تو مجبور کرنا ہے معافی چاہنا نہیں۔
معاملہ تو معاملہ ہی کی طرح سے طے ہونا چاہئے۔ تو لیجئے میں اب صاف صاف کہتا ہوں۔
کہ اگر معافی چاہنے سے آپ کا یہ مقصود ہے کہ میں آپ سے کسی قسم کا انتقام نہ لوں نہ دنیا میں
نہ آخرت میں تب تو میں آپ کو مطلع کرتا ہوں کہ میں نے اس قسم کی معافی تو بلا کہی ہی آپ کو
دیدی اور اگر مقصود یہ ہے کہ جو خصوصیت کا تعلق پہلے تھا وہ پھر پیدا ہو جاتے تو اس کے
بارے میں مستقل گفتگو کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس کے لئے چند ضروری شرائط ہیں جنکے بغیر
یہ نہیں ہو سکتا۔ اُنہوں نے کہا کہ بس میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی خفگی سے دنیا و آخرت
میں مجھ پر کوئی وبال نہ آئے اور مواخذہ نہ ہو۔ گو مجھے اسی سے حیرت ہوئی کہ انہوں نے اسی پر
قناعت کر لی اور اسی کو اپنے لئے کافی سمجھا۔ بہر حال میں نے کہا کہ آپ بالکل اطمینان رکھئے
میں آپ سے کوئی انتقام نہ لوں گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ کبھی آپ کے حق میں بددعا
کروں گا نہ کبھی آپ کی غیبت کروں گا نہ آخرت میں آپ سے کچھ مطالبہ کروں گا۔ کہنے لگے کہ
بس میرا مقصود حاصل ہو گیا میں تو یہی چاہتا تھا۔ میں نے پھر اسی وقت اُن کے ساتھ

بہت اخلاق کا برتاؤ شروع کر دیا اور پھر واقعی انکی طرف سے دل میں کوئی کدورت بھی نہیں رہی لیکن وہ جو پہلے ایک خصوصیت کا تعلق تھا وہ باقی نہیں رہا یا مام مسلمانوں کیساتھ جیسا تعلق ہے بس ویسا ہی باقی رہ گیا۔ اجماعی معنی تو بس اسکا منتظر رہتا ہوں کہ معاملہ یکسو ہو جائے ادھر یا ادھر الجھا ہوا نہ رہے۔

ملفوظ جمعہ ۱۵ جمادی الثانی ۱۳۲۷ھ۔ حضرت اقدس مدظلہم العالی کو چند روز سے معدہ کی کچھ شکایت پیدا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرماویں اور مدت مدید تک بحافیت تمام سلامت باکرامت رکھیں آمین ثم آمین۔ حضرت اقدس کی طبع مبارک ہمیشہ سلفطری طور پر نہایت لطیف اور نازک واقع ہوتی ہے جسکے متعلق متعدد واقعات اشرف السوانح نیز دیگر ملفوظات میں ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ مثلاً دوا کا مضرباً نافع اثر فوراً محسوس ہو جانا چنانچہ آج ہی کا واقعہ ہے کہ خمیرہ گاؤزبان جو اسہر والا بے تولے ہوئے شخص انداز سے ناظم ادویہ لے دیا اور اسکو نوش فرمایا گیا جس سے مقدار معین سے کچھ زائد ہو گیا سو معدہ پر فوراً ثقل پیدا ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد جا بٹ ہو گئی اسپر فرمایا کہ طبیعت اتنی ضعیف ہے کہ عرصہ ہوا ایک بار ایک شخص مجھکو وضو کرتے ہوئے بلا ضرورت تک رہا تھا جس سے طبیعت پر سخت بار ہوا لیکن میں نے ضبط کیا۔ اس ضبط کا اثر خیال پر ہوا اور خیال کا اثر بدن پر ہوا اور بدن کی واسطے سے مثانہ پر اثر پہنچا جس سے فوراً قطرہ نکل آیا اور طہارت و وضو کی دوبارہ ضرورت پڑ گئی یہ تو تاثر کی حالت ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ غصہ کرتا ہے بد مزاج ہے میں کیا کروں مجھے بیڑھنگی باتوں سے سخت ایذا پہنچتی ہے جس کو اگر ظاہر نہ کروں اور ضبط کروں تو امراض پیدا ہو جائیں چنانچہ ایک بار جوانی میں غصہ کو ضبط کیا تو فوراً بخار چڑھ آیا۔ اے لطافت طبع پر یاد آیا کہ سیاہی یا اور کسی چیز کا ادنیٰ دھبہ بھی کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو سب کام چھوڑ کر اسی وقت اسکو صابون سے دھوتے ہیں اور جب تک دھونہ لیں کوئی کام کر نہیں سکتے کیونکہ دل اسی کی طرف لگا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ چائے پیتے میں بعض اوقات کوئی قطرہ فرش پر گر جاتا ہے تو اسکو بھی اسی وقت دھو ڈالتے ہیں خواہ چائے کے ٹھنڈے اور بے لطف ہو جائیکہ اندیشہ ہو۔ ایک بار ایسے ہی موقع پر فرمایا کہ میں کام کو ادھار رکھی نہیں رکھتا فوراً کرتا ہوں

چاہے اسوقت تھوڑی سی تکلیف ہو کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر بہت کام جمع ہو جائیں اور ان کا پورا ہونا ہی دشوار ہو جائے۔ حضرت اقدس کو کام کا تقاضا اتنا شدید ہوتا ہے کہ بے کئے سکون ہی نہیں ہوتا اور اسکو جلد سے جلد لگ پیٹ کر پورا ہی کر کے چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ کئی دن سے بوجہ شکایت معدہ انتہا درجہ کی کمزوری لاحق ہو گئی ہے کیونکہ ہفتہ عشرہ میں مشکل سے چند تولہ غذا معدہ میں پہنچی ہوگی لیکن باوجود اسکے دونوں وقت شدید تعب گوارا فرما کر خانقاہ بدستور تشریف لاتے ہیں اور سب کام ڈاک اور ملفوظات کی نظر اصلاحی وغیرہ کا نہایت مکمل طریقہ پر حسب معمول انجام دیتے رہتے ہیں اور بعد ظہر مجلس شریف بھی روزانہ منعقد فرماتے رہتے ہیں اسحاضرین کو اپنے ارشاداتِ نافعہ سے حتی الامکان مستفیض فرماتے رہتے ہیں بالخصوص نوادین کی رعایت سے۔ ان سب حالات کو دیکھ کر سخت استعجاب ہوتا ہے اور اعانتِ خداوندی کارات دن کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک بار کسی کے بیجا تکلیف دینے اور بیوقت پاس آ بیٹھنے پر خود فرمایا کہ کچھ رحم بھی تو کرنا چاہتے۔ اب کیا ہر وقت میں آپ لوگوں کو اپنے پاس ہی لئے بیٹھا رہوں۔ سب دیکھنے والوں کو معلوم ہے کہ مجھے کتنے کام رہتے ہیں۔ میں تو محض ایک طالب علم ہوں اگر کوئی درویش ہوتا تو اس عمر میں اور اس علالت میں اور اس ضعف و نقاہت میں اتنا کام کر لینے کو خرق عادت سمجھا جاتا اہ احقر نے خود درخواست کی کہ دو چار دن جب تک یہ علالت اور ضعف و نقاہت ہے ملفوظات بخرض نظر اصلاحی پیش کرنا ملتوی رکھوں تو فرمایا کہ نہیں اسکی ضرورت نہیں چونکہ میں نے اپنی آزادی کی اطلاع دے رکھی ہے اور کسی خاص میعاد کی قید نہیں ایسی صورت میں میرے اوپر کوئی بار نہیں ہوتا۔ بار تو مقید ہونیسے ہوتا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ اگر جی نہ چاہا تو چاہے جتنے دن تک نہ دیکھوں پھر مجھے کوئی شغل بھی تو چاہئے بے کام کے بھی توجی نہیں لگتا۔ اہ اکثر حضرت اقدس کا معمول صبح کیوقت ملفوظات کو دیکھنے کا ہے لیکن آج صبح کو ملاحظہ نہیں فرمائے مگر بعد عصر مکان پر اپنے ہمراہ لیتے گئے اور وہاں سے ملاحظہ فرما کر بعد مغرب میرے پاس پہنچا دیئے اللہ تعالیٰ حضرت اقدس مدظلہم العالی کی قوت روحانی و جسمانی میں روز افزوں ترقی فرمائیں۔ پھر حیرت در حیرت یہ کہ باوجود اسقدر ضعف و نقاہت اور اضطلال و علالت کے نظر اصلاحی ایسی تمام

اور دقیقہ رس ہوتی ہے کہ کوئی کمزور پہلو کیا بلحاظ مضمون اور کیا بلحاظ زبان بلا اصلاح نہیں چھوٹا
 حالانکہ بہت تیزی کے ساتھ سرسری نظر ڈالی جاتی ہے کیونکہ حضرت اقدس ضرورت سے زائد
 کاوش کسی امر میں نہیں فرماتے جو منجملہ اور وجوہ کے حضرت اقدس کی کثرت تصانیف کی ایک
 خاص وجہ ہے جیسے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق نائب مہتمم
 مدرسہ دارالعلوم دیوبند نے مسرت اور تحسین کے ساتھ حضرت اقدس سے یہی فرمایا۔ اسی
 علالت کے سلسلہ میں خدام نے بار بار عرض کیا کہ اپنے خدام میں سے کسی طبیب کو باہر سے
 بلوایا جائے تو فرمایا کہ ہر امر میں اعتدال اچھا ہے۔ جو کام کرنا ہو سوچو چکراؤ اور سب مصالح پر نظر
 کر کے کرنا چاہئے۔ جو اپنی رعایت کرے اُسکی ہمیں بھی تو رعایت کرنی چاہئے مجھے کسی کو ادنیٰ تکلیف
 دینا بھی گوارا نہیں۔ البتہ جب زیادہ ضرورت سمجھو نگا اسکا بھی مضائقہ نہیں لیکن ابھی تو میں
 مقامی معالج کے لئے جویز کردہ نسخہ کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ اگر دو ایک روز میں ضرورت ہوئی
 تو پہلے فلاں قریب کے طبیب کو بلوالوں گا پھر فلاں کو پھر فلاں کو جو دور ہیں۔ میں نے تو
 پہلے ہی سے یہ ترتیب سوچ رکھی ہے۔ ایک باہر کے مشہور طبیب کو بلا نیکی جویز پر جن سے
 بواسطہ دوسرے معتقدین کے بلا فیس آنے کی توقع تھی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جاہ دی ہو
 تو اُسکا بیجا استعمال تو نہ چاہئے بلا فیس کیوں بلایا جائے۔ اگر خدا نخواستہ بعد گو ضرورت ہی
 محسوس ہوئی تو فیس بھی جو زیادہ ہے گوارا کیجا سکتی ہے لیکن ابھی تو مرض کی حالت سخت
 نہیں کہی جاسکتی۔ کیونکہ گو ضعف ہے لیکن طبیعت ابھی منشرح ہے۔ جذبات سو زیادہ
 متاثر نہ ہونا چاہئے بلکہ اُن کو بھی حد کے اندر رکھا جائے اور جو تجویز کیجائے سب پہلوؤں
 پر نظر کر کے اور سب مصلحتوں کو سوچ کر کیجائے۔ یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ کسی کو
 مجھ سے ذرہ برابر بھی ادیت پہنچے یا تنگی یا گرائی ہو اور یہی وجہ ہے کہ جب باوجود میری اسقدر
 رعایت کے دوسرے میری رعایت نہیں کرتے تو مجھے سخت رنج ہوتا ہے اور اُسکا اظہار
 کرتا ہوں۔ بس اس اظہار رنج ہی کو لوگ تشدد سمجھتے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے کہ میں اپنی
 گھر میں تو کسی سے کوئی کام ایسا لیتا ہی نہیں جسکو میں خود کر سکتا ہوں۔ اسپر بواب عرض
 کیا گیا کہ اب اس ضعف کے عالم میں اس میں کسقدر توسع فرمادیا جائے کیونکہ ایسی حالت میں

اگر تعب برداشت کر کے کوئی کام کیا گیا تو اس تعب کا اثر روح پر پڑے گا جو سخت مضر صحت ہوگا۔ فرمایا کہ آپ اپنی طبیعت کے لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں مجھ کو جسمانی تعب سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس روحانی کلفت سے جو دوسرے سے کام لینے میں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میری طبیعت اتنی آزاد ہو کہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا میں بالکل منفرد سمجھا ہے۔ کہ بس اللہ میاں ہیں اور میں ہوں عرش پر وہ ہیں اور فرشتے پر میں ہوں دنیا میں اور کوئی نہیں۔ کہنے کی تو بات نہیں لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ میں اسپر بھی آمادہ ہوں کہ اگر میرے گھروں میں سے مجھ سے کسی وقت ذرا بھی تنگی ہو اور وہ میری قید میں رہنے کو ناپسند کریں تو میں بدون خوف اپنی مصلحت فوت ہو نیکے دونوں کو بے تکلف آزاد کر دینے کیلئے تیار ہوں اللہ تعالیٰ نے کچھ طبیعت ہی ایسی آزاد بنائی ہے۔ اسی دوران علالت میں اعزہ اور خدام نے بہت چاہا کہ بجائے خط کے ذریعہ سے بلا نیکے معالج خاص عالیجناب حکیم خلیل احمد صاحب مدنیو ضہم سہارنپوری کو جو خود ہی ہمیشہ ہر جمعرات کو عرصہ سے حاضر خدمت معمولاً ہوا کرتے ہیں بذریعہ کسی فرستادہ کے بلا لیا جائے تو اسکو منظور نہیں فرمایا اور فرمایا کہ اس صورت میں وہ بہر صورت آہی جائیں گے خواہ ان کو کیسا ہی عذر ہو۔ چنانچہ خط لکھا گیا تو اسکا جواب آیا کہ میں از خود مستعمل حاضر ہو رہا تھا اور روانہ بھی ہو گیا تھا لیکن دفعۃً بیمار ہو گیا اور ایسی ناقابل برداشت تکلیف ہوئی کہ مجھ کو راستہ سے گھروٹ آنا پڑا۔ اسپر حضرت اقدس نے فرمایا کہ دیکھئے اگر کوئی آدمی لینے کیلئے بھیجا جاتا تو ان پر اتنا تقاضا ہوتا کہ باوجود اس تکلیف کے بھی وہ آئے بغیر نہ رہتے ہیں وہی آدمی ہوں اسلئے میں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ اور میرا دہم ہی صحیح نکلا۔ پھر فرمایا کہ میری ان دقائق پر نظر ہوتی ہے اور وہ کی نہیں ہوتی۔ انہیں تجربہ و تبحر کی بناء پر تو میں نے ہر امر کے متعلق اصول مقرر کر رکھے ہیں۔ اسپر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قانون ساز ہے قانون باز ہے۔ ہر بات کا قانون۔ ہر چیز کا اصول۔ بات یہ ہو کہ ع۔ چوں ندیدند حقیقت رہا فسانہ زوند موقوف۔ ۱۶ جمادی الثانی ۱۳۸۵ھ روز شنبہ مطابق ۱۲ جولائی ۱۹۶۶ء۔ آج حضرت اقدس نے بوجہ بعض نوواردین باوجود انتہائی ضعف و نقاہت کے دیر تک تقریر فرمائی حالانکہ مارے ضعف کے آواز بھی مشکل سے نکلتی تھی اور لہجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بے تکلف زور لگا لگا کر آواز کو قابل سماعت

بنارہے ہیں جیسے عموماً کسی کمزور مریض کو کسی مختصر کلام کیلئے بھی ایسا ہی کرنا پڑتا ہے چہ جائیکہ
حضرت اقدس مدظلہم العالی دیر تک اسی صورت سے تقریر فرماتے رہے جس پر محسوس کرنے والوں کو
برابر ترس آتا رہا اور سوالات سے اپنے آپ کو باز رکھا گیا تاکہ تقریر ممتد نہ ہو ایک صاحب نے
کوئی چیز ہدیہ بذریعہ فرستادہ کے بھیجی۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ اگر طبیب اجازت دیں تو خود
نوش فرمادیں ورنہ جس جگہ چاہیں صرف فرمادیں۔ حضرت اقدس نے فرستادہ سے فرمایا کہ
طبیب تو اجازت نہیں دیتے رہا دوسری جگہ صرف کرنا تو یہ خود ہی کریں۔ فرستادہ نے
عرض کیا کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر حضرت پر تیزی کی وجہ سے خود نوش نہ فرمادیں تو
گھر میں اور لوگ کھالیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس خط میں تو یہ نہیں لکھا پھر میں آپ کے
قول پر اس تحریر کے خلاف کیسے عمل کر سکتا ہوں۔ یہ ارشاد فرما کر وہ لائی ہوئی چیز واپس
فرمادی۔ پھر دیر تک اسی سلسلہ میں گفتگو فرماتے رہے۔ فرمایا کہ ایک اور صاحب نے
بھی ہدیہ بھیجنا چاہا تھا لیکن اُسکے ساتھ یہ بھی لکھ بھیجا کہ اپنے صرف میں لا دیں یا جہاں
چاہیں صرف فرمادیں۔ میں نے یہ لکھ کر منع کر دیا کہ چونکہ مجھ کو مالک نہیں بنایا گیا ہوا اسلئے
واپس کرتا ہوں کسی دوسری جگہ خود ہی بلا میرے واسطہ کے صرف کر دیا جاتے پھر فرمایا
کہ جب دو اختیار دیئے گئے ہیں مالک بننے کا بھی اور وکیل بننے کا بھی تو میں اُس شق
کو کیسے اختیار کروں جس میں میرا نفع ہے یعنی مالک بننا۔ پھر فرمایا کہ اسکا سبب کوئی
تقویٰ طہارت نہیں بزرگی نہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں غیرت رکھی ہے۔ غیرت
آتی ہے۔ غیرت پر ایک واقعہ یاد آیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان بہت
وسیع تھا امیر غریب شہری دیہاتی مسافر مقیم جو اُس وقت آجاتا اُسکو دسترخوان پر
بٹھا لیا جاتا چنانچہ ایک دیہاتی بدوی بھی ایک مرتبہ دسترخوان پر موجود تھا اور وہ بخلاف
شہریوں کی عادت کے جیسا کہ دیہاتیوں کا معمول ہے بڑے بڑے لقمے لے لے کر
کھا رہا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس سے فرمایا کہ میاں چھوٹا لقمہ لو
کہیں پھندا نہ لگ جائے۔ بس جناب یہ سننے ہی وہ دسترخوان پر سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا
اور کہا کہ آپ کا دسترخوان اس قابل نہیں کہ کوئی شریف اور کریم النفس آدمی اس پر بیٹھے

آپ مہمانوں کے نقموں کو دیکھتے ہیں کون چھوٹا لقمہ لیتا ہے کون بڑا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر بہت اصرار کیا اور کہا کہ بھائی میں نے تو تمہاری ہی مصلحت کیلئے ٹوکا تھا مگر وہ نہ مانا اور کہا کہ چاہے کسی غرض سے ٹوکا ہو مگر یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ کھانے والوں کے نقموں کو بھی دیکھتے ہیں حالانکہ میزبان کو مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر پھر بالکل تغافل کر لینا چاہئے تاکہ وہ آزادی سے کھا سکے البتہ سرسری طور پر یہ دیکھتا رہے کہ کھانے میں کمی تو نہیں اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں باقی یہ دیکھنا کہ کون چھوٹا لقمہ لے رہا ہے کون بڑا لقمہ اسکی اطلاع پر مہمان کو غیرت آتی ہے یہ آداب میزبانی کے بالکل خلاف ہے۔ اھ تو اتنے دقیق آداب ہیں مہمانی کے اور میزبانی کے۔ بس ایسے ہی آداب ہدیہ کے بھی ہیں انہوں نے ہدیہ میں مالکیت اور وکالت دونوں کو جمع کر دیا اس صورت میں غیرت آتی ہے کہ میں مالکیت کو ترجیح دوں کیونکہ اس میں طمع کی شکل ہے۔ رہی وکالت تو دوسروں کے ہدیہ میں کیوں واسطہ بنوں تم خود ہی دوسری جگہ کیوں نہ صرف کر دو۔ پھر انہوں نے لکھا کہ میں نے یونہی لکھ دیا تھا اصل مقصود مالک ہی بنانا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ اگر یونہی لکھ دیا تھا تو جھگڑا اب میں نہیں لوں گا۔ ایسے برتاؤ سے میرے متعلق یہاں تک لوگوں کی زبان پر آگیا کہ یہ کبر ہے اور اعراض ہے نعمت حق سے میں کہتا ہوں کہ پھر متکبر کو ہدیہ ہی کیوں دیتے ہو متواضع کو دو ہو قدر کرے۔ بس ملاؤں کی ہر طرح مشکل ہے۔ اگر اس میں توسع کریں تو کہتے ہیں کہ لالچی ہیں اور جو احتیاط کریں تو کہتے ہیں کہ کبر ہے۔ بہر حال جو کچھ بھی ہو لالچی سمجھنے سے متکبر سمجھنا گوارا ہے۔ بس لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب بوجھ بوجھ کر معاملہ کیا کریں جو معاملہ کیا جائے پہلے یہ پوچھ لیں حضور ہم کیا کریں بس جو وہ فتوے دیدیں اُسی کے مطابق عمل کریں۔ جب اُنکے نزدیک بھلے بنیں۔ اھ۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کی ان عملی تنبیہات سے اصلاح بہت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ نیت تو میری نہیں ہوتی اصلاح کی گوا اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ اُس وقت تو بس غیرت آتی ہے۔ خدا سے تو کوئی امر پوشیدہ نہیں۔ میں خوش نیتی کا اور اصلاح کا کیوں دعویٰ کروں واقعی تو نیت اصلاح کی نہیں ہوتی بلکہ غیرت آتی ہے۔ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ یہ کبر ہے۔ میں نے کہا کہ کبر کی بدنامی

لذیذ ہے بہ نسبت تملق کی بدنامی کے۔ نواب صاحب..... کی حکایت سنی ہے۔ ولایت میں
 عورتوں کے ساتھ تو بدکاری ہے ہی اب مردوں کے ساتھ بھی ہونے لگی ہے۔ چنانچہ نواب صاحب
 موٹریں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے اتنے میں ایک لڑکا جو ان لوگوں میں حسین تھا آیا اور نواب
 صاحب کیساتھ موٹر میں بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ نواب صاحب نے یہ سمجھ کر کہ لڑکا ہی تفریح
 کیلئے جاتا ہوگا اپنے ساتھ بٹھالیا۔ اب وہ اپنے ناز و انداز عشوہ و کمر شہم دکھانے لگا لیکن نواب صاحب
 کو کوئی التفات نہیں ہوا خواہ عقیف ہونے کے سبب یا انہیں اس فعل سے طبعی نفرت ہو
 کیونکہ بعضوں کو اس فعل ہی سے نفرت ہوتی ہے اس میں ذرا ق مختلف ہیں۔ جب وہ اترنے لگا
 تو کیا کہتا ہے کہ کیا آپ نامرد ہیں جو میری باتوں سے مطلق متاثر نہ ہوئے۔ تو نامردی کی بدنامی
 اچھی ہے فسق و فجور کی بدنامی سے۔ اب کیا وہ جوش میں آکر اُس سے بد فعلی کرنے لگتے کہ
 اچھالے میں تجھے دکھا دوں کہ میں نامرد نہیں ہوں اور تجھے بھی خبر ہو جائے کہ میں مرد
 ہوں۔ پس جیسے نامردی کی بدنامی اچھی ہے فسق و فجور کی بدنامی سے اسی طرح میں
 کہتا ہوں کہ کبر کی بدنامی اچھی ہے شہ طمع کی بدنامی سے۔ کیا اس بدنامی سے ڈر کر میں طمع میں
 مبتلا ہو جاؤں۔ اور جڑ کی بات تو یہ ہے کہ نہ میں متکبر ہوں نہ متواضع۔ نہ میں اپنے آپ کو اتنا
 بڑا سمجھتا ہوں کہ جو کمالات مجھ میں نہیں ہیں انہیں بھی اپنے اندر سمجھوں جیسے بزرگی اور
 استغناء اور نہ اتنا چھوٹا سمجھتا ہوں کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو محض اپنے فضل سے
 عطا فرما رکھی ہیں انکی بھی نفی کروں جیسے غیرت۔ میرے پاس مولوی حسین احمد صاحب
 آتے تھے مولوی عبدالماجد صاحب اور مولوی عبدالباری صاحب کیلئے مجھ سے سفارش
 کی کہ آپ انہیں بیعت کر لیں انہیں بہت اشتیاق ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ہی کر لیں۔
 انہوں نے کہا کہ میں تو اس لائق نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ لیکن سچی بات
 یہ ہے کہ جنید اور شبلی نہ تو میں ہوں نہ آپ لیکن انہیں جنید و شبلی کی ضرورت نہیں۔ انکی
 خدمت کے لائق میں بھی ہوں اور آپ بھی جیسے یہ طالب اُسی درجہ کے اسکے شیخ کا ہونا
 بھی کافی ہے۔ اب جب طرح اساتذہ حدیث میں بخاری و مسلم نہیں ہیں! اسی طرح مشائخ تصوف
 میں جنید و شبلی نہیں ہیں۔ مگر پھر بھی موجودہ اساتذہ و مشائخ ہی سہی بقدر ضرورت کام

چل رہا ہے۔ اگر تصوف میں جنسید و شبلی ہی کی ضرورت سمجھی جائے تو پھر حدیث میں بھی بخاری و مسلم ہی کی ضرورت سمجھی جائے جسکے معنی یہ ہوں گے کہ آجکل کوئی علم ہی حاصل نہ کیا جائے۔ اسلئے اگر آپ اور میں یہ کہیں کہ ہم جنسید و شبلی نہیں تو آپ بھی سچے میں بھی سچا اور اگر میں کہوں یا آپ کہیں کہ ہم لوگ انکی بھی خدمت کے لائق نہیں تو میں بھی جھوٹ بولتا ہوں اور آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں سچ یہ ہے کہ کامل نہ تو میں آپ لیکن انکی خدمت کیلئے میں بھی کافی ہوں اور آپ بھی۔ آپ تو تواضع فرما رہے ہیں لیکن اللہ نے جیسے مجھے کبر سے محفوظ رکھا ہے عرفی تواضع سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ ایسی تواضع میں طالبین کا ضرر ہے۔ اگر ہر مالدار یہی کہے کہ میں مفلس ہوں تو جو حاجتمند ہیں وہ کہاں جائیں اور کس کے سامنے اپنی حاجت پیش کریں۔ یہ نہیں چاہئے بلکہ اگر کوئی اپنی ضرورت سے زائد مال رکھتا ہو اور اسکے پاس کوئی حاجتمند آئے تو بجائے اسکے کہ یوں کہے کہ میں مفلس ہوں یہ کہے کہ میں گو قارون کے برابر تو نہیں لیکن اللہ کا شکر ہے تیری خدمت کے لائق میرے پاس مال موجود ہے خود حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ کیا ہیئت بنا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھیں۔ جب خدا نے پہننے کھانیکو دیا ہے تو پہنوکھاؤ اسمیں یہ مصلحت بھی ہے کہ حاجتمندوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ موقع ہیں حاجت پیش کرنے کے نہیں تو بیچاروں کو کیا معلوم ہو کہ کس کے سامنے اپنی حاجت پیش کریں غرض میں نے کہا کہ انکی خدمت کے لائق تو میں بھی ہوں اور آپ بھی لیکن اس طریق میں شرط نفع مناسبت ہے اور مناسبت ان کو جیسی آپ سے ہو مجھ سے نہیں کیونکہ آپ بھی خادم قوم ہیں یہ بھی خادم قوم اور میں ہوں نادم قوم غرض میں نے دونوں کو ٹال دیا۔ بعض لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے تمہارے اکابر میں اتنا تشدد نہ تھا۔ میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ پہلے اصاغر ہیں اتنی خود رانی بھی نہ تھی۔ اسپر مامون الرشید کا ایک واقعہ یاد آگیا۔ سب جانتے ہیں کہ مامون الرشید کی سلطنت کوئی معمولی سلطنت نہ تھی بڑی آب و تاب اور شان و شوکت کی سلطنت تھی۔ مگر اسکے ساتھ ہی وہ بڑا حلیم اور

خوش اخلاق بادشاہ تھا یہاں تک کہ اُسکی خوش اخلاقی اور حلم کی وجہ سے اُسکے غلام تک اُسکے
 ساتھ گستاخی کا ہر تاؤ کرتے تھے لیکن اُسکو غصہ نہیں آتا تھا۔ اسلئے لوگ عموماً دلیروں کو تو
 کسی نے اُس سے کہا کہ آپ نائب ہیں خلفائے راشدین کے کیونکہ وہی سلسلہ ہو سلطنت
 کا جواب تک چلا آ رہا ہے۔ اُن حضرات کے یہاں نہ یہ حشم خدم تھے نہ یہ ساز و سامان
 نہ کوئی چاؤش نہ نقیب غرض بالکل سادگی تھی۔ مامون الرشید نے اپنی افعال کی
 تادیل نہیں کی بلکہ ایک عجیب جواب دیا۔ کہا کہ تم نے حضرات خلفائے راشدین کے زمانہ کے
 خواص کو تو دیکھا مگر یہ نہ دیکھا کہ اُس زمانہ کے عوام بھی تو ایسے تھے جیسے ابو ہریرہ۔ مقاد
 انس اور فلاں اور فلاں۔ اگر تم لوگ اُس زمانہ کے عوام جیسے ہو جاؤ تو میں بھی حضرات خلفاء
 جیسا ہو جاؤں۔ اور اگر عوام تو ہوں متکبر جیسے فرعون اور ہامان اور میں بن جاؤں معمولی
 تو تم لوگ تو مجھے چارہی دن میں پاگل سمجھ کر نکال باہر کرو اب تو برابر کا معاملہ ہے کہ
 جیسی رعیت ویسا بادشاہ۔ واقعی خوب جواب دیا۔ یہ مامون الرشید بہت حلیم تھے
 ایک مرتبہ یحییٰ بن اکثم بخاری کے شیخ انکے یہاں مہمان تھے دونوں کی آپس میں بہت
 بے تکلفی تھی یہاں تک کہ یحییٰ بن اکثم کو صرف نام لے کر پکارتے تھے حالانکہ وہ اتنے بڑے
 شخص تھے کہ بخاری کے استاد تھے مگر یحییٰ بن اکثم مامون الرشید کو امیر المومنین کہہ کر
 پکارتے تھے۔ یہ اُنکا تقویٰ تھا کہ باوجود اتنی بے تکلفی کے وہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے بہت
 ادب کرتے تھے اور نام لیکر نہ پکارتے تھے لیکن وہ بھی خلیفہ کے صرف یحییٰ کہنے سے
 جتنے خوش ہوتے تھے اتنے خوش ادب کے ساتھ نام لینے سے نہ ہوتے کیونکہ یہ
 خصوصیت کی دلیل ہے۔ غرض یحییٰ بن اکثم مامون الرشید کے یہاں ایک بار مہمان تھے
 خلیفہ نے ایک رات دیکھا کہ یحییٰ کروٹیں بدل رہے ہیں پوچھا کیا بات ہے۔ فرمایا پیاس
 لگ رہی ہے معلوم نہیں پانی کہاں ہے خلیفہ چکے سے خود اُٹھے اور پانی لا کر پیش کیا
 کہ لیجئے پانی حاضر ہے وہ بہت شرمائے اور کہا کہ یہ آپ نے کیا غضب کیا کسی خادم یا
 غلام سے فرمادیتے۔ خلیفہ کی کوئی معمولی بادشاہت تھوڑا ہی تھی بڑی شان و شوکت
 کی بادشاہت تھی لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ اسے یحییٰ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا

مہمان کی خود خدمت کرنا سنت ہے میں نے تو سعادت حاصل کی ہے اتباع سنت کی ایک دن رات کو کسی ضرورت سے خلیفہ نے آواز دی یا غلام یا غلام لیکن باوجود اسکے کہ غلام جاگ رہے تھے وہ بولے ہی نہیں چپ پڑے لیٹے رہے جب پکارتے ہوئے بہت دیر ہو گئی تو ان میں سے ایک غلام جھٹکرا اٹھا اور کہنے لگا کہ کیا غضب ہے رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے یا غلام یا غلام نہ ہر دید و غلاموں کو۔ ایک دفعہ ہی سب کو قتل کیوں نہ کر دو۔ دن بھر کام کرتے کرتے تھک کر رات کو آرام کرنے ذرا لیٹے تھے کہ بس پکار شروع ہو گئی یا غلام یا غلام یہ سن کر یحییٰ بن اکثم کو بہت غصہ آیا۔ فرمایا کہ اے امیر المؤمنین آپ نے اپنے غلاموں کو بہت گستاخ کر رکھا ہے۔ آپ ان کے اخلاق درست کیجئے۔ اسکا ہارون الرشید نے کیا عجیب جواب دیا ایسا کہ کوئی شیخ بھی نہ دیتا۔ کہا کہ اگر میں ان کے اخلاق درست کرتا ہوں تو خود اپنے اخلاق بگاڑنے پڑتے ہیں تو مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ میں ان کے اخلاق درست کر نیکی لئے خود بد اخلاق بنوں۔ اگر یہ بد اخلاق ہیں تو ہوں اپنی ایسی تیلی میں جاتیں میں ان کے اخلاق کی درستی میں اپنے اخلاق کیوں بگاڑوں۔ تو جناب اس زمانہ میں یہ سلاطین تھے۔ ایک شخص نے مامون الرشید سے یہ سوال کیا کہ میں حج کو جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس سفر خرچ نہیں مجھ کو عطا فرمادیا جائے۔ مامون الرشید بہت ذہین اور ظریف تھا۔ ظرافت سے کہا کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو تمہارے پاس حج کیلئے سفر خرچ ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر سوال کیوں کرتے ہو اور اگر نہیں ہے تو تمہارے اوپر حج فرض ہی نہیں پھر کیوں مانگتے ہو اس نے بے دھڑک کہا کہ میں نے جناب میں آپ کو بادشاہ سمجھ کے آیا ہوں مفتی سمجھ کے نہیں آیا اگر مجھے فتویٰ لینا ہوتا تو آپ سے زیادہ جاننے والے علماء اور مفتی شہر میں موجود ہیں ان کے پاس جاتا آپ کے فتوے کی مجھے ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو سفر خرچ دینا ہے تو دید بجئے ورنہ صاف جواب دید بجئے یہ آپ ایچ بیج کی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ یہ سنکر بجائے اس کے کہ بُرا مانتے مامون الرشید نے حکم دید یا کہ اس شخص کو حج کا پورا سفر خرچ دید یا جائے چنانچہ دید یا گیا دیکھے مامون الرشید میں باوجود ایک بہت بڑے اور جلیل القدر بادشاہ ہونے کے اس قدر تحمل تھا مگر ہم باوجود غریب اور مسکین ہونیکے اتنا تحمل نہیں کر سکتے جتنا وہ بادشاہ ہو کر کرتے تھے۔

اسی دوران تقریر میں ایک صاحب نے ہدیہ خلاف شرط اور خلاف قرار داد پیش کیا۔ اس پر تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ اب یہاں کبھی مت آنا جب تک کہ خط سے معاملہ صاف نہ کر لو۔ یہ سنکر وہ صاحب خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر انتظار کر کے فرمایا کہ جواب میں ہاں نا کچھ نہیں اسپر انہوں نے کہا کہ بہت اچھا۔ پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ بس ان لوگوں نے بدنام کیا ہے کہ مزاج میں تشدد بہت ہے۔ اب آپ صاحبوں کو یکھ لیا کہ بس میرا یہ تشدد ہے کہ بات کو صاف کرنا چاہتا ہوں اور لوگ بات کو گول رکھنے کے عادی ہو رہے ہیں۔ پھر غالباً ہدیہ کی شرائط کے تذکرہ میں یا کسی اور سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہم غریب ہیں تو کیا مگر اس قسم کے غریب ہیں جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے ۛ

گدائے میکدہ ام لیک وقت مستی میں کہ ناز بر فلک و کم ہر ستارہ کنم

اور اس قسم کے غریب ہیں ۛ

در سفالیں کا سہ رنگ زانی بخواری منگریہ کیں حریفان خدمت جام جہان میں کہہ اند

اور اس قسم کے غریب ہیں ۛ

میں حقیر گدایان عشق را کیں قوم شہان بے کم و خسروان بے کلاہ اند

اور ایسے غریب ہیں ۛ

ما اگر قلاش و گردیوانہ ایم مست آن ساقی و آن پیمانہ ایم

اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں بلکہ ۛ

ایں ہمہ مستی و مدہوشی نہ حد بادہ بود با حریفان اچھے کرد آن نرگس مستانہ کرد

پھر فرمایا کہ بھلا اپنی ذات کیلئے تو میں غیرت کیوں نہ اختیار کرتا مجھے تو اس چیز سے بھی غیرت آتی ہے جو میری ذات کیلئے نہ دگنی ہو لیکن میرے تعلق کی وجہ سے دگنی ہو۔ نواح پانی پیکہ شخص پندرہ روپے

یہاں کے مدرسہ میں داخل کرنا چاہے مجھے وہم ہوا میں نے اس سے پوچھا کہ پانی پت کے مدرسہ کو چھوڑ کر تھانہ بھون کے مدرسہ میں کیوں داخل کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ کوئی خاص وجہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری تکذیب نہیں کرتا لیکن مجھے ایک شبہ ہے۔ تم ہی سے تحقیق کرتا ہوں کیونکہ میں گمانوں پر عمل نہیں کیا کرتا۔ اور وہ شبہ یہ ہے کہ میں یوں سمجھا

کہ تم نے پانی پت کے مدرسہ کو چھوڑ کر جو تھانہ بھون کے مدرسہ میں روپیہ دینا چاہا تو اس میں تم نے دو فائدے سمجھے کہ ثواب کا ثواب ملیگا اور ہمارے پیر بھی راضی ہو جائیں گے کہ ہمارے مدرسہ میں دیا۔ میں نے کہا تو تم نے خدا کے ساتھ پیر کو شریک کیا لہذا میں شرک کی رقم مدرسہ میں داخل نہیں کروں گا۔ اُس نے کہا کہ سچی بات تو یہی ہے۔ غرض میں نے وہ رقم واپس کر دی۔ اگلے دن وہ پھر آیا اور کہا کہ میں نے اب اللہ سے رو رو کر اپنی اُس نیت کی معافی مانگ لی ہے اب میں محض اللہ کی واسطے یہ روپیہ یہاں کے مدرسہ میں داخل کرنا چاہتا ہوں اب قبول فرمایا جائے۔ میرے یہاں الحمد للہ جہاں احتیاط ہے وہاں غلو بھی نہیں میرے دل کو لگ گیا کہ واقعی اس نے دل سے توبہ کر لی ہے بس پھر میں نے لے لیا کیونکہ جو چیز مانع تھی وہ مرتفع ہو گئی۔ ایک مرتبہ نواب جمشید علیخان صاحب نے سو روپیہ زکوٰۃ کا مدرسہ میں بھیجا اور چونکہ بے تکلف اور مخلص آدمی ہیں منی آرڈر کے کوپن میں سادگی سے یہ بھی لکھ دیا کہ مجھے سجد اشتیاق ہے آپ کو اپنا مہمان بنانے کا۔ میں نے منی آرڈر یہ لکھ کر واپس کر دیا کہ آپ یہ رقم دے کر مجھ پر زور ڈالنا چاہتے ہیں کہ میں ضرور باغیت آؤں۔ خواہ مجھے کوئی عذر رہی کیوں نہ ہو۔ اس سے میری آزادی میں فرق آتا ہے اسلئے آپ اپنے روپے رکھئے اور اب آنے جانے کے متعلق گفتگو کیجئے۔ بس حقیقت روشن ہو گئی جمشید تو وہ تھے اور جام جمشید میرے پاس تھا جس میں سارے حالات نظر آ جاتے تھے پھر اُن کا معذرت کا خط آیا۔ ماشاء اللہ انکی تہذیب اور سمجھ دیکھے انہوں نے لکھا کہ حقیقت میں مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے منی آرڈر کے ساتھ ہی تشریف آوری کی درخواست بھی کر دی میں اب بلانکی تحریک سے رجوع کرتا ہوں اور اب اُس سے بالکل قطع نظر کر کے مکرر منی آرڈر بھیجتا ہوں امید ہے کہ اب براہ کرم قبول فرمایا جائے گا۔ میں نے پھر منی آرڈر لے لیا اور لکھا کہ پہلے تو آپ کو مجھ سے ملنے کا اشتیاق تھا اور اب آپ کی اس تہذیب کو دیکھ کر میں خود آپ سے ملنے کا مشتاق ہو گیا ہوں۔ لہذا جب آپ چاہیں اسکے متعلق مجھ سے خط و کتابت کریں میں نے کہا کہ جب انکی دل شکنی کی ہے تو اب دلجوئی بھی کرنا چاہئے۔ ہر شخص کو اُسکے درجہ پر رکھنا ضروری ہے حدیث شریف میں ہے نزلوا الناس منازلہم۔ سب کو ایک لکڑی ہانکنا

سنت کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک معمولی سائل آیا اُسکو آپ نے چھوڑ دینے پھر ایک سائل گھوڑے پر سوار ہو کر اچھا لباس پہنے ہوئے آیا۔ آپ نے اُس کو اکرام کی ساتھ بٹھلایا اور عزت کی ساتھ کھانا کھلایا۔ جب وہ سائل چلا گیا کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس تفاوت کے متعلق عرض کیا کہ یہ بھی سائل تھا وہ بھی سائل تھا ان میں فرق کرنیکی وجہ کیا تھی۔ فرمایا اسکا رتبہ اور ہے اُسکا اور ہے دونوں کے ساتھ اُنکے رتبہ کے موافق ہی معاملہ کرنا چاہئے حضور کا ارشاد ہے نزلوا الناس منازلہم۔ غرض شریعت میں ہر شے کے اندر حکمت ہے عدل ہے اور اعتدال ہے۔ کسی کو شریعت کے جمال کی کیا خبر۔ ہر شے اپنے ٹھکانہ پر ہے اور حسین تو وہی ہے جس کے سب اعضا متناسب اور اپنے ٹھکانہ پر ہوں۔ یہاں ایک شخص آئے تھے اُن کی آنت کا اپریشن ہوا تھا ڈاکٹر نے آنت کا منہ بجائے مقعد کے پسلی کی طرف کر دیا تھا لہذا پسلی ہی میں سوراخ کرنا پڑا اور وہ بجائے مقعد کے پسلی میں سے ہگتا تھا۔ اب اگر کوئی شخص بجائے مقعد کے پسلی میں سے ہگتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں لیکن نقص ہے اور عیب ہے اسی طرح اگر کسی بزرگ میں بزرگی بھی ہے تہجد بھی ہے اشراق بھی ہے مگر اُسکے اقوال و افعال میں اعتدال نہیں تو گو گناہ نہ ہو لیکن اس حال کو عند الشرع پسندیدہ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے بزرگوں میں الحمد للہ یہی بات ہے کہ ہر موقع پر اُس موقع کے مناسب عمل کرتے تھے اور کسی کام میں کوئی نفسانی دخل نہیں ہوتا تھا نہ تقویٰ بگھارتے تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو واقعے ایسے پیش آئے جن میں آپ کو یہ تردد ہوا کہ لوگ بدنام کریں گے۔ ایک تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا خیال۔ اس میں آپ کو لوگوں کی اس ملامت کا خوف تھا کہ دیکھئے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا حالانکہ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محض متبنی تھے بیٹے نہ تھے ایک موقع تو یہ تھا اندیشہ ملامت کا۔ اسکے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے ارشاد فرمادیا وَتَخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ۔ یعنی لوگوں سے آپ ڈرتے ہیں۔ ڈرنا تو اللہ تعالیٰ ہی سے چاہئے پھر ارشاد فرمایا کہ۔ زَوْجُكَ هَا لَكَ لَا يَكُونُ

علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیاء ہم اذا قضاوا منہن وطراۃ یعنی ہم نے آپ کا نکاح زینب
 کیساتھ کر دیا اگر لوگ برا کہیں کچھ پروا نہیں ہمیں تو یہ مسئلہ بتلانا ہے کہ متبنی کی بیوی کے
 ساتھ بھی بعد علیحدگی کے نکاح کر لینا جائز ہے تاکہ مسلمانوں کو اس معاملہ میں خواہ مخواہ تنگی
 واقع نہ ہو جب وہ اپنی حاجت پوری کر لیں۔ اس ارشاد کے بعد اب حضور کو کیا عذر ہو سکتا
 تھا۔ سو ایک تو یہ موقع تھا کہ جس میں حضور کو ملامت کا خوف تھا مگر اسکا اعتبار نہیں کیا گیا
 اور ایک موقع تھا حطیم کے کعبہ میں داخل کر نیکا۔ حضور کا دل تو چاہتا تھا کہ موجودہ عمارت کو
 شہید کر دیا جائے اور حطیم کو داخل کعبہ کر کے از سر نو بنایا جائے لیکن آپ کو ایسا کر نیسے
 یہ خیال مانع تھا کہ لوگ ملامت کریں گے کہ لیجئے یہ اچھے نبی پیدا ہوئے کہ کعبہ ہی کو ڈھاتے
 ہوئے آئے لہذا آپ نے اپنے اس ارادہ کو فسخ فرمادیا اور اس خوف ملامت پر اللہ تعالیٰ
 نے نیکر نہیں فرمایا لہذا معلوم ہوا کہ بدنامی کا خوف ہر جگہ معتبر نہیں کوئی تو عمل ایسا ہو
 کہ جس کو بدنامی کے خوف سے نہ کرنے کی اجازت ہے اور کوئی ایسا ہے کہ جو باوجود
 بدنامی کے خوف کے بھی مامور رہے۔ یہ تحقیق حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 کی ہے۔ فرماتے تھے کہ ان دونوں عملوں میں خواہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ کیا فرق ہے لیکن
 اجمالاً اتنا معلوم ہو گیا کہ فرق ضرور ہے پس ایسے موقعوں میں فرق سمجھنا یہ حکیم کا کام ہو
 پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ وہ فرق اللہ کا شکر ہے میرے ذہن میں آ گیا۔ وہ یہ کہ
 حطیم کا داخل کعبہ کرنا تو کوئی حکم شرعی مقصود بالذات نہیں۔ اگر سارے کعبہ کی عمارت
 بھی بے نشان ہو جاوے تب بھی کسی شرعی مقصود میں اس سے کوئی خلل واقع نہیں
 ہوتا۔ اگر حطیم داخل کعبہ نہیں ہوا تب بھی اُس بقعہ کی فضیلت اور حکم تو وہی ہے جو داخل
 ہونے کی حالت میں ہے۔ پس اُسکے داخل نہ ہونے کو نسا مقصود شرعی فوت ہو گیا اور یہاں
 حضرت زینب کیساتھ نکاح کرنا تبلیغ کا ایک فرد عظیم ہونے کے سبب ایک مقصود شرعی
 ہے جسکا حاصل ایک عملی فتویٰ بتانا ہے کہ متبنی کی بیوی سے نکاح جائز ہے اور اس
 عام خیال کی تغلیط ہے کہ متبنی مثل حقیقی بیٹے ہی کے ہے لہذا جو عورت اُسکے نکاح میں
 رہ چکی ہو اُسکے ساتھ نکاح ناجائز ہے۔ غرض اس حکم شرعی کی عملی تبلیغ تھی جو سخت

ضروری ہے کیونکہ تبلیغ زبانی سے عملی تبلیغ زیادہ را سخ ہوتی ہے اسلئے اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکی تبلیغ کرائی اور ارشاد فرمایا کہ تم خود نکاح کر کے دکھا دو اور بکنے دو لوگوں کو۔ یہاں ایک استطرادی نکتہ ہے وہ یہ کہ جہاں حضرت زینب کے نکاح کا ذکر ہے وہاں اس عنوان سے ذکر ہے و تحشی الناس واللہ الحق ان تختاہ کہ آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہئے۔ دیکھئے اگر حضور صاحب وحی نہ ہوتے اور نہ خود باللہ کلام اللہ حضور ہی کا بنایا ہوا ہوتا تو قرآن میں تحشی الناس یہ تو اچھا خاصہ الزام ہے کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو جو دلیل ہے کمزوری کی اب یہ سوال رہا کہ جب یہ تبلیغ تھی جس میں انبیاء نہیں ڈرے پھر آپ کیوں ڈرے اسکا جواب یہ ہے کہ آپ کو اولاً اسکی تبلیغ ہونے کی طرف التفات نہ ہوا تھا جب معلوم ہوا پھر آپ بلا خوف ملامت اسپر عامل ہو گئے۔ اس لطیف ربط اور تفسیر پر کسی صاحب نے عرض کیا کہ سبحان اللہ کلام مجید کو حضرت نے کیا خوب سمجھا ہے۔ فرمایا کہ میں نے کیا سمجھا ہے اللہ جسے سمجھا دے۔ جس روز یہ تفسیر میری سمجھ میں آئی سارا غبار دور ہو گیا۔ اور یہ تفصیل معلوم ہو گئی کہ مقاصد شرعیہ میں تو بدنامی کا کچھ خیال نہ کیا جائے اور غیر مقاصد میں بدنامی سے بچنا ہی مناسب اور سنت کے موافق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر شے اپنے محل پر ہونی چاہئے۔ حکم وہ ہے جو کرتہ کو کرتہ کی جگہ پہنے اور پا جامہ کو پا جامہ کی جگہ پہنے یوں تو بدن دھکنے کیلئے اگر کرتہ کی جگہ پا جامہ اور پا جامہ کی جگہ کرتہ بھی پہن لیں۔ اس طرح کہ بڑے بڑے پائینچے اور بڑی بڑی آستینیں بنالیں تب بھی جو اصل مقصود ہے یعنی بدن کا ڈھک جانا وہ تو اس صورت میں بھی حاصل ہو ہی جائے گا۔ لیکن اپنے ذوق سے دیکھ لیجئے کہ کوئی کتنا ہی حلیم ہو کر تم ہو اور سادہ مزاج ہو کیا اس وضع کو پسند کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ تو آخر اس میں اور تواضع کی سادہ وضع میں فرق کیا ہے۔ بس فرق یہی ہے کہ گو بدن تو اس طرح پہننے میں بھی ڈھک گیا لیکن یہ دونوں چیزیں بے محل ہوںیں مشہور ہے ناکہ کوئی بزرگ تھے اُنکی شادی ہوئی۔ پہلی شب تھی کپڑے کیوں نہ اُتارے جاتے علی الصباح جو اُٹھ کر وہ باہر آنے لگے تو اندھیرے میں غلطی سے عمامہ سمجھ کر بیوی کا پا جامہ

سر سے پیٹ لیا، باہر نکلے تو بڑا محول ہوا۔ کہنے کو تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو غرض عمامہ کی ہے وہ پاجامہ سے بھی حاصل ہو گئی خصوص جب عمامہ اور پاجامہ دونوں کے اخیر میں مہمہ ہے پھر اس میں محول کی کیا بات تھی۔ بس بات یہی ہے کہ گو پاجامہ بھی عمامہ کا کام دے سکتا ہے لیکن وہ سر پر باندھنے کیلئے موضوع نہیں ہے بلکہ ٹانگوں میں پہننے کیلئے موضوع ہے لہذا پاجامہ کو عمامہ کی جگہ استعمال کرنا ناموزوں ہوا اور ناموزونیت صرف اہل دنیا ہی کے نزدیک نہیں بلکہ اہل دین کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے۔ ہمارے ماموں صاحب حیدر آبادی نے موزونیت کے مطلوب ہونے پر ایک عجیب استدلال کیا تھا۔ بس عمر بھر میں اُنکا ایک یہ استدلال تو مجھے بہت پسند آیا باقی اور باتیں سب مخدوش تھیں۔ جسکی وجہ یہ تھی کہ ذہین بہت تھے نظر کم تھی طبیعت میں آزادی اور بیباکی تھی پھر اُسپر مغلوب الحال اسلئے اُنکی اکثر باتیں حدود سے نکلی ہوئی ہوتی تھیں۔ سو ہوان کا ایک استدلال مجھ کو پسند آیا وہ اسی کی تائید و مطلوبیت میں ہے۔ فرماتے تھے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد ہے وَالنَّالِ الْهٰدِیْدَانِ اَعْمَلُ سَابِغَاتٍ و قدر فی السرد و اعملو اصالحا یعنی زرہیں بناؤ پوری پوری اور اسطرح کہ کڑیوں میں اندازہ رہے کوئی بڑی کوئی چھوٹی نہ ہو۔ دیکھئے اگر کڑیاں چھوٹی بڑی ہوں تب بھی توزرہ سے اصلی غرض ہے وہ تو اس صورت میں بھی حاصل ہے پھر آخر اس قید کی کیا ضرورت تھی کہ کڑیاں چھوٹی بڑی نہ ہوں ایک اندازہ پر ہوں۔ اس میں اور کیا بات ہے سوائے تعلیم موزونیت کے کہ ہر شے اپنے محل پر ہو۔ ہماری تمام عمر قرآن شریف ہی میں گزری لیکن یہ استدلال ہمارے ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا۔ پھر حضرت اقدس نے اپنے ماموں صاحب کے مغلوب الحال ہونے کے سلسلہ میں فرمایا کہ محققین اپنے اقوال میں ادب کی بہت رعایت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ادب تو بڑی چیز ہے مولانا تو اللہ والوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ ۵

بے ادب گفتن سخن با خاص حق دل میراند سیہ وارد ورق

اہل طریق نے ادب کی بید تاکید کی ہے۔ اُن کا تو یہ قول ہے کہ ۵

طریق العشق کلہا آداب ادبوا النفس ایہا لاصحاب

اور واقعی ادب کی سالکین کیلئے نہایت سخت ضرورت ہے۔ اسکا بڑا اہتمام چاہئے۔ اور ہر وقت نگہداشت رکھنی چاہئے کہ کوئی کلمہ بے ادبی کا زبان سے نہ نکل جائے ورنہ بعض اوقات اسکے بڑے بڑے نتائج ہوتے ہیں۔ چنانچہ عوارف میں ہے کہ ایک بزرگ کی زبان سے کسی گفتگو کی رو میں کوئی کلمہ ایسا نکل گیا جو دقائق ادب کے خلاف تھا۔ چونکہ بظاہر وہ ایک معمولی سی بات تھی اسلئے اسکی طرف انکو کچھ التفات بھی نہ ہوا کہ میرے منہ سے کیا نکل گیا پھر ایک مدت گزر جانے کے بعد جو ایک دن حسب معمول ذکر کرنے بیٹھے تو لاکھ ہی کو شمش کرتے ہیں لیکن زبان سے ذکر ہی نہیں نکلتا۔ اب تو وہ بہت پریشان کہ یا اللہ یہ کیا آفت ہوئی۔ پھر بہت عاجزی کے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ الہام ہوا کہ فلان دن تمہاری زبان سے فلان کلمہ خلاف ادب نکلا تھا۔ ہمنے اتنے دن تک تمہیں ڈھیل دی کہ شاید توبہ کر لو لیکن تم نے توبہ نہیں کی اسلئے آج اسکی سزا یہ ہے کہ تم ہمارا نام نہیں لے سکتے۔ بس یہ سننا تھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ بہت روئے بہت گڑ گڑاتے بہت توبہ کی۔ بہت دعائیں کیں۔ تب پھر زبان جاری ہوئی اور ذکر کی مثل سابق پھر توفیق ہونے لگی۔ بہت نازک معاملہ ہے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ تو خبر نہیں کہ اسوقت کیا شان ہے پھر کس بھروسہ پر جرأت کی جائے۔ پھر یہ بھی ہے کہ مختلف سالکوں کے ساتھ مختلف معاملہ ہوتا ہے۔ بڑی باتوں پر بھی بعضوں سے چشم پوشی کیجاتی ہے اور بعضوں سے گرفت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بار حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ناز میں آکر اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک خاص کلمہ فرمادیا۔ (اور وہ مجھے معلوم ہے مگر میری زبان سے نکل نہیں سکتا) کسی نے وہ کلمہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے نقل کر دیا۔ سنکر بحیرت پوچھا کہ کیا یہ فرمایا کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ یہ؟ نہیں کا درجہ ہے جو شن لیا گیا ہم ہوتے تو کان پکڑ کر کان بیٹے جاتے۔ بات یہ ہے کہ بعضوں کا درجہ اولال اور ناز کا ہوتا ہے اس میں وہ محذور سمجھے جاتے ہیں مگر عام طور پر تو عارفین کی یہی تعلیم ہے کہ

پیش یوسف نازش و خوبی کن جز نسیا زوآہ یعقوبی کن

نازارا روئے بسباید پھوورد
پوں ندر می گرد بدخونی مگرد
زشت باشد روئے نازیبا و ناز
عیب باشد چشم نابینا و باز
پوں تو یوسف نیستی یعقوب باش
پھو او با گریہ و آشوب باش

یہ تو اہل کمال کے حالات ہیں باقی مدعیوں کی حالت عجیب ہے کہ مخلوق کا تو کچھ ادب بھی کرتے ہیں لیکن حق تعالیٰ کے جناب میں سر اسر گستاخ ہیں اور اس کو ناز سمجھتے ہیں اور اہل حال کے نقال بنتے ہیں۔ دیکھئے تبرے کے مسئلہ میں کتنا شور و غل مچا ہوا ہے اور کتنی ناگواری اُسپر ظاہر کی جاتی ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہئے لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوال ہو کہ (نوذ باللہ) خدا تعالیٰ کی عظمت حضرات صحابہ کی عظمت سے بھی کم ہے اگر وہاں کوئی گستاخی کرے تب تو اتنا ناگوار ہو اور اگر اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی کلمہ کہدے تو دل پر چوٹ بھی نہ لگے۔ اگر آپ بھنگی سے کہیں کہ ارے بھائی جھاڑو دید و اور کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا آپ بھنگی کے بھائی ہیں تو آپ ہی کہئے کہ آپ کے دل پر کیا گزرے حالانکہ وہ آپ کا ایک رشتہ سے بھائی ہے بھی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپ بھی ہیں وہ بھی۔ تو اپنا تو اتنا ادب اور حق تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں جی حضرت اللہ تعالیٰ کا تو اتنا ادب ہو کہ اُسکو بعض اوصاف کمال سے موصوف کرنا بھی بدون اذن شرعی جائز نہیں چنانچہ اُنکو حکیم کہنا جائز ہے طبیب کہنا جائز نہیں۔ اسی طرح رحیم کہنا جائز ہے شفیق کہنا جائز نہیں کیونکہ شاید یہ اوصاف باوجود اوصاف کمال ہونیکے حق تعالیٰ کی شان کے مناسب نہ ہوں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گو ویسرائے کو سب اختیارات حاصل ہیں کانسٹبل کے بھی تحصیلدار کے بھی لیکن اُسکو کوئی کانسٹبل اور تحصیلدار کہہ کر تو دیکھے کیسی گردن ناپی جاتی ہے کیونکہ اسمیں ایہام ہے نقص کا۔ سبحان اللہ یہ حضرات محقق ہیں یہ حضرات عارف ہیں خصوص خواص کی تو ایسی ایسی باتوں پر بھی گردن ناپی جاتی ہے جن پر عوام سے کوئی باز پرس ہی نہیں ہوتی۔ کسی نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ فرمایا کہ مجھ سے یہ سوال ہوا کہ تم کیا عمل لائے ہو۔ میں نے اپنے جس عمل پر بھی غور کیا اُسکو پیش کرنیکے قابل نہ پایا۔ بالآخر میں نے کہا کہ

آپ کی توحید کا عقیدہ لایا ہوں۔ کیونکہ یہ تو ہر عامی مسلمان کو حاصل ہے۔ ارشاد ہوا۔ امانت ذکر
لیلۃ اللہ کیا دودھ والی رات یاد نہیں ہے۔ بات یہ تھی کہ ایک شب حضرت بایزید کے پیٹ
میں درد ہوا۔ کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں نے رات دودھ پی لیا تھا اُس سے پیٹ میں
درد ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دودھ والی رات یاد دلائی کہ کیا تم کو اسی برتے پر توحید کا
دعویٰ ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے دودھ کو موثر بتایا کیا یہی توحید ہے۔ اس گرفت پر
حضرت بایزید کانپ اٹھے اور عرض کیا کہ حضور میں کچھ نہیں لایا سوا اے امیرِ رحمت کے
اس پر ارشاد ہوا کہ ہاں اب کہی آدمیوں کی سی بات۔ گو تمہارا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ تم اُسکو
آج ہمارے سامنے پیش کر سکو لیکن خیر تمہاری اس امیدِ رحمت پر محض اپنی رحمت ہی سے
جاؤ مے تمہیں چھوڑ دیا۔ دیکھئے حضرت بایزید کا کتنا بڑا درجہ تھا لیکن اُنکے ساتھ
بھی یہ معاملہ ہوا اور ایسی بات پر گرفت کی گئی جو ہم سوالِ تورات دن کہتے رہتے ہیں کہ فلاں
سبب سے یہ مرض پیدا ہوا فلاں بے احتیاجی کی اُس سے یہ نقصان ہوا مقررانِ را
بیش بود حیرانی۔ عجب کہ رتبے ہیں سوا اُنکو سوا مشکل ہے۔ اب احقر جامعِ ناظرین
کی توجہ اس طویل ملفوظ کی تمہید مذکور کے مضمون کی طرف منعطف کرتا ہے کہ دیکھئے
باوجود غایت درجہ ضعف و نقاہت و علالت کے حضرت اقدس محض بعض نوواردین
کی خاطر سے دیر تک اپنی تقریر پر تاثیر و سراپا تنویر سے طالبین کو مستفیض فرماتے
رہے اور ایک معتد بہ حصہ تو اس ملفوظ کا حضرت اقدس نے نظرِ اصلاحی میں حذف
فرمادیا کیونکہ وہ مضامین عوام کی مصلحت کے خلاف سمجھے گئے ورنہ اصل تقریر اُس سے
بھی زیادہ طویل تھی جو بد یہ ناظرین کی گئی۔ متعنا اللہ تعالیٰ بطول بقائہم۔ آمین یا رب العالمین
ملفوظ ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۶۱ھ یوم شنبہ۔ آج کئی دن سے حضرت اقدس مدظلہم العالی
خانقاہ تشریف نہیں لاسکے کیونکہ طبیبِ معالج نے سخت ممانعت کر دی ہے۔ تاہم
اکثر حضرت اقدس صرف اُن خدام کو جن سے بے تکلفی ہے قبل عصر کچھ دیر کے لئے
دوست خانہ پر بھی زیارت کا موقع بغایت شفقت عطا فرمادیتے ہیں چنانچہ آج بھی ایسا
ہی ہوا۔ فرمایا بہت ہی کمزوری ہو گئی ہے یہاں تک کہ آج ڈاک بھی نہ لکھ سکا۔ پھر فرمایا

کہ دیکھئے جو لوگ دور سے آنیکی اجازت چاہتے ہیں میں اسی لئے اُن سے قبل آنے کے
یہ پوچھ لیتا ہوں کہ اگر ایسا موقع ہو کہ ملنا بھی نہ ہو تو کیا ہوگا چنانچہ دیکھئے اب ایسا ہی موقع ہے
میں جو وہی ہوں تجربوں کی بناء پر ہوں خواہ مخواہ وہم نہیں کرتا کیونکہ بعد کو واقعات سے میرے
وہم کی تصدیق بھی تو ہو جاتی ہے اگر میں یوں ہی آنیکی اجازت دیدوں تو گویا اپنے ذمہ لیلوں
کہ یا تو وہیں خانقاہ میں جاؤں یا یہاں گھر بلاؤں تو میری کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے۔ پھر
یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو گھر کے اندر بلالینا مصلحت کے بھی خلاف ہے اسی لئے میں بجز
اُنکے جنکا حال اچھی طرح معلوم ہے ہر کس و ناکس کو گھر کے اندر نہیں بلاتا کیونکہ
کیا خبر ہے کون کیسا ہے۔ پھر فرمایا کہ اب تو ملاقات کی نیت سے بھی یہاں نہ آنا چاہئے
کیونکہ بیماری کی ایسی حالت میں ملاقات ہونا بھی مشکل ہے۔ اھ اتنے میں ملازم نے
جو اُس وقت حاضر مجلس تھے اطلاع دی کہ ایک سرحدی باہر سے زیارت کیلئے حاضر
ہوئے ہیں فرمایا کہ بس چپ بیٹھے رہو میں ہر شخص کو کیسے گھر میں بلاؤں یہ احتیاط
کے خلاف ہے کسی کے بارہ میں کیا خبر کہ کوئی کون ہے۔ پھر حضرت اقدس خطوط کو
پڑھ پڑھ کر اُنکے مختصر مگر جامع مانع جوابات خود بولتے گئے اور احقر سے لکھواتے گئے
اور تھوڑی ہی دیر میں پوری ڈاک ختم کر دی۔ جوابات کا حوالہ دے کر یہ بھی احقر سے فرمایا
کہ آپ بھی ایسے مختصر جواب لکھنا سیکھ لیں کہ الفاظ تو مختصر مگر جواب مکمل یہ نہیں کہ الفاظ
تو بہت اور پھر بھی جواب نا تمام۔ خواہ وہ جواب یہی ہو کہ کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ لیکن
مخاطب کو یکسوئی تو ہو جائے معاملہ تو نہ لٹکا رہے۔ پھر مزاحاً احقر کے سابق عہدہ ڈپٹی کلکٹری
کی بناء پر فرمایا کہ اور جگہ تو ڈپٹی کو محرم ملتا ہے یہاں ڈپٹی محرم مل گئے۔ میرے پاس
نہ کوئی مال نہ جمال نہ کمال پھر بھی ہر قسم کے بڑے بڑے لوگوں کو مجھ سے محبت ہے۔
یہ محض خدا کا فضل ہے اھ۔ قصبہ کا ایک پڑھا لکھا ہندو بھی مزاج پر سی کو آیا تھا۔
حضرت اقدس نے فرمایا کہ آپ نے خود کیوں تکلیف کی کسی سے حال دریافت کرا لیتے
پھر فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہر طبقہ کے لوگوں کو محبت ہے۔ پھر جب سب
رخصت ہونے لگے اور وہ ہندو بھی کچھ فاصلہ پر چلا گیا تو پاس والوں سے چپکے سے فرمایا کہ

کہ میں نے جو یہ کہا کہ ہر طبقہ کے لوگوں کو محبت ہے اس سے میرا یہ مطلب تھا کہ کافروں تک کو بھی محبت ہے لیکن کافر کا لفظ اُسکے سامنے استعمال کرنا تہذیب کے خلاف تھا اسلئے میں نے یہ عنوان اختیار کیا۔

خطوط کے جوابات لکھوانے کے دوران میں احقر سے یہ بھی فرمایا کہ جب تک ایک خط سے بالکل فراغت نہ ہو جائے اور جواب لکھنے کے بعد ڈبہ میں (جو اسی غرض کیلئے پاس رکھا ہوا تھا) نہ ڈال دیا جائے مجھ سے دوسرا خط نہ لیا جائے ورنہ خلط ہو جائیگا اندیشہ ہو خواہ لکھے ہوئے کے خشک ہو جائے کے انتظار میں کچھ دیر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس طرح استفتاء کے خطوط کو اُن پر بغرض یادداشت خاص نشان لگا کر بجائے احقر کے ایک دوسرے صاحب کے حوالہ کیا کہ اُن مولوی صاحب کو دیدیئے جائیں جو فتویٰ نویسی کا کام کرتے ہیں اور فرمایا کہ گو یہ سہل تھا کہ میں ایسے خطوط بھی آپ ہی کو دیتا جاتا لیکن اس میں بھی چونکہ خلط ہو جانے کا اندیشہ تھا اسلئے میں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ انتظامات سب تجربوں پر مبنی ہیں اور نہایت ضروری ہیں۔ اہ ایک خط گوند سے اس طرح چپکا ہوا تھا کہ اُسکے کھولنے میں حضرت اقدس کو بہت احتیاط کرنی پڑی تاکہ اندر کا خط نہ پھٹ جائے اور وہ بہت دقت کے ساتھ اور بہت دیر میں کھل سکا اور پھر بھی اوپر کا لفظ بالکل پیٹ گیا لیکن اندر کا خط حضرت اقدس نے نہ پھٹنے دیا۔ اُسکا یہ جواب لکھوایا کہ جتنا وقت جواب میں صرف ہوتا اتنا لفظ کھولنے میں صرف ہو گیا لہذا جواب نہیں دیا جاتا۔ پھر ایک خط ایسا نکلا کہ جس میں اندر کے جوابی لفظ کے اُس حصہ پر جس میں گوند لگا ہوا ہوتا ہے کاغذ کی ایک چٹ لگی ہوئی تھی تاکہ لفظ بوجہ موسمی نمی کے خود بخود نہ چپک جائے۔ اس پر ایک صاحب نے عرض کیا کہ انہوں نے یہ اچھی ترکیب کی۔ فرمایا یہ سب میرے ہی سکھائے ہوئے ہیں میں نے اسی طرح تنبیہات کر کر کے ان لوگوں کو درست کیا ہے۔ دورانِ خطوط نویسی ہی میں حسبِ تجویز حکم صاحب چائے نوش فرمائی تو وہ کسی قدر ٹھنڈی ہو گئی تھی فرمایا کہ ٹورٹوں میں سستی بہت ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ چائے بنانیکے مختلف مراتب میں کچھ فصل ہو گیا جس سے چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ فصل

ہو جائیے بعض ضروری امور میں بہت خلل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک محدث کوئی حدیث بیان کر رہے تھے۔ ابھی سند ہی بیان کی تھی کہ اُسکے بعد ایک نورانی صورت کے شخص سامنے سے نظر آئے۔ ان حضرات کو امتیاز ہو جاتا ہے کہ یہ محض کھال کی نورانیت ہے یا طاعت کا نور ہے۔ اُن بزرگ کو اُس شخص میں طاعت کا نور نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرمایا

من کثرت صلواتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار چونکہ سند بیان کر چکنے کے بعد ہی فوراً یہ واقعہ پیش آگیا اور یہ قول اُنکی زبان سے نکلا تو لوگوں نے اُنکے اس قول کو حدیث سمجھ لیا حالانکہ یہ خود اُنہی کا قول تھا حدیث نہ تھی۔ تو دیکھئے سند اور حدیث کی نقل میں فصل ہو جائیگی وجہ سے کتنی بڑی خرابی واقع ہو گئی چنانچہ اسکو موضوع حدیث قرار دیا گیا۔ فصل کے مضر ہونے کی ایک اور مثال یاد آئی۔ ہمارے امام صاحب کا فتویٰ ہے کہ اگر قسم کے متصل ہی انشاء اللہ کہہ لیا جائے قسم نہیں ہوتی اور اگر بیچ میں فصل ہو جائے تو قسم ہو جائیگی۔ یہ مسئلہ تو مسلم ہے کہ قسم کے ساتھ متصل ہی انشاء اللہ کہہ لینے سے قسم نہیں ہوتی اس میں کسی کا اختلاف نہیں لیکن دوسری صورت میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگر بعد قسم کے فصل کے ساتھ بھی انشاء اللہ کہہ لیا جائے تب بھی قسم باقی نہ رہے گی۔ اس سے ہمارے امام صاحب متفق نہیں اسکے متعلق ایک واقعہ ہے۔ خاندان عباسیہ کے کسی خلیفہ سے امام صاحب کے کسی مخالف نے اس عنوان سے چغلی کھائی کہ دیکھئے آپ کے دادا صاحب کے خلاف امام صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ اسپر خلیفہ نے حکم دیا کہ امام صاحب کو فوراً حاضر کیا جائے۔ چنانچہ امام صاحب طلب کئے گئے اور اُن سے جواب طلب کیا گیا۔ امام صاحب نہایت ذہین اور حاضر جواب تھے فوراً فرمایا کہ جس شخص نے آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا ہے وہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے وہ آپ کی رعایا کو بغاوت کی تعلیم دینا چاہتا ہے کیونکہ ادھر تو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لیں گے اور ادھر بعد کو گھر پہنچ کر انشاء اللہ کہہ لیں گے تو پھر اس فتوے کی رو سے وہ بیعت ہی فسخ ہو جائیگی اور اُنکو بغاوت کرنیسی کوئی امر مانع نہ ہو گا تو اس مسئلہ کو چھوڑ کر اُس شخص نے اپنی سلطنت ہی کو تہ و بالا کرنا چاہا ہے

سب دم بخود رہ گئے باہر نکل کر اُسے امام صاحب سے کہا کہ حضرت آج تو آپ نے میرے قتل ہی کا سامان کر دیا تھا فرمایا اور کیا تم نے نہیں کیا تھا۔ غرض وصل کی جگہ فصل اور فصل کی جگہ فصل دونوں مضر ہیں اھ

ایک خط میں ایک طالب نے اپنے حالات لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ میں صدیقی ہوں اور فلاں بزرگ کی اولاد میں سے ہوں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ بھلا اس استخوان فروشی کی کیا ضرورت تھی میں کہتا ہوں کہ تم تو بزرگ کی اولاد میں سے ہو اور میں خدا تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہوں اس ارشاد پر احقر نے حضرت اقدس کا ایک بہت پرانا لطیفہ نقل کیا کہ جب حضرت اقدس احقر کے وطن اصلی ایک تقریب نکاح میں تشریف لیگئے تو احقر نے اپنے اونچے مکان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا کہ ہمارا مکان وہ ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا اور ہمارا مکان وہ ہے۔ اس ارشاد کے بعد کہ میں خدا کی مخلوقات میں سے ہوں فرمایا کہ کانپور میں ایک ڈپٹی کلکٹر فریمسن نے ایک دیندار صاحب سے کہا کہ تم بھی اُس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ بھتنے اس میں داخل ہیں وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں خواہ امیر ہوں یا غریب بڑے درجہ کے ہوں یا چھوٹے درجہ کے حتیٰ کہ ذلیل رائے بھی اس میں داخل ہیں تو دیکھو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ بھلا تم بھی کسی ایسے بڑے شخص سے بھائی ہونے کا تعلق رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جسکے متعلق کہا گیا ہے انما المؤمنون اخوة سب مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سلطان عبدالحمید خان سلطان ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور میں بھی۔ تو ہم دونوں مؤمن ہیں اور سب مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں تو میں بھی سلطان کا بھائی ہوں اھ۔

انہیں خطوط میں ایک خط ایسا تھا جس میں کئی مضمون جواب طلب تھے۔ جواب لکھوایا کہ ایک خط میں ایک مضمون سے زیادہ نہ ہونا چاہئے۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے ایسا کبھی نہ کیا کہ حاکم کے اجلاس میں ایک ہی درخواست میں کئی مختلف درخواستیں پیش کر دی ہوں۔ یہاں چاہتے ہیں کہ بس ۲۰ آنہ ہی میں سب کام ہو جائیں۔ اور وہاں ہر درخواست پر جدا

اسٹامپ لگاتے ہیں۔ اُن ہی خطوط میں ایک خط بہت طویل تھا اُس پر یہ جواب لکھوایا کہ اتنے طویل خط کو پڑھنے کی نہ فرصت نہ قوت ایک خط پانچ سطر سے زائد نہ ہونا چاہئے۔ پھر فرمایا کہ بس یہ چیزیں ہیں جنکے بارہ میں میری شکایتیں کی جاتی ہیں اب میں سارے کام چھوڑ کر انہیں کا کیسے ہو رہوں۔ اور جس چال یہ چلائیں اُسی چال کیسے چلوں۔ ۱۱

یہ مختصر سی کیفیت اُس بہت ہی مختصر نشست کی ہے جو بالکل عصر کے قریب حضرت اقدس نے محض مزاج پرسی کا موقع دینے کی غرض سے اپنے مشتاقین زیارت کی خاطر سے منعقد کی تھی ناظرین نے سطور بالا میں دیکھا ہوگا کہ اس تھوڑے سے وقت میں بھی باوجود انتہائی نقاہت اور سخت علالت کے بات بات پر کیسے کیسے حکیمانہ اور سبق آموز کلمات و اصول ارشاد فرمائے اور بالقصد اپنے خادموں کی تسلی کیلئے ایسی ایسی باتیں بھی فرمائیں کہ سب کا دل خوش ہو گیا اور جو خدام حضرت اقدس کی سخت علالت کی وجہ سے پڑ مردہ دل گئے تھے ہمشاش بشاش واپس آئے۔ فجزاہم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء و متعنا اللہ تعالیٰ بطول بقائہم آمین یا رب العالمین۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا ہوگا کہ حضرت اقدس کس طرح ہر بہانے ادنیٰ ادنیٰ امور سے بھی اعلیٰ اعلیٰ درجہ نصائح اور تعلیمات گوش گزار حاضرین مجلس کرتے رہتے ہیں اور حضرت اقدس کا ہر قول اور ہر فعل ایک درس حکمت اور وجود باوجود سراپا رشد و ہدایت ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ساری عمر اسی انداز پر گزری ہے اور گزر رہی ہے بقول شخصے ۱۲

ہر بات میں ہیں ہزار نکتے ہر نکتہ میں بے شمار نکتے

اور یہ تو محض ایک سرسری نشست کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ اس چشمہ فیض کو ہمیشہ جاری رکھے اور اس ہستی مبارک کو بعافیت تامہ تادم مدید سلامت باکرامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔

ملفوظات۔ ایک صاحب کا خط آیا جس میں انہوں نے اپنا نام محمود عبد اللہ لکھا۔ فرمایا کہ آجکل نام بھی بڑا رکھا جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا نام ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ چھوٹے درجہ کے آدمی ہیں اسلئے نام بھی بڑا ہونا چاہئے۔ یہ پوری مخالفت ہے عادات عرب کی۔ وہاں اکثر

مفرد نام ہوتے تھے جیسے حسن۔ حسین۔ بشیر۔ سعید۔ یہ سب تکلف عجیبت سہے۔ اسکو چھوڑنا چاہئے اور اپنی معاشرت میں عرب کی سی سادگی اختیار کرنا چاہئے۔ اہ عجیبت پر یاد آیا کہ کل ہی ایک صاحب نے خط لکھا کہ سنا ہے کہ آنجناب کے دشمنوں کی طبیعت کچھ علیل ہے الخ۔ فرمایا کہ یہ سب تکلف عجیبت کا ہے اور جواب یہ لکھوایا کہ دشمنوں کی تو نہیں میری ہی طبیعت علیل ہو گئی ہے۔ علاج سے امید جلدی صحت کی ہے اھ۔ پھر زبانی فرمایا کہ یہ آخر کا فقرہ اسلئے بڑھا دیا ہے کہ جواب بالکل خشک نہ جائے۔

ایک خط کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے بیرنگ جواب منگوایا ہے اور میں بیرنگ جواب بھیجتا نہیں کیونکہ بعضوں نے ایسی بیوقوفی کی کہ وہاں سے چل دیئے اور اپنا پتہ کسی کو دیا نہیں لہذا وہ خط میرے نام واپس آیا اور الثا مجھے مھول دینا پڑا۔ جب سے میں نے بیرنگ جواب دینا چھوڑ دیا ہے۔

ملفوظ کسی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میرے یہاں کوئی مخصوص اور مقرب نہیں۔ گو بعضے دل سے مقرب ہیں لیکن الحمد للہ میں اُنکے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ رکھتا ہوں کہ کسی کو یہ ناز نہ ہونے پائے کہ ہم مقرب ہیں کیونکہ اسی میں اُنکے دین کی حفاظت ہے۔ دیکھئے حکیم مصطفیٰ صاحب کتنے محبوب کتنے معتمد کتنے مقرب اور کتنے مخصوص ہیں لیکن ایک بات پر میں نے اُنہیں بھی ڈانٹ دیا۔ جب میں لکھنؤ میں حکیم شفاء الملک صاحب لکھنؤ می مرتوم کے زیر علاج تھا تو حکیم مصطفیٰ صاحب نے ایک دوست کو معارج سے شخص مرض وغیرہ کے متعلق کچھ استفسارات کے جواب لیکر بھیجنے کو لکھا اسلئے کہ حکیم صاحب بہت دفعہ میرے معارج رہ چکے تھے اور مزاج شناس تھے اسمیں ایک گونہ مصلحت بھی تھی لیکن مجھے اُن کا اتنا دخل دینا بھی بہت ناگوار ہوا۔ میں نے اُن کو لکھوایا کہ آپ کو معلوم ہو کہ حکیم صاحب کے علم میں یہ بات ہے کہ آپ سے میرے کیسے تعلقات ہیں۔ ایسے خصوصی تعلقات کے ہوتے ہوئے آپ کا اُن سے سوال کرنا گویا خود میرا سوال کرنا ہے اور میرا اُن سے سوال کرنا ظاہر ہے کہ کتنا نازیبا ہے کیونکہ مریض کو طبیب سے اس قسم کے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں اھ بس ہوش درست ہو گئے کہ یہاں

مقربین کی یہ گت بنتی ہے اور اس جواب میں مجھ کو یہ بھی بتلانا تھا کہ اگر تمہارا رتبہ معالج سے بڑا بھی ہو تب بھی معالج ہونے کے جو حقوق ہیں یعنی اُسکا انقیاد اُس سے مزاحمت نہ کرنا اور اُسکی آزادی میں خلل نہ ڈالنا وہ حقوق اس حالت میں تمہارے ذمہ باقی رہتے ہیں۔ تم اُن سے مستثنیٰ نہیں ہو جاتے مگر آجکل مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اپنے لئے تو اور قواعد ہیں اور دوسروں کیلئے اور۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام کو اپنے نفس نفیس پر بھی اُسی طرح جاری فرماتے تھے جیسے اوروں پر چنانچہ حدیث میں کثرت سے ایسے مواقع مذکور ہیں۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اسلئے ہمارے حقوق بھی اوروں سے زیادہ ہونے چاہئیں یہ نہیں سمجھتے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسلئے بڑا بنایا تھا کہ اوروں پر تو مشقت ڈالیں اور آپ آزاد رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بڑا نہ بنایا ہوتا تو ایک کوڑی کو بھی کوئی نہ پوچھتا انہوں نے محض اپنے فضل سے بڑا بنا دیا تو اسکے یہ معنی تھوڑا ہی ہیں کہ دوسروں پر جابجا دباؤ ڈالنے لگیں۔ مثلاً جب ایک معالج پر اعتماد ہے اور وہ کامل بھی ہو اور تجربہ کار بھی تو پھر اُسکا انقیاد کرنا چاہئے نہ یہ کہ اپنی وجاہت کا اُسپر اثر اور دباؤ ڈالا جائے باقی تم جو بڑے بنائے گئے ہو تو اسلئے کہ اب تمہیں موقع ملا ہے دوسروں کی خدمت کرنے کا نہ اسلئے کہ دوسروں سے اپنی خدمتیں کراؤ خاص کند بندہ مصلحت عام راہ یعنی ایک بندہ کو خاص اسلئے کیا جاتا ہے کہ وہ عام لوگوں کو نفع پہنچائے۔ کیا سلام اور تعظیم ہی کیلئے بڑا بنایا جاتا ہے کیونکہ ایسی بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے کہ اُن کے ذمہ کسی کا حق نہ ہو چنانچہ ارشاد ہے وَلِلّٰهِ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی بڑائی تو اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے۔ یہاں بڑائی کا حصر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کیلئے کیونکہ اس آیت میں لہ معمول مقدم ہے اور معمول کا مقدم کرنا حصر کیلئے مفید ہوتا ہے یہ دلیل ہے حصر کی۔ تو ترجمہ اس آیت کا یہ ہوا کہ خدا ہی کیلئے بڑائی ہے اوروں کیلئے نہیں۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہے فَلِلّٰهِ الْحِزَّةُ جمیعاً وہاں بھی اللہ کو حصر ہی کیلئے مقدم فرمایا گیا ہے اور یہاں ایک شبہ بھی ہو سکتا ہے اُسکو بھی رفع کئے دیتا ہوں کیونکہ ممکن ہے کسی طالب علم کو یہ شبہ پیدا ہوا ہو وہ شبہ یہ ہے کہ جہاں ایک جگہ یہ فرمایا ہے فَلِلّٰهِ الْحِزَّةُ جمیعاً

وہاں دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ وللّٰہ العزۃ ولرّسولہ وللمؤمنین یعنی عزت اللہ ہی کیلئے ہے اور اُس کے رسول کیلئے اور مؤمنین کیلئے تو عزت کا حصر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لئے ہے کہاں رہا وہ تو رسول کیلئے بھی اور مؤمنین کیلئے بھی ثابت ہو گئی جواب یہ ہے کہ دوسروں کیلئے جو عزت ہے تو کیوں ہے وہ اُس تعلق ہی کی وجہ سے ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کیساتھ ہے۔ غرض عزت بالذات توحق تعالیٰ ہی کیلئے ہے لیکن چونکہ اُن دوسروں کو تعلق ہے ایک عزت والے کے ساتھ اسلئے اُس عزت کی نسبت ان کے ساتھ بھی ہو گئی تو اصل میں تو عزت حق تعالیٰ ہی کیلئے ہے لیکن چونکہ رسول کو اور مؤمنین کو حق تعالیٰ سے خاص تعلق ہو اسلئے وہ اُن کو بھی حاصل ہو گئی ہے جیسے اصل میں نور تو آفتاب ہی کا ہے لیکن جن دوسری چیزوں سے اُسکو محافات کا تعلق ہے وہ بھی منور ہو گئیں۔ اب خود پرستوں نے ان اصول کو تو غائب کر دیا اور بس یہ ناز ہے کہ ہم بڑے ہیں شیخ ہیں رئیس ہیں۔ خاک پتھر میں۔ اگر اپنے آپ کو مٹایا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھئے لو ہے کو بہت دیر تک آگ میں رکھئے تو وہ سرخ اور گرم ہو کر آگ کی شکل اور اُسکی صفات اختیار کر لیگا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ آگ ہو گیا لوہا نہ رہا بلکہ دیر تک آگ میں رہنے سے لوہے کے اوصاف بدل گئے گویا ہیبت نہیں بدلی اسی طرح فنا کے اندر ذات نہیں بدلتی اوصاف بدلتے ہیں کیونکہ بہر حال حادث حادث ہی رہتا ہے اور ممکن ممکن ہی اُسکی ذات نہیں بدلتی اوصاف بدلتے ہیں۔ جیسے لوہا آگ میں رہنے سے آگ کا رنگ اختیار کر لیتا ہے اسی رنگ کو کہتے ہیں صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة اس ناز پر یاد آیا ایک نوجوان لاشٹھتا ہوا چلا جا رہا تھا ایک بزرگ نے اُسکو نصیحت کی کہ بھائی اینٹھ کر نہ چلو سنبھل کر چلو وہ کوئی بڑا آدمی تھا اُسکو اُن کا یہ کہنا ناگوار ہوا کڑک کر جواب دیا کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں اُن بزرگ نے فرمایا کہ ہاں میں غیب جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ اولک لطفہ مذرہ۔ و آخرک جیفہ قذرہ۔ و انت بین ذلک تحمل العذرہ۔ یعنی تمہاری شروع کی حالت تو ایک ناپاک لطفہ کی ہے اور اخیر کی حالت ایک گندمی لاش ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ حالت

یہ ہے کہ پانچ سیر پاخانہ بھی شکم شریف میں ہر وقت موجود ہے۔ میں آپ کو خوب پہچانتا ہوں۔

ملفوظ۔ خدام خاص میں سے دو صاحب ڈیوڑھی میں آئیٹھے اور حضرت اقدس مدظلہم العالی زنان خانہ کے اُس حصہ میں تشریف فرما تھے جو بوقت ضرورت مردانہ کر لیا جاتا ہے اور جو ڈیوڑھی کے متصل ہی واقع ہے بالخصوص آجکل کہ حضرت اقدس بوجہ علالت دولتخانہ ہی پر تشریف رکھتے ہیں خانقاہ تشریف نہیں لاسکتے۔ حضرت اقدس نے اُن صاحبوں کی آہٹ سنی تو فرمایا کہ یہ کون ہیں۔ معلوم ہونے پر فرمایا کہ آتے ہی اطلاع کیوں نہ کی۔ بلا اطلاع کے چوروں کی طرح آ بیٹھنا اور دوسرے کے اسرار پر مطلع ہونا جائز کہاں ہے فرضاً اگر تم ہی لوگوں کے متعلق یا اور کوئی راز کی ایسی بات اسوقت ہو رہی ہوتی جس کو تم سے چھپانے کی ضرورت ہوتی تو اُس پر مطلع ہونا کس قدر نازیبا ہوتا۔ بس ساری خرابی اسکی ہے کہ اپنے کو مقرب سمجھتے ہیں اور مخصوص چیز سمجھتے ہیں (یہ مزاحاً فرمایا اور یہہ حضرت اقدس کی خاص اداسی ہے کہ عین غصہ کیمالت میں بھی ایسے عنوانات اختیار فرماتے ہیں جن سے بس وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اس شعر میں بیان کی گئی ہے۔

اُن کو آتا ہے پیار پر غصہ
مجھ کو غصہ پہ پیار آتا ہے

اور غصہ میں بھی ایک لطف کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور مخاطب پر نیز حاضرین پر یہ حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ حضرت اقدس کے غصہ کا منشاء محض شفقت اور بیساختگی ہے اور کچھ بھی نہیں چنانچہ بعد کو اُس کا اثر نہ حضرت اقدس پر کچھ رہتا ہے نہ اُس پر جس پر غصہ فرمایا جاتا ہے کل ہی کی بات ہے فرما رہے تھے کہ میں جو غصہ ہوتا ہوں اُس کا مقصود محض اپنی ایذا کا اظہار ہوتا ہے نہ کہ مخاطب کی تحقیر اور یہی وجہ ہے کہ اکثر مخاطبین کو ناگوار نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے (پھر فرمایا کہ میرا کوئی مقرب نہیں مگر مشکل یہ ہے کہ جہاں کسی سے نرمی سے بولے بس وہ سمجھا کہ میں کچھ ہوں۔ اب بتلاتے سب کے ساتھ کیسے اجنبیت برتوں آخر کو انسان ہوں کسی سے تو ہے محکف بنوں مگر اُس سے دوسرے کا دماغ بگڑتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے یہاں کوئی مقرب نہیں اور

خدا نہ کرے کوئی مردود بھی نہیں لیکن سب کا خادم ہوں مگر اصول صحیحہ کے مطابق خدمت کیلئے تو سب کی حاضر ہوں لیکن جب ہی جبکہ قاعدہ سے مجھ سے خدمت لیجائے۔ پھر ان صاحبوں سے کہلا بھیجا کہ آج آئیگی اجازت نہیں۔ بعد کو حاضرین سے فرمایا کہ کیا کیا جائے افسوس معاشرت ہی بگڑ گئی۔ دوسرے روز جب وہی دو صاحب حاضر ہوئے اور آتے ہی حاضری کی باقاعدہ اجازت طلب کی تو نہایت خوشی سے اندر بکوالیا اور پھر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا تھا اور ناگواری کا مطلق اثر باقی نہ رہا تھا حتیٰ کہ جب حسب معمول انہوں نے خدمت کی اجازت مانگی تو وہ بھی خوشی عطا فرمادی گئی اس موقع پر یہ بھی عرض کر دینا خالی از حکمت نہیں کہ جن خدام خاص سے بوجہ بے تکلفی حضرت اقدس مدظلہم العالی خود انکی درخواست اور خواہش پر کوئی خدمت وقتاً فوقتاً لیتے رہتے ہیں انکی درخواست کو برسرِ جمع گاہے گاہے یہ ارشاد فرما کر کہ اس وقت طبیعت نہیں چاہتی مسترد بھی فرماتے رہتے ہیں تاکہ نہ خود انکو نہ دوسروں کو گمانِ تقرب و خصوصیت پیدا ہونے پائے اور وہ خود عجب سے اور دوسرے رشک و حسد سے محفوظ رہیں۔ غرض حضرت اقدس اپنے متعلقین کے اخلاق کی ہر وقت ایسی نگہداشت کرتے رہتے ہیں کہ جیسی بلا قصد تشبیہ پنواڑی اپنے پانوں کی ہر لحظہ دیکھ بھال کرتا رہتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو ایک حکم الامتہ کی یہی شان ہونی چاہئے خواہ کسی غیر دور اندیش کو یہ باپ کیسی شفقت کتنی ہی ناگوار ہو اور وہ ماں کیسی شفقت یا ناوان دوست کیسی محبت کا چاہے جتنا متوقع ہو۔

ملفوظ کسی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آخرت میں بعض غیر محققوں کو اتنے درجہ مجاہدین کے محقق دیکھتے ہی رہ جاویں گے۔

ملفوظ۔ احقر سے اکثر فضول باتیں سرزد ہو جایا کرتی ہیں جن پر اکثر ڈانٹ پڑتی رہتی ہو اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کے طفیل سے ترک مالا یعنی کی توفیق نیک بخشے۔ ایک بار ایسی ہی کسی فضول بات پر ڈانٹ کر فرمایا کہ آپ کے دماغ سے فضول باتیں نہیں نکلتیں فضول باتوں سے دوسرے پر بہت بار ہوتا ہے۔ بعض بزرگ بعض فضول کلمہ پر

تیس تیس برس تک روئے ہیں یہ فضول گوئی وہ چیز ہے۔

ملفوظ ایک بڑی ریاست کے منیجر نے ایک صاحب مقیم خانقاہ کے نام رجسٹری شدہ اور مہر کیا ہوا ایک لفافہ بھیجا جس میں ایک نوٹ بھی دس روپیہ کا کسی حساب کے متعلق ملفوف تھا لیکن وہ لفافہ اتنا پرانا اور کمزور تھا کہ ڈاک میں آتے آتے کناروں کی طرف سے بالکل پھٹ گیا تھا اور باوجود مہر شدہ ہونیکے اس حالت میں مکتوب الیہ کو ملا تھا کہ جو چاہتا اندر سے خط کو بھی باسانی نکال لیتا اور نوٹ کو بھی جو اُسکے ساتھ ملفوف تھا مگر خیریت یہ ہوئی کہ کسی کو اس طرف التفات ہی نہ ہوا گو یہ معاملہ دوسرے شخص کے ساتھ پیش آیا تھا اور حضرت اقدس کی ذات مبارک سے اسکو کوئی تعلق نہ تھا لیکن پھر بھی اس واقعہ کی محض اطلاع ہی پر حضرت اقدس کی طبع طیف کو بیدار بھن ہوئی اور بے اختیار فرمایا کہ جو منتظم ہے اُسکی مرن ہے۔ سب کی بدنظمی کا اُسپر اثر ہوتا ہے اھ۔ ایک بار فرمایا کہ خاندانی بزرگوں سے سنا ہے کہ جب میں بچہ تھا تو کسی کے پیٹ کو نہیں دیکھ سکتا تھا فوراً قے ہو جاتی تھی چونکہ لڑکوں کو یہ معلوم تھا اسلئے قصداً پیٹ دکھا کر چھڑا کرتے تھے اور میں قے کرتے کرتے پریشان ہو ہو جاتا تھا۔ اب بھی اتنا اثر باقی ہے کہ پیٹ کا نام لینے سے ذلت سی محسوس ہوتی ہے اور طبیعت میں میل اپن سا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے بچپن کا حال اُسوقت فرمایا جب ایک ایسی دوا بھی نہ پی جا سکی جو برعایت لطافت مزاج حضرت اقدس مقدار میں بھی کم تھی اور لطیف اجزاء سے بھی مرکب تھی مگر بشکل سفوف تھی اور بد مزہ تھی جب وہ لائی گئی تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس دوا کے تو تصور سے بھی ہول چڑھتی ہے مگر پھر بھی باوجود سخت ناگواری کے اُسکو پانی کے ساتھ پینے کی کوشش کی لیکن وہ فوراً حلق ہی تک پہنچ کر لوٹ آئی اور پھندا لگ گیا جس سے سخت تکلیف ہوئی اور سانس جو رگ گیا تھا بہ مشکل اپنی اصلی حالت پر آیا۔ فرمایا کہ اب میں دوا نہیں پیونگا اور نہایت قوت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے پابند نہیں۔ بلادوا کے بھی صحت عطا فرما سکتے ہیں عبادا شد کہ از خزانہ غیبش دوا کنند۔ اب میں تین چار دن کوئی دوا نہیں پیونگا اللہ تعالیٰ بلادوا کے بھی صحت عطا فرما سکتے ہیں۔

اُن کو سب کچھ قدرت ہے اور اگر اسی میں یہ مقدر ہے تو چل دیں گے۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا کہ دوا کا اب تک اثر ہے طبیعت ہی ایسی واقع ہوئی ہے میں کیا کروں پھر اپنے بچپن کی وہ حالت بیان فرمائی جو ابھی اوپر مذکور ہوئی۔ پھر اس کا ذکر آیا کہ یہ ساری علالت جسکو ایک ہرینہ کے قریب ہو گیا محض ایک مخلص حکیم صاحب کے بتانے پر صرف ڈیڑھ ماشہ دونوں وقت کھانیکے بعد ایک جوارش کھانیسے پیدا ہو گئی جیسا کہ میرے سب معالجین کا اس پر اتفاق ہے اور وہ بھی صرف ڈیڑھ دن کھائی تھی۔ اب ڈیڑھ ماشہ جوارش کی بھی کوئی حقیقت ہے۔ اتنی سی چیز کا مجھ پر اتنا بڑا اثر ہو گیا۔ اب لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ذرا سی بات پر اتنا خفا ہوتا ہے اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ذرا سی بات کس کے نزدیک ہے تمہارے یا میرے۔ بس اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ ہمیں تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناگواری نہیں ہوتی۔ بس اونٹ اور چوہے کا سا معاملہ ہے حکایت ہے کہ کسی چوہے کی اونٹ سے دوستی ہو گئی دونوں ساتھ چلے جا رہے تھے کہ بیچ میں ایک ندی پڑی۔ اب اونٹ تو ندی کے اندر گھس گیا اور اطمینان سے پانی میں چلتا رہا جب بیچ دریا میں پہنچا تو گردن موڑ کر اپنے ساتھ چوہے کو دیکھا کہ کنارے پر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ آتے کیوں نہیں۔ چوہے نے کہا کہ آؤں کیسے ڈوب نہ جاؤنگا یہ سنکر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں ڈوبو گے نہیں۔ پانی زیادہ نہیں صرف گھٹنوں گھٹنوں ہے۔ چوہے نے کہا کہ اجی حضور آپ کے تو گھٹنوں تک ہے میرے تو سر سے گزروں اوپر ہو جائیگا تو بس اسے طرح لوگ میری طبیعت کو بھی اپنی طبیعت پر قیاس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے نزدیک ذرا سی ہے اور ہمیں ناگوار نہیں ہوتی وہ اسے کیوں اتنی ناگوار ہوتی ہے میں کیا کروں اللہ تعالیٰ نے میری طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ ذرا سی بے ڈھنگی بات کا بھی مجھ پر بے حد اثر ہوتا ہے اور اتنی ناگوار ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اسکا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ معذور ہیں تو بس چلو میں بھی معذور ہوں۔

ملفوظ حضرت اقدس مظلّم العالی کے پاس اگر کوئی انجمن کا خط آجاتا ہے تو جہانگیر

جلد ممکن ہوتا ہے خاص تعب برداشت کر کے اُسکا فوراً جواب تحریر فرماتے ہیں اور فراغت کے بعد اُسکو فوراً ڈاک میں ڈلوادیتے ہیں اور بقیہ خطوط معمول کے مطابق وقت مقررہ پر ہی ڈلوائے جاتے ہیں۔ اسکا سبب یہ فرمایا کرتے ہیں کہ ایسے الجھن کے خطوط کے پاس رہنے سے بھی مجھے الجھن ہوتی ہے اور آج ۳ جمادی الثانی ۱۳۶۰ھ کو بھی تین چار خطوط ایسے ہی الجھن کے آگئے تھے تو باوجود اسقدر ضعف کے کہ آجکل ڈاک بھی دوسرے سے لکھوائی جاتی ہے خود ہی نہایت تعب برداشت کر کے خطوط مذکورہ کے طویل طویل جواب لکھے اور اُن کو بے نقل کرائے ہی فوراً ڈاک میں ڈلوادیا ورنہ اکثر ایسے اہم جوابات کو نقل کرا لیا جاتا ہے۔ اس عجلت کا سبب بھی یہی فرمایا کہ ایسے الجھن کے خطوط کے پاس رہنے سے بھی مجھے الجھن ہوتی ہے اور جہاں تک جلد ممکن ہوتا ہے میں اُن کو اپنے پاس سے جدا کر دیتا ہوں۔ انہیں خطوط میں سے ایک خط ایک مجاز صحبت کا بھی تھا جن کو فہرست مجازین سے بعض وجوہ کی بناء پر الگ کر دیا گیا ہے انہوں نے اُن وجوہ کے متعلق اپنے کچھ عذر لکھے تھے۔ اُسکے متعلق فرمایا کہ نہیں معلوم انکو اسکا اتنا افسوس کیوں ہے جیسے کسی نے جائداد چھین لی ہو حالانکہ بڑے ہونے میں بڑے خطرے ہیں۔ ارے خدا کا شکر ہے کہ خطرہ سے بچا لیا لوگوں کو بڑے ہونیکا بڑا شوق ہے حالانکہ بڑا ہونے میں بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ محزون ہوئیے تو خوش ہونا چاہئے کہ اچھا ہوا ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئے۔ اس معذرت نامہ میں اسپر بھی زور دیا ہے کہ حاسدین اور مخالفین بدنام کریں گے۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ میں نے قطع اجازت کا جو عنوان اختیار کیا ہے اُس میں کوئی گنجائش ہی نہیں بدنام کرنے کی۔ اور اگر یہ قطع اجازت نہ ہوتا تب دوسری طرح بدنام کرتے کہ ایسی حالت میں بھی اجازت دے رکھی ہے۔ انہوں نے یہ عذر بھی لکھا کہ سارا کام بھائی نے میری ہی اوپر چھوڑ دیا ہے اسلئے دوسری خدمت کی فرصت نہیں ہے۔ میں نے لکھا کہ میں نے کوئی جرم تو آپ پر قائم نہیں کیا جو اُسکا یہ عذر ہو سکے بلکہ ہر حالت کا ایک خاصہ ہوتا ہے اس حالت کا خاصہ یہی ہے کہ اُسکے ہوتے ہوئے خدمت خاصہ

اُسکے سپرد نہ کی جاوے دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو سعد بن ابی وقاص کو معزول کیا تھا تو انہوں نے کونسا جرم کیا تھا مگر مصلحت امت کی یہی تھی کہ اُن کو معزول کر دیا جائے اسی طرح میں نے جو معزول کیا تو مصلحت امت کی یہی تھی اور کسی کا کیا بگڑ گیا غرض میں نے خوب مسکت جواب دیئے مگر نرم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکایت بعض کتابوں میں لکھی ہے کہ اُن سے پوچھا گیا تھا کہ نبوت لوگے یا حکمت تو آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ نبوت کا بوجھ تو مجھ سے نہیں اٹھ سکتا مجھے تو آپ حکمت ہی عطا فرما دیجئے سو انہوں نے حکمت لی اور نبوت نہیں لی۔ اور آج کل کے لوگ تو خدائی لینے کو بھی تیار ہو جائیں گے۔ اھ۔ پھر فرمایا کہ ایسی تجویزوں میں یہ مصلحت تو ہے کہ سب مجازین ترساں لرزاں تو رہیں کہ ارے نہیں معلوم کس وقت رائے بدل جائے اھ۔ پھر فرمایا بھلا یوں زبردستی بھی اور زور ڈال ڈالکر بھی کوئی شخص کچھ لیا کرتا ہے۔ پھر اور بزرگ بھی تو موجود ہیں اُن سے جا کر حاصل کر لو۔ میں تو بعضوں کو محض اس توقع پر اجازت دیدیتا ہوں جیسے بعضوں کو اس امید پر سند دیدی جاتی ہے کہ وہ سند کی شرم سے اپنی استعداد بڑھالیں گے مگر یہاں اور بے فکری ہو گئی۔

ملفوظ۔ ملفوظ سابق کو حضرت اقدس مدظلہم العالی نے لیٹے لیٹے نہایت ضعف کے عالم میں آنکھیں بند کئے ہوئے پست آواز سے بہ تکلف ارشاد فرمایا تھا اسکے بعد پیر دبانے والے خادم سے ارشاد ہوا کہ کمر مل دو انہوں نے کمر ملنا شروع کی تو دریافت فرمایا کہ میل بھی نکل رہا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یونہی برائے نام سا معلوم ہوتا ہے۔ اسپر فرمایا کہ اب تو بڑھاپا ہے جب میں کانپور میں تھا تو عبدالرحمن خاں مرحوم کا ایک خادم تھا اُسکو حسن حسن کہتے تھے وہ خاں صاحب کو بھی غسل دیتا تھا اور مجھ کو بھی غسل دیتا تھا میرے کبھی میل نہ نکلتا تھا اُسے بھی تعجب تھا کہ میں پسینہ کے دنوں میں بھی اتنا ملتا ہوں لیکن میل کیوں نہیں نکلتا۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ سنا ہے بزرگوں کے کپڑے بہ نسبت دوسروں کے کم میلے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ تو بزرگوں کی باتیں ہیں یہاں بزرگی کہاں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں

کہ میل جو بدن سے نہیں نکلتا تو وہ سب دل میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور بزرگ وہی ہیں جن کے بدن سے میل زیادہ نکلتا ہے کیونکہ اُنکے دل کا میل خارج ہوتا رہتا ہو اور دل صاف ہوتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ بزرگوں کے کپڑے کم میلے ہوتے ہیں البتہ یہ لکھا ہے کہ اُنکے کپڑے پھٹتے کم ہیں اور ونکی نسبت زیادہ چلتے ہیں۔

ملفوظ جن معالج صاحب کا علاج ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑے پایہ کے طبیب حاذق ہیں اُنکے نسخہ کو ایک دوسرے طبیب نے دیکھ کر کہا کہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی گئی جسکی پوری رعایت نہ کی گئی ہو لیکن تعجب ہے کہ پھر بھی کیوں نفع نہیں ہوتا۔ اسپر حضرت اقدس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وہ سب مدعیوں کے عجز کو دکھلا دیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں ع پس خدا بنود شاں عجز بشر۔ پھر فرمایا کہ روز بروز حالت گرتی ہی جاتی ہے۔ اب دیکھئے آج مجھ سے خط بھی نہیں دیکھے گئے۔ آج سارے دن ایسا حال رہا جیسے غوطہ میں پڑا ہوا ہوں۔ آج دوا بھی نہیں کھائی نہ کوئی غذا۔ ایک مہینہ اس علالت کو ہو گیا اس دوران میں مشکل سے ایک چھٹانک غذا پیٹ میں پہنچی ہوگی پہلے بعض بزرگوں کے ایسے حالات سنکر تعجب ہوتا تھا کہ چالیس چالیس روز تک صرف ایک بادام روز کھا کر چلے کشی کی سب اتنا تعجب نہیں رہا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ وہاں اختیاری مجاہدہ تھا یہاں اضطراری ہو اسپر عرض کیا گیا کہ باوجود ایسے حال کے پھر ڈاک وغیرہ کے سب کام بدستور بلاناغہ جاری ہیں۔ دوسرے اکثر حضرات کو دیکھا ہے کہ ذرا علالت ہوئی اور سارے کام بند۔ اسپر فرمایا کہ وہ حضرات مخدوم ہیں اور میں تو خادم ہوں اسلئے یہ فرق ہے پھر خادم ہونے پر تفریح فرمائی کہ جن پر عتاب ہوتا ہے میں اُنکی بھی خدمت کرتا ہوں۔ کیونکہ اُنکی خدمت یہی ہے کہ اُن کا دماغ درست کیا جائے تو اس طرح میں متکبر ونکی بھی خدمت ہی کرتا ہوں۔ اُن کی خدمت یہی ہے کہ اُن سے اعراض کیا جائے۔ لیکن اعراض بھی حد کے اندر وہ حد یہ ہے کہ میں امراء سے عتاب میں بھی تہذیب کا برتاؤ

کرتا ہوں مگر تملق نہیں کرتا۔ جو موقع اعراض کے ہیں اُن میں بھی کوئی برتاؤ ایسا نہیں کرتا جس سے اُنکی تحقیر ہو چنانچہ سرحد بھوپال و گوالیار کے ایک نواب ہمیشہ اپنے مجسٹریٹ کے ذریعہ سے مجھ کو سلام لکھوایا کرتے تھے۔ مگر اسکا میرے قلب پر بہت بار ہوتا تھا۔ بالآخر میں نے اُن کو اس سے روکنا چاہا تو یہ نہیں لکھا کہ سلام نہ لکھوایا کرو کیونکہ اس عنوان میں اپنا بڑا ہونا اور اُن کا حقیر ہونا ظاہر ہوتا۔ بلکہ یہ لکھا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور آپ نواب ہیں میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ مجھ کو سلام لکھوایا کریں۔ اس سے مجھ پر بہت بوجھ پڑتا ہے لہذا آئندہ مجھ کو اس شرف سے معاف رکھا جائے تو دیکھئے اس عنوان میں میں نے اُن کو نہیں گھٹایا بلکہ خود اپنے آپ کو گھٹایا اور لکھا کہ چونکہ آپ بڑے آدمی ہیں اور میں چھوٹا آدمی ہوں اسلئے آپ کے سلام سے میرے دل پر بوجھ پڑتا ہے۔ اور یہ امر واقعی بھی ہے کیونکہ کسی کی کمر پر کوئی موٹا آدمی سوار ہو جائے اور وہ کہے کہ اترو مجھ پر بوجھ پڑ رہا ہے تو اس کہنے سے اُسے اُسکو حقیر نہیں سمجھا بلکہ عظیم سمجھا تو بوجھ پڑنا اور بات ہے اور حقیر سمجھنا اور بات ہے واللہ کا شکر ہے کہ آدمی تو آدمی اور پھر وہ بھی مسلمان میں تو کسی جانور کو بھی حقیر نہیں سمجھتا مگر ہاں مجھ سے کسی کی غلامی اور خوشامد نہیں ہوتی پھر اللہ کا شکر ہے جن پر ڈانٹ پڑتی ہے اُن کو بھی اکثر ناگواری نہیں ہوتی اسکی وجہ یہی ہے کہ الحمد للہ میں اپنے کو بڑا سمجھکر نہیں ڈانٹتا بلکہ وہ محض اظہار ہوتا ہے اپنے ضعف کا کہ بھائی میں محتمل نہیں تمہاری بوجھ کا۔ ایک مرتبہ ہم کاندھلہ گئے تھے اور میاں احتشام الحق رامپوری بھی ساتھ تھے کھانے کو بیٹھے تو ایک معزز رئیس کا پاؤں بو منتظم تھے اور بھاری جسم کے تھے اتفاق سے میاں احتشام کے ہاتھ پر پڑ گیا تو وہ بہت دن تک اسکا تذکرہ کرتے رہے کہ وزن زیادہ تھا بڑی تکلیف ہوئی۔ تو انہیں حقیر تھوڑا ہی سمجھا بلکہ اپنے عدم تحمل کا اظہار کیا۔

ملفوظ۔ ایک صاحب نے ڈیوڑھی پر اگر کچھ مالی اعانت کا سوال کیا۔ فرمایا کہ جب میں خاتقاہ جانیکے قابل ہو جاؤں تو وہیں آکر سوال کرنا۔ پھر فرمایا کہ ہر چیز کا ایک موقع

اور اُس ہوتا ہے فقہاء سے زیادہ کون حکیم ہوگا انہوں نے مسجد میں سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے وہ سب جان نثار تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن کو بھی اس سے منع فرمایا کہ جب حضور اندر ہوں تو باہر سے نہ پکاریں اور ایک دیہاتی جماعت نے پکارا تھا اسپر تنبیہ فرمائی کہ بجائے باہر سے پکارنے کے صبر کرنا چاہئے تھا یہاں تک کہ حضور خود باہر تشریف لاتے۔ گو اُنکے اُس فعل میں کوئی جرم قائم نہیں کیا لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ اکثر ہم لا یعقلون۔ ایسا کرنے والوں میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ انہیں بد عقل کہا بد دین نہیں کہا کیونکہ اُس وقت تک اسکی صریح ممانعت نہیں کی گئی تھی البتہ اگر اب اس ممانعت کے بعد ایسا کریں گے تو دین کی خلاف ہوگی۔ سبحان اللہ قرآن شریف میں اس قدر رعایتیں ہیں حدود کی۔ بد دینی اور بد عقلی کے فرق پر یاد آیا کہ کسی نے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ابن عبدالوہاب کے بارے میں پوچھا فرمایا کہ دین میں کمی نہیں تھی مگر عقل میں کمی تھی۔ پھر حضرت شاہ صاحب نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ انہوں نے یہ حدیث دیکھ کر کہ حضور نے حجۃ الوداع میں اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا تھا انہوں نے بھی اسی طرح طواف کیا۔ حضور نے تو اس مصلحت سے اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا تھا کہ سب حجاج زیارت اور مشاہدۃ افعال سے مشرف ہو جائیں اس مصلحت کے معارض کوئی مفسدہ نہ تھا مگر یہاں جو انہوں نے اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا تو اُس نے مطاف میں ہنگام بھی موتا بھی۔ چونکہ اسکا اصل منشا اتباع سنت تھا اسلئے یہ فعل خلاف دین تو نہ تھا لیکن خلاف عقل ضرور تھا کیونکہ یہ تو دیکھ لیا کہ حضور نے اونٹنی پر طواف کیا لیکن اسپر نظر نہ گئی کہ حضور تو صاحب معجزہ تھے حضور کی اونٹنی نے دوران طواف میں نہ ہنگام نہ موتا اور یہ تو ایسے نہ تھے اسلئے اُن کو ایسا نہ کرنا چاہئے تھا حضور کی تو بڑی شان ہے ایسے معجزہ میں کیا استبعاد تھا اسی خانقاہ کی مسجد میں ایک مؤذن رہتے تھے جنکا نام پیر محمد تھا انہیں کے نام سے یہ مسجد پیر محمد والی مشہور ہے۔ وہ بہت نیک اور بزرگ تھے بکریاں پالتے تھے لیکن چونکہ اُنکے

رات کے رہنے کیلئے کوئی جگہ نہ تھی وہ مسجد ہی میں بکریوں کو رکھتے تھے لیکن یہ انکی کرامت تھی کہ جب کسی بکری کو پیشاب یا مینگنی کرنا ہوتا تو وہ فوراً مسجد سے باہر چلی جاتی اور فراغت کے بعد واپس آجاتی غرض جب تک مسجد میں بیٹھتی تھیں مینگنی پیشاب کبھی نہیں کرتی تھیں ضرورت ہوئی تو باہر چلی گئیں۔ حضرت بشرحانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ زمین پر ننگے پیر پھر کرتے تھے جوتے اسلئے نہیں پہنتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرش ہے اسپر جوتے پہنکر چلنا بے ادبی ہے۔ جب سو اُنہوں نے ننگے پیر پھرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے انکی خاطر سب چرندوں اور پرندوں کو حکم دیدیا کہ شہر بغداد کے اندر اندر کوئی بیٹ نہ کرے کسی بزرگ نے ایک دن بیٹ پڑی دیکھی تو فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج بشرحانی کا انتقال ہو گیا چنانچہ بعد کو تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ اُسی وقت انتقال ہوا تھا۔ بس ادھر انتقال ہوا ادھر پرندہ سے بیٹ کی قید اٹھ گئی۔ غرض عقل اور چیز ہے اور فن دانی اور چیز۔ اسپر یاد آیا کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بڑے بڑے استادوں سے فن نجوم سکھایا جب وہ فارغ التحصیل ہو گیا تو بادشاہ نے اُسکا امتحان لینا چاہا چنانچہ امتحان کا جلسہ منعقد کیا گیا اور مٹھی میں شہزادہ سے چھپا کر ایک نگین رکھ لیا اور پوچھا گیا کہ بتاؤ مٹھی میں کیا ہے چونکہ وہ واقعی فن نجوم میں ماہر ہو گیا تھا اُسے حساب لگا کر فوراً بتا دیا کہ کوئی گول گول پتھر کی چیز ہے۔ یہ تو اُسے ٹھیک کہا لیکن جب یہ پوچھا گیا کہ وہ چیز کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ چکی کا پاٹ۔ سو جہاں تک فن دانی کا تعلق تھا اُسے بالکل صحیح بتایا اب آگے عقل کی ضرورت ہے اس میں اسے غلطی کی۔ ملفوظ حضرت اقدس مظلّم العالی کے یہاں کسی چیز میں بے ڈھنگاپن نہیں ہر کام نہایت قرینہ اور انتظام کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ رات دن کا مشاہدہ ہے اور پھر انتظام بھی نہایت سہل اور سادہ اور بے تکلف مثلاً جو متفرق ضرورت کی چیزیں ہیں اُنکے لئے ایک ہاتھ میں لٹکانے والی زنبیل اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ جسوقت جس چیز کی ضرورت ہوئی اُس میں سے نکال لی اور بعد فراغت فوراً

پھر اُس میں رکھ دی۔ اسی علالت کے دوران میں بھی کسی ضرورت کیلئے اسی زنبیل سے کچھ چیزیں نکالیں نیز کچھ اور متفرق چیزیں بھی پلنگ پر رکھی ہوئی تھیں فراغت کے بعد زنبیل کی چیزیں زنبیل میں رکھ کر زنبیل کو اُسکے ٹھکانے اور دوسری چیزوں کو اُسکے ٹھکانے رکھوا دیا اور فرمایا کہ جب ضرورت نہیں رہی تو پھر یہ چیزیں یہاں کیوں رکھی رہیں اپنے اپنے ٹھکانہ پہنچ جانا چاہئیں۔ پھر فرمایا کہ طبیعت ہی ایسی ہے کہ بے ڈھنگا پن ذرا گوارا نہیں۔ کسی کام میں منتظم سے کوئی ضروری چیز چھوٹ جاتی ہے تو اسکی بھی شکایت فرمایا کرتے ہیں کہ آج کل عام طور سے طبائع میں نظم نہیں رہا اور نظر میں وسعت نہیں رہی کہ سب پہلوؤں کو محیط ہو نہ حسیات میں نہ غیر حسیات میں نہ عقلیات میں نہ دینیات میں۔ اور کیا عالم کیا جاہل کیا پیر کیا مرید کیا عوام کیا خواص سب ہی میں یہ مرض ہے۔

ملفوظ۔ حضرت ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اشعار کی شرح حضرت اقدس مدظلہم العالی اُس رسالہ میں منظم فرمانا چاہتے تھے جو ابن منصور کے حالات کے متعلق حضرت اقدس نے مولانا ظفر احمد صاحب سے لکھوایا ہے۔ حضرت اقدس کا ہمیشہ سے یہ طبعی خاصہ ہے کہ جو کام کرنا ہوتا ہے اُس کو بہم و جود پورا کرنے کا سخت تقاضا قلب میں پیدا ہو جاتا ہے اور جب تک اُسکی تکمیل نہیں ہو جاتی طبیعت بیچین رہتی ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا اشعار کے ایک بڑے حصہ کی شرح لکھنے کا بھی اتنا شدید تقاضا ہوا کہ باوجود سخت نقاہت اور طبیب کی ممانعت کے بھی اُس کو لگ پٹ کر ایک ہی دن میں تکمیل کو پہنچا دیا۔ معالج نے کام چھوڑ کر سو جانے کی تاکید کی تو غائبانہ اپنے خدام خاص سے فرمایا کہ جس مصلحت سے کام چھوڑ دینے کیلئے کہا گیا تھا یعنی آرام وہ مصلحت تو بہر صورت حاصل نہ ہوتی۔ کیونکہ میری طبیعت کا خاصہ ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو جو وقت تک وہ پورا نہ ہو جائے میں لاکھ سونا چاہتا ہوں نیند ہی نہیں آتی اگر میں کام چھوڑ بھی دوں تو نیند کسے آوے گی۔

ملفوظ۔ کسی خاص سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جب میں حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز کی خدمت میں بمقام مکہ معظمہ مقیم تھا تو حسب الحکم تنویر کا ترجمہ کر کے روز کے روز حضرت کو سناتا رہتا تھا۔ حضرت پوچھتے کہ کیا یہ سب ایک ہی دن کا ترجمہ کیا ہوا ہے میں عرض کر دیتا کہ جی ہاں ایک دن فرمایا کہ جب عالم ارواح سے تعلق ہو جاتا ہے تو وقت میں وسعت ہو جاتی ہے کیونکہ روح میں وسعت ہے۔ یہ حضرت حاجی صاحب کے الفاظ ہیں۔ بزرگوں کی جو تصانیف ہیں اگر اتنی تعداد کو اور حجم کو دیکھا جائے تو یہ کسی طرح عاۓہ ممکن نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی شخص اتنی عمر میں اتنی کتابیں تصنیف کر سکتا ہے چنانچہ حضرت جلال الدین سیوطیؒ نے تفسیر جلالین نصف اول صرف چالیس دن میں لکھی تھی ملا جیونؒ نے بھی صرف سترہ برس کی عمر میں تفسیر احمدی لکھی ہے۔ ان حضرات کے وقت میں بہت برکت ہوتی تھی۔

ملفوظ۔ حضرت اقدس مدظلہم العالی کے خاص معالج حکیم فلاں صاحب ہیں جو حضرت اقدس کے خلیفہ خاص بھی ہیں اور بغایت عقیدت و خلوص تقریباً ہر جمعرات کو حاضر خدمت ہوتے رہتے ہیں مگر سوء اتفاق سے حضرت اقدس کی اس مرتبہ کی علالت کے دوران میں وہ خود بھی ایسے بیمار ہو گئے کہ نقل و حرکت سے بھی معذور تھے جب حضرت اقدس کی علالت کا سلسلہ ممتد ہونے لگا اور مقامی اطباء کا علاج سودمند نہ ہوا تو حضرت اقدس کے ایک جاں نثار خادم خاص اور بہت بڑے طبیب نے حاضر ہو کر اور یہیں تھا نہ بھون میں اسی غرض کیلئے مقیم رہ کر علاج شروع کیا لیکن اتفاقی بات ہے کہ باوجود انتہائی توجہ اور مہارت تامہ کے اور بڑی قیمتی قیمتی دوائیں اپنے پاس سے دینے کے اُنکے علاج سے معتد بہ نفع محسوس نہ ہوا۔ اسوقت انہوں نے بڑے مصارف برداشت فرما کر اپنے صاحبزادے کو جو نہایت ذہین ذکی اور فن طب میں کامل ہیں بذریعہ تارا ایک بہت دور مقام سے مع قیمتی ادویہ خاصہ کے فوراً بلوایا اور پھر علاج اُنکے سپرد کیا گیا۔ انہوں نے جس انتہائی توجہ خلوص اور رات دن کی دوڑ دھوپ سے علاج کیا اُسکی نظیر ملنا مشکل ہے۔ حضرت اقدس کی

اوپنی تکلیف سے اُنکی راتوں کی نیند اڑ جاتی لیکن چونکہ حضرت اقدس کی لطافت مزاج اور دنیا سے نرالی رفتار طبیعت ان حضرات کے احاطہ ذہنی سے بالاتر تھی اسلئے اصول طبیہ کی سخت پابندی کے ساتھ معالجہ کیا ہوا ان کا بصورت موجودہ فرض منصبی تھا لہذا باوجود مطابق اصول ہونے کے معالجہ کما حقہ موثر نہ ہوا اور چونکہ معالجہ کو بلا کسی نمایاں نفع کے ایک معتد بہ مدت گزر چکی تھی اور روز بروز کمزوری بڑھتی چلی جا رہی تھی نیز حضرت اقدس کے اصل معالج مستقل بھی اپنی علالت سے افاقہ پذیر ہوتے ہی حاضر خدمت ہو گئے اسلئے مجبوراً تبدیل علاج کی رائے قائم ہوئی۔ لیکن اُسکی ساتھ ہی معالج موجود کی دل شکنی کا مشکل سوال بھی درپیش تھا جسکی وجہ سے تیمار دار سخت کشمکش میں مبتلا تھے کہ خود حضرت اقدس ہی نے اس مشکل کو بھی نہایت سہولت اور صفائی سے حل فرما دیا وہ اس طرح کہ اُسی شب کو جس روز کہ معالج قدیم آگئے تھے اُن معالج کو حسب ذیل رقعہ تحریر فرمایا دھو ہذا

نقل والا نامہ حضرت اقدس بنام معالج جن کے زیر علاج تھے۔

از اشرف علی عفی عنہ۔ السلام وعلیکم

ما حال دل را بایار گفستیم نتوان نہفتن در دار حبیبیاں

اپنا مافی الضمیر احباب خصوص انھیں الاحباء سے بے تکلف عرض کرتا ہوں کہ تکلف علامت ہے اجنبیت کی وہ مافی الضمیر اپنی موجودہ حالت کے متعلق ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ حالت میرے تحمل سے خارج ہے۔ میرا یہ منصب نہیں کہ اُسکے با اصول ہونے میں شبہ کروں۔ مگر میرا یہ ضعف اُسکی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور عدم برداشت کے سبب روز بروز میری قوت میں ایسا اضطراب و انحطاط ہو رہا ہے کہ مجھکو اپنے بالکلیہ ساقط القوت ہونے کا اندیشہ ہے کہ شاید پھر طبیعت مقاومت مرض کی نہ کر سکے۔ اور میرے پاس اس احتمال کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ میں اس فن ہی سے نا بلد ہوں۔ لیکن میرے قلب میں بیساختہ بلا دلیل یہی آتا ہے اسلئے تو کلا علی اللہ قلب میں یہ راسخ ہو گیا ہے کہ چند روز کیلئے قوی تدبیر کو ملتوی کر کے ضعیف تدبیر کو

اختیار کروں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔

گاہ باشد کہ کود کے ناداں بخلط برہدف زند تیرے

اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مناسبت سے نفع ہو جاتا ہے خواہ ضعیف ہی سے ہو جائے اسلئے مناسبت تجربہ نمودہ کی شق کو صبح سے اختیار کرتا ہوں۔ اگر یہ بھی نافع نہوا تو پھر سفر کا قصد ہے۔ خواہ لکھنؤ یا دھلی۔ نتیجہ خدا کے سپرد۔ دعا کا طالب ہوں والسلام اسکے بعد معالج قدیم کا علاج شروع ہوا۔ وہ چونکہ حضرت اقدس کے پورے مزاج شناس ہیں انہوں نے اس مصلحت سے کہ حضرت اقدس کچھ تو غذا نوش فرمائیں تاکہ روز افزوں ضعف میں کمی واقع ہو اور آنتوں کا تعطل دور ہو حضرت کو اپنی مرغوب غذائیں کھانہ کی باوقات مختلفہ اجازت دیدی جس سے فوری قوت اور بین نفع محسوس ہونے لگا۔ اسپر حضرت اقدس نے فرمایا کہ میری طبیعت میں فطری طور پر اختصار آزادی اور سہولت ہے لیکن اگر کوئی تقید ضروری ہو اور اُس میں توسع کی گنجائش ہی نہ ہو تو اُسکا تحمل دشوار نہیں ہوتا لیکن جس میں گنجائش توسع کی ہو پھر اُس میں بھی مجھکو ضرورت سے زیادہ مقید کر دیا جائے تو اسکا بھہر بہت بار پڑتا ہے اور طبیعت بالکل جکڑ جاتی ہے پھر وہ اپنا فعل بھی نہیں کرتی جو دفع مرض کیلئے ضروری ہو غیر ضروری قیدوں اور بکھیروں سے جی گھبراتا ہے مثلاً حکیم صاحب نے گوشت کے آبجوش میں یہ قید لگائی کہ گوشت کو قیمہ کیا جائے اور پھر قیمہ کو پسایا جائے اور پھر اُسکا آبجوش نکالا جائے تو چونکہ اس قید میں بکھیر بہت ہیں اگر اس ترکیب سے آبجوش میں قوت بڑھ بھی گئی تو اُسکے تصور سے طبیعت گھبراتی ہے اور بجائے انشراح کے اُس میں انقباض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مذاق میرا غرض اختصار آزادی اور سہولت میری فطرت ہے مگر یہ جی بھی ہے جب کہ ضرورت نہ ہو انکے اضداد کی۔ اب موت سے زیادہ کیا مضر چیز ہوگی لیکن چونکہ وہ ضروری چیز ہے اُسکے لئے ہر مؤمن کو آمادہ رہنا چاہئے البتہ جو واقعی مضر چیزیں ہوں اور ان میں توسع کی کوئی گنجائش نہ ہو تو میں کوئی بچہ تو ہوں نہیں عمر بھر کیلئے بھی ایسی چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اگر ضرورت سے زیادہ

مقید کر دیا جائے اور جس میں گنجائش ہو اُسکی بھی اجازت نہ دیجائے تو پھر البتہ میری طبیعت پر اتنا بار پڑتا ہے کہ پھر وہ بالکل ہی معطل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ معالجہ سابقہ میں تقییدات کا میری طبیعت پر اتنا دباؤ پڑا کہ اُس زمانہ میں سوچنے سے بھی اپنی مرغوبات کا مرغوب ہونا محسوس نہ ہوتا تھا اب اُن قیود کے اٹھ جانیکے بعد پھر یہ محسوس ہونے لگا کہ فلاں فلاں چیز مرغوب ہے اور اب طبیعت کھل گئی اور اپنی مرغوبات یاد آنے لگیں۔ پھر فرمایا کہ میں ضروری قیود سے گھبراتا نہیں لیکن غیر ضروری تعب کی برداشت نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھکر کون عالی ہمت ہے یا ہو سکتا ہے۔ آپ کی عالی ہمتی کے سامنے تو پہاڑ بھی ریت ہے مگر حضور کا معمول شریف حدیث میں موجود ہے کہ جب آپ کو دو شقوں میں اختیار دیا جاتا آپ اُن میں سے جو سہل شق ہوتی اُسکو اختیار فرماتے۔ اُسکا ایک تو منشاء ہر اور ایک ناشی۔ منشاء تو یہ ہے کہ آسان شق کو اختیار کرنا فطرتِ سلامت سے پیدا ہوتا ہے چونکہ حضور کی فطرت کے کامل سلیم ہونے میں کسکو کلام ہو سکتا ہے اسلئے حضور کو جب دو شقوں کا اختیار دیا جاتا تھا تو آسان شق ہی کو اختیار فرماتے تھے یہ تو منشاء ہوا۔ اور ایک اس سے ناشی ہے وہ یہ کہ اس میں امت کی رعایت ہے اگر حضور دشوار شق کو اختیار فرماتے تو ضعف امت اتباع سنت سے محروم رہتے۔ اب تو سہل شق اختیار کرنے میں بھی امت متبع سنت ہے۔ اب ہم سہولت کو باوجودیکہ اپنی راحت کیلئے اختیار کرتے ہیں مگر پھر بھی متبع سنت ہیں۔ یہ تو امور اختیار یہ ہیں کہ آپ نے قصداً سہولت کو اختیار فرمایا تاکہ امت سہولت کے اختیار کرنے میں بھی متبع سنت رہے۔ اب امور اضطراریہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مشاہدہ فرمائیے کہ کس طرح امت کو یہ فضیلت اتباع کی عطا فرمائی۔ میں اُسکی بعض مثالیں عرض کرتا ہوں۔

مثلاً امت سے نماز میں سہو صادر ہوتا ہے جو غیر اختیاری چیز ہے۔ اُسمیں یہ فضیلت اس طرح حاصل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سہو صادر کر لیا گیا حتیٰ کہ بعض روایتوں میں آیا ہے اِنِّیْ لَا اَنْسٰی (من المجرد) وَاَنْسٰی (من المزید) لاسن (کذا فی

مجمع الفوائد عن مالک (یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نسیان
 نماز میں جو ہوتا ہے تو وہ میری طرف سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر
 نسیان طاری کرایا جاتا ہے تاکہ مجھ سے یہ سنت جاری ہو اور جس نماز میں سہو
 اور نسیان ہو اُسکو میرے امتی ناقص نہ سمجھیں۔ دوسری مثال۔ عمر بھریں ایک مرتبہ
 حضور کی نماز بھی قضا کر ادی گئی تاکہ اگر کبھی کسی کی بلا قصد نماز قضا ہو جائے تب بھی
 امت دل شکستہ نہ ہو۔ اسکا یہ مطلب نہیں کہ طبعی قلق بھی نہ ہو بلکہ یہ سوچ کر عقلاً
 دل کی تسلی کرے کہ اس بھی مجھے غلامی کا شرف حاصل ہے کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے آقا
 کی بھی نماز قضا ہو گئی تھی۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ ایک دفعہ میرے سامنے یہی مسئلہ حضور
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسیان اور سہو کا پیش کیا گیا سوائے کیا گیا کہ جس چیز کی طرف
 برابر توجہ رکھی جائے اس میں بھول ہو نہیں سکتی تو حضور کو جو سہو ہوا تو کیا
 حضور کو بھی نماز کے سوا اور کسی طرف توجہ تھی۔ میں نے جواب دیا کہ اس میں استبعاد
 کیا ہے مگر اتنا فرق ہے کہ ہمیں جب سہو ہوتا ہے تو ایسی چیز کی طرف توجہ
 ہوتی ہے جو نماز سے کم درجہ کی چیز ہوتی ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کیلئے جو امر باعث سہو ہوتا تھا وہ نماز سے زیادہ ارفع اور اعلیٰ چیز ہے یعنی ذات حق
 یہ فرق ہے دونوں سہو میں اھ۔ اسپر احقر نے یہ اشکال پیش کیا کہ حضور کے نسیان کے
 مواقع تو بہت کم ہوتے تھے تو گویا افضل چیز کی طرف توجہ صرف گاہ گاہ ہوتی تھی حالانکہ
 حضور کی شایان شان یہ تھا کہ اکمل حالت ہی دائم رہتی۔ اسپر فرمایا کہ حضور کی توجہ
 الی الحق دونوں صورتوں میں اکمل ہی ہوتی تھی صرف فرق یہ تھا کہ ایک صورت میں
 بواسطہ نماز کے ہوتی تھی ایک میں بلا واسطہ۔ جو توجہ بواسطہ تھی وہ بھی توجہ الی الحق ہی
 تھی جیسے ایک دفعہ توجہ الی محبوب کا مشاہدہ بواسطہ مرأت کے ہوتا ہے اور ایک دفعہ
 بلا واسطہ ہوتا ہے تو ان دونوں میں توجہ الی محبوب یکساں درجہ میں ہوتی ہو بلکہ محققین
 کے نزدیک تو مشاہدہ بواسطہ من وجہ زیادہ کامل سمجھا جاتا ہے کہ باوجود حجاب کے بھی
 حجاب نے اپنا کام نہیں کیا۔ اور مشاہدہ میں کوئی فرق نہیں آیا غرض حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حالت کو غیر اکمل نہیں کہا جاسکتا۔ یہی حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سہو فی الصلوٰۃ کی علامہ ٹھٹھاوی نے ابو سعود سے او آخر سجود السہو میں بیان کی ہے اور اسکو دو شعر میں نظم بھی کیا ہے۔ یہ سب مع میری ایک بسیط تقریر کے ہفت اختر و عطر دوم کے اخیر میں منقول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہونے کی حکمت بھی ایسی ہی لطیف عارف رومی نے بیان فرمائی ہے ان اشعار میں ۵

مصطفیٰ بے خویش شد زان خوب صو شد نمازش در شب تعریس فوت

ان اشعار کا حل مع دفع شبہات میرے رسالہ تکشف فی جلد سوم جزو دوم تحت سرخی عل اشعار قابل ملاحظہ ہے۔ سبحان اللہ عارفین نے ہر تحقیق میں ادب کو کیسا محفوظ رکھا ہے۔ اُن میں محبت پر ادب غالب ہوتا ہے۔ گو محبت بھی اُن میں کامل ہوتی ہے مگر اُنکی محبت پر چونکہ اُنکی معرفت غالب ہوتی ہے اسلئے ادب غالب ہوتا ہے یہ تو کاملین کی شان ہے اور جن میں معرفت کا محبت پر غلبہ نہیں ہوتا اُن میں ظاہر ادب کم ہوتا ہے اور یہی فیصلہ ہے اس اختلاف کا کہ محبت میں ادب بڑھتا ہے یا کم ہو جاتا ہے حاصل فیصلہ کا یہ ہے کہ اگر معرفت محبت پر غالب ہو تو ادب بڑھتا ہے اور اگر معرفت پر محبت غالب ہو تو ادب کم ہو جاتا ہے اور حالت اولیٰ افضل ہے ثانیہ سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے عارفین کاملین وہاں تو کامل ادب کیوں نہ کرتے عارفین نے تو اُن اللہ والوں کا بھی جو حضور کے غلام تھے بڑا ادب کیا ہی چنانچہ امام ابو حنیفہؒ سے کسی نے سوال کیا کہ اسود افضل ہیں یا علقمہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا منہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ہم ان حضرات کا نام بھی لیں نہ کہ فضیلت کا فیصلہ کریں ہم تو اُنکے نام لینے کے بھی قابل نہیں۔ کسی شاعر نے تو ویسے ہی ادعا کرہد یا تھا لیکن امام صاحب کا تو ان حضرات کے متعلق واقعی عقیدہ یہی تھا کہ ۵

ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنور نام تو گفتن کمال بجا دبی ستاد

لطیفہ متعلقہ واقعہ معالجہ۔ عجیب اتفاق ہے کہ جب اُن معالج نے جن کا ذکر اس ملفوظ

میں ہے اپنے صاحبزادہ کو بذریعہ تار بلا کر حضرت اقدس مدظلہم العالی کا علاج اُن کے سپرد کیا تو غایت تردد کی حالت میں احقر نے اسوقت جبکہ اتفاقاً ایک دوست نے اپنا نہایت خوشنما اور مطلق بیلدار دیوان حافظ مجھ کو دکھایا تو میں نے اس نیت سے کہ آیا اُن صاحبزادہ کا علاج حضرت اقدس مدظلہم العالی کے مزاج مبارک کے موافق آئے گا یا نہیں اُسکو بطریق تفاؤل کھولا تو سر صفحہ پر ایک غزل نکلی جو آئندہ نتیجہ علاج پر قریب قریب بالکل منطبق تھی اور وہ غزل گویا اُس والا نامہ کا منظوم ترجمہ تھی جو حضرت اقدس نے صاحبزادہ ممدوح کو بوقت تبدیل معالجہ تحریر فرمایا تھا جسکی نقل ملفوظ ہذا کے شروع میں ہدیہ ناظرین کیجا چکی ہے۔ ناظرین کی دلچسپی اور تفریح کیلئے نہ کہ اعتقاد تاثیر یا اعتقاد حکایت یقینی کی بناء پر اُس غزل کو ذیل میں نقل کیا جاتا ہے اور توضیح کیلئے یہ امر واقع بھی عرض کیا جاتا ہے کہ صاحبزادہ ممدوح علاوہ نہایت ذہین ذکی مخلص اور خوش اخلاق ہونیکے ظاہر میں بھی ماشاء اللہ نہایت جبرہ و شکیل ہیں اور حضرت حافظ علیہ الرحمۃ کے اُن اشعار کے پورے پورے مصداق ہیں جو بعینہ خطاب غزل ذیل کے ابتدائی حصہ میں مذکور ہیں۔ وہ غزل یہ ہے:-

غزل

چرا کہ بر سر خوبان عالمی چوں تاج
بچین زلف تو ماچین و ہندہ دادہ خراج
سواد زلف تو تباریک تر ز ظلمت دلج
قد تو سر و میان تو موسی و گردن عاج
کہ از تو درد دل من نمی رسد بجلج
لب چو قند تو برد از نبات مصر و داج
دل ضعیف کہ ہست او بنار کی چو زجاج
کمینہ بندہ خاک در تو بودے کاج

سزو کہ از ہمہ دلبران ستانی تاج
دو چشم شوخ تو بر ہم زدہ خطا و ختن
بیاض روئے تو روشن چو عارض خورشید
لب تو خضر و دہان تو آب حیوان ست
ازیں مرض بحقیقت کجا شفاء یابم
دہان تنگ تو دادہ بآب خضر بقاء
چرا ہی شکنی جان من! ز سنگدلی
فتادہ در سر حافظ ہوائے چوں توشبہ

شروع کے سات شعر اُن خدام کے نزدیک جو اُن صاحبزادے کے حسن صورت و سیرت

اور حضرت اقدس کی لطافت مزاج اور واقعات متعلقہ علاج سے واقف ہیں حیرت انگیز طور پر ہو بہو منطبق ہیں۔

ضروری تنبیہ۔ چونکہ کئی دن سے احقر حضرت اقدس مدظلہم العالی کی علالت ہی کے متعلق ملفوظات بغرض نظر اصلاحی خدمت اقدس میں پیش کر رہا تھا جسکے ضمن میں حضرت اقدس کی لطافت مزاج اور حسن انتظام نیز اسی سلسلہ میں باوجود انتہائی نقاہت و ضعف کے بھی برابر ڈاک اور تصنیف اور ملفوظات وغیرہ افاضات سے طالبین کو مستفیض فرماتے رہنے کے حالات معرض تحریر میں آتے رہے جو بجائے خود افادات کے مستقل اسباق بھی ہیں مگر باوجود اسکے پرسوں احقر کو متنبہ فرمایا کہ ان حالات سے معتد بہ نفع نہیں ہو کام کے ملفوظ ہوں وہی لکھے جائیں ان حالات کو حذف کر دیا جائے۔ احقر نے بہ ادب عرض کیا کہ جو حالات لکھے جا چکے ہیں ان کو تو باقی رکھا جائے آئندہ صرف ملفوظات پیش کئے جایا کریں گے۔ اور اس قسم کے حالات اس عرض سے لکھے گئے تھے کہ شذرات السوانح میں شامل کئے جائیں اسپر فرمایا کہ خیر چونکہ ان پر محنت کی جا چکی ہے اسلئے بادل ناخواستہ اسکی تواجہزت دیتا ہوں کہ جو حالات لکھے جا چکے ہیں ان کو باقی رکھا جائے لیکن آئندہ ایسے حالات و واقعات نہ لکھے جائیں اھ پھر اسکے متعلق دیر تک تقریر فرماتے رہے جسکا خلاصہ ذیل کے ملفوظ میں ملاحظہ سے گذریگا اب آئندہ صرف ملفوظات لکھے جایا کریں گے محض واقعات و حالات کو حسب ہدایت حضرت اقدس نہ لکھا جائیگا الا حیث مست الضرورت الشدیدیۃ الوقتیہ۔

ملفوظ بعض ضروری اور نافع مسائل تصوف پر ایک نہایت موثر تقریر فرمانے کے بعد احقر سے فرمایا کہ بس ایسے ملفوظات قلمبند کئے جایا کریں جیسی یہ تقریر ہے نہ کہ ایسے جیسے اس زمانہ میں میرے سامنے نظر اصلاحی کیلئے پیش کئے گئے ہیں جن میں مرض کے متعلق حالات و واقعات کے سلسلہ میں لطافت مزاج اور حسن انتظام وغیرہ کا ذکر ہے۔ ایسے ملفوظات سے دوسروں کو کیا نفع پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ ایسے فرسودہ مضامین کا داخل ملفوظات کرنا درحقیقت دوسرے ملفوظات کی بھی قدر گھٹا دینا ہے کیونکہ ان کا حاصل

سوائے استخوان فروشی اور ہوا بندی اور فضول مدح کے کچھ بھی نہیں۔ علوم اور کام کی باتیں منضبط ہونا چاہئیں اس مدح پر ایک خواب آگیا۔ یہاں کے رہنے والے ایک بہت معتمد حافظ صاحب تھے جو بعد میں قصبہ بڑوت جا رہے تھے جنکو ہمارے اول طبقہ کے اکابر حضرات جیسے حضرت حاجی صاحب سے خاص تعلق تھا گو اس وقت کسی سے بیعت نہیں تھے۔ انکو مولد شریف اور اشعار نعتیہ کا بہت شوق اور بہت اہتمام تھا۔ انہوں نے مجھ کو اپنا ایک خواب لکھا تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اُس سے خوش نہیں ہوتے جو ہماری بہت تعریف کرے بلکہ اُس سے خوش ہوتے ہیں جو ہمارا اتباع کرے اس سے معلوم ہوا کہ تعریف میں بھی اعتدال چاہئے زیادہ تعریف کو حضور نے بھی پسند نہیں فرمایا۔ جب مدح بحق میں یہ ارشاد ہے تو مدح فضول میں کیا کہا جاوے گا دیکھئے حضور کے سامنے کسی نے سیدنا کہا تو فرمایا ذاک ابراہیم اور ایک حدیث میں ارشاد ہے قولا قولا لکم اوبعض قولا لکم۔ علاوہ اسکے میری اس میں بدنامی بھی تو ہے کہ یہ چیزیں سب اُسکی دیکھی ہوئی ہیں اور ان سب کو اُس نے داخل رکھا سونا حق کی بدنامی مجھکو پسند نہیں کیونکہ مجھ میں جہاں الحمد للہ تکبر نہیں ہے وہاں عرفی تواضع بھی نہیں ہے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں انکو خود بیان کرتا رہتا ہوں لیکن اُسکے ساتھ ہی یہ بھی کہتا رہتا ہوں ولا فخر میں اس میں بھی سنت پر عمل کرتا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے مواقع پر یہی فرمایا اسی لئے میں برابر کہتا رہتا ہوں کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں لیکن ایک چیز کا انکار نہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریق ایسا سمجھا دیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شبہ یا ابہام نہیں رہتا۔ بس یہ چیز تو الحمد للہ عطا ہو گئی ہے اور کچھ نہیں۔ اب اسے چاہئے کمال سمجھ لیجئے یا فن سمجھ لیجئے۔ اسکا انکار ناشکری ہے۔ اور اسیکی ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اس زمانہ میں بہت کم لوگوں کو یہ چیز حاصل ہوئی ہو باقی اس سے آگے مجھ میں نہ علم ہے نہ عمل نہ حال ہے نہ مقام۔ یہ بھی سچی بات ہے اس میں بھی تکلف نہیں۔ چنانچہ اپنی ہمت ہی کو دیکھتا ہوں کہ بہت ہی کم ہمت ہوں۔

حتیٰ کہ اس بیماری میں کبھی کبھی صرف فرض پڑھتا ہوں۔ بہت شرم آتی ہے کہ ڈاک وغیرہ کے معمول سب جاری ہیں لیکن سنتیں نہیں ہوتیں اور میں جو سادگی سے اپنی ہر حالت کو ظاہر کر دیتا ہوں اس میں نہ کمال بیان کر نیسے تکبر پر استدلال ہو سکتا ہے نہ نقص بیان کر نیسے تواضع پر۔ بلکہ واقع میں نہ مجھ میں تکبر ہے نہ عرفی تواضع۔ میری نیت صرف یہ کہ میرا کچا چٹھا کسی سے مخفی نہ رہے۔ جو کمال ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے جو نقص ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے سو اگر میں نے کسی کی کوئی خدمت نہیں کی تو الحمد للہ کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیا مثلاً اپنی لطافت مزاج ہی کے متعلق میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ ذکاؤ جس ہے جو ایک مرض ہے خواہ اعتقاد سے کوئی اس کو لطافت سے تعبیر کر دے۔ ایک لکھنؤ کے حکیم کانپور میں فضل اللہ تھے۔ انہوں نے بھی یہی مرض ذکاؤ جس تشخیص کیا تھا اور کہا تھا کہ سری پائے کثرت سے کھائے جائیں تو یہ کم ہو جائے گا مگر میں نے سری پائے بھی کھائے لیکن وہ پھر بھی باقی ہے۔ غرض یہ مرض ہے کمال نہیں اور اگر ہے تو کمال بدنی و نفسانی ہے کمال روحانی نہیں۔ اب تانا شاہ کتنا لطیف المزاج تھا لیکن کثر رافضی تھا وہ گو لکنڈہ کا نواب تھا مگر باوجود اس لطافت کے وہ گمراہی کے گو لکنڈہ سو نہ نکل سکا۔ تو لطافت مزاج کیا کام آئی خیر یہ تو ایک مثال تھی اپنی حالت کے مخفی نہ رکھنے کی مقصود یہ ہے کہ میرا یہ اصل مذاق ہے کہ اپنا کچا چٹھا سب پر ظاہر کر دوں تاکہ کوئی دھوکہ میں نہ رہے اور جو رائے قائم کرے اچھی یا بُری سوچ سمجھ کر قائم کرے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس مذاق کی برکت سے مجھ کو یہ فکر نہیں کہ کہیں کسی کا اعتقاد تو نہیں جاتا رہا اگر جاتا رہے بلا سے جبکہ مجھ کو اسکی کوشش بھی نہیں کیونکہ اس زوال اعتقاد کا حاصل نقص جاہ و مال ہی تو ہو گا سو جاہ و مال کے متعلق مولوی حبیب کی تحقیق مجھے بہت پسند آئی۔ کہتے تھے کہ بس جاہ اتنی ہی کافی ہے کہ کوئی خواہ مخواہ مار کٹائی نہ کرنے لگے اور مال کے بارے میں کہا کہ بس اتنا ہو کہ بھوکا نہ لگنا رہے۔ حضرت حافظ ضامن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ مولوی محمد یوسف صاحب نے بھی اسی کے قریب قریب فرمایا تھا واقعہ یہ تھا کہ وہ ریاست بھوپال میں تحصیلدار تھے انکی بزرگی کی تعریفیں

شن کر مولوی عبدالجبار صاحب مدارالمہام نے انکی معتقدانہ کوئی خدمت کرنی چاہی اور پوچھا
 کہ اسوقت میں باختیار ہوں آپ جس عہدہ کو پسند فرمائیں اسپر آپ کا تقرر کروں
 وہ نہایت آزاد تھے انہوں نے فرمایا کہ سنیئے صاحب میری تنخواہ پچاس روپے ہے۔
 وہ دراصل تو میری ضروریات کیلئے کافی سے زیادہ ہے مگر میری بیوی ذرا بیوقوف
 سی ہے اس میں انتظام کا سلیقہ کم ہے اسلئے پچاس صرف ہو جاتے ہیں اور اس لئے
 کم میں گذر مشکل ہے لہذا تنخواہ تو میری پچاس سے کم نہ ہو باقی عہدہ چاہے مجھے بھنگیوں کا
 جمعدار کر دیجئے۔ بڑے آزاد تھے۔ بس مجھکو بھی یہی مذاق پسند ہے آزاد رہو نہ کسی کی
 مدح کی پروا ہو نہ مذمت کی اسی طرح مدح و ذم سے بچنے کی بھی کوشش نہ
 کرے مثلاً اگر کوئی مدح بھی کرنے لگے تو کرنے دے رواج کے اثر سے اس سے
 بھی نہ روکے۔ اسپر ایک بزرگ کی حکایت یاد آئی۔ مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
 کہ میں مکہ معظمہ میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کوئی معتقد انکی تعریف کر رہا تھا
 اور وہ خوش ہو رہے تھے۔ میرے دل میں اعتراض پیدا ہوا کہ اپنی مدح سے اتنے خوش
 ہو رہے ہیں۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ میں اپنی مدح سے
 خوش نہیں ہو رہا ہوں بلکہ اپنے صانع کی مدح سے خوش ہو رہا ہوں کیونکہ انہیں نے تو
 مجھے ایسا بنایا ہے اگر کسی اچھے لکھے ہوئے حرف کی تعریف کی جائے تو یہ اس حرف
 کی تعریف نہیں بلکہ کاتب کی تعریف ہے۔ اسی طرح جو میرے اندر خوبی ہے وہ
 میری خوبی نہیں بلکہ صانع کی خوبی ہے کیونکہ یہ سب اسی طرف سے ہے۔ مولانا فخر الحسن
 صاحب فرماتے تھے کہ اس فرمانے پر میرے دل میں خیال آیا کہ جب سب اسی طرف سے
 ہے تو یہ میرا اعتراض بھی اسی طرف سے تھا۔ اسکے جواب کی فکر کیوں ہوئی۔ فوراً فرمایا کہ
 بُری چیزوں کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ مولانا فرماتے تھے
 کہ جب میں نے دیکھا کہ ہر دوسو سو کا اُن بزرگ کو کثمت ہو جاتا ہے تو میں دماں سے اٹھکر
 بھاگا کہ بھائی یہاں تو بیٹھنا مشکل ہے۔ دوسو سے تو دل میں نہ جانے کیا کیا آتے رہتے ہیں
 انکو کہانتک روکا جائے گا لیکن اسکے یہ معنی نہیں کہ یہ دسوا دس مانع صحبت ہیں البتہ

اپنے اختیار سے وساوس کو نہ لانا چاہئے اسی کو فرمایا ہے ۵

پیش اہل دل نگہ دارید دل تانباشید از گمان بد خجل

ملفوظ کھانے کی وقت حضرت اقدس کے سامنے پکی ہوئی مچھلی آئی تو حضرت اقدس کے ایک خاص الخاص عزیز نے حضرت اقدس کی سہولت کیلئے اُسکے کانٹے نکالنے چاہے تو منع فرمایا اور اسکی مصلحت حاضرین کی طرف خطاب کر کے یہ بیان فرمائی کہ اگر اُن سے کانٹے نکلاتا تو اُس میں یہ خرابی تھی کہ اگر کوئی کانٹا آجاتا تو اُن پر غصہ آتا کہ کیسا ناتمام کام کیا اور اب اگر کوئی کانٹا آگیا تو خود اپنے اوپر غصہ آئے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ نہ کسی پر خواہ مخواہ میرا بار پڑے نہ کسی کا مجھ پر بار پڑے۔

ملفوظ حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض عجیب و غریب واقعات تواضع اور حضرت مولانا گنگوہی اور مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہما کیساتھ غایت حسن عقیدت کی روایات سن کر فرمایا کہ یہ سب اثر اُسی نسبت باطنی کا ہے جو کسی کو نظر بھی نہیں آتی۔ میں تو اسکی مثال بال کمانی سے دیا کرتا ہوں وہ بھی اسقدر باریک ہوتی ہے کہ اُسکا نظر آنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جتنے بڑے بڑے پرزے ہیں۔ سب اسی پر چلتے ہیں اھ۔ پھر اپنے دیگر اکابر کے تذکرے فرما کر فرمایا کہ وہ حضرات تو منعم علیہ تھے ہی مگر اُنکی زیارت کرنا والا اسلئے منعم علیہ ہے کہ خود اُنکی زیارت ایک بڑی اور مستقل نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب فرمادی گو ہم اس زیارت سے آدمی تو نہیں بنے لیکن الحمد للہ آدمیوں کو دیکھ تو لیا کہ اگر کبھی آدمی بننا چاہیں تو زیادہ سوچنا نہ پڑے گا۔ آدمیت کے نمونہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے سامنے ہوں گے۔

ملفوظ مدرسہ دیوبند کے چند طلباء نے حاضری کی اجازت طلب کی چونکہ حضرت اقدس بوجہ علالت دولت خانہ ہی پر مختصر سی مجلس منعقد کئے ہوئے تھے اور جگہ محدود تھی بالخصوص اسوجہ سے اور بھی تنگ تھی کہ حضرت اقدس کو کسی کا بہت پاس ملکر بیٹھنا نیز لوگوں کا سب اطراف کو گھیر کر بیٹھنا سخت موجب گمراہی ہوتا ہے چنانچہ فرمایا کہ جب تک میں اپنے سامنے کچھ جگہ بالکل خالی نہ کرا لیتا تھا و غلط نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ مجمع کے قریب

ملکر بیٹھنے سے مجھکو وحشت ہوتی تھی اور طبیعت منقبض ہو کر مضامین کی آمد بند ہو جاتی تھی اسلئے میں وعظ میں تھوڑی دور تک اپنے سامنے کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا تھا اور اس مجلس میں ان طلبہ کے بعض اساتذہ بھی حاضر تھے اور انہیں کے ذریعہ سے انہوں نے شرکت مجلس کی اجازت بھی طلب کی تھی اسلئے حضرت اقدس نے انہیں کے ذریعہ سے یہ کھلا بھیجا کہ فرش پر توجہ ہے نہیں اگر تخت پر بیٹھنا گوارا ہو تو اجازت ہے حضرت اقدس مدظلہم العالی تو حسب معمول اپنی چار پائی پر تشریف فرما تھے اور خدام چار پائی سے ہٹ کر نیچے فرش پر ہلالی شکل میں حلقہ کئے بیٹھے تھے جن میں ان طلبہ کے وہ اساتذہ بھی تھے۔ چونکہ حضرت اقدس کی زیارت کا اشتیاق غالب تھا اور دیوبند کی مشقت کی مسافت پیدل طے کر کے اسی غرض سے حاضر ہوئے تھے اسلئے عربی ادب کا خیال نہ کر کے مجبوراً بادل نا خواستہ تخت پر آکر بیٹھ گئے۔ انہی طبیعت کو ہلکا کرنے کی غرض سے حضرت اقدس نے فرمایا کہ آپ سب اس اونچے پر بیٹھنے کو یہ سمجھ لیں کہ ترازو کا ہلکا پلڑا اونچا ہوتا ہے اور جس پلڑے میں وزن دار چیز ہوتی ہے وہ نیچا رہتا ہے عجب اب برسرا ب و گہرہ دریا۔ پھر محض ارتفاع مکانی کی دلیل فضل نہ ہونے کی تائید مولانا رومیؒ کے قول سے بیان فرمائی جو انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک لا تفضلونی علی یونس بن متی کے تحت میں بطور روایت بالمعنی کے ذکر فرمایا ہے جس میں بعض اشعار یہ ہیں ۵

گفت پیغمبر کہ معراج مرا نیست از معراج یونس اجتبا

یعنی مجھکو حضرت یونس علیہ السلام پر محض اس بناء پر فضیلت مت دو کہ وہ دریا کے نیچے مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے اور میں شب معراج میں آسمانوں پر گیا تھا۔ یہ دونوں صود و ہبوط معراج تھے بہت تحت میں جانا بھی معنی معراج تھی اور معراج ہونے میں دونوں حرکتیں برابر ہیں کیونکہ حقیقت معنوی معراج کی قرب حق ہے اور یہ قرب کسی جہت کی ساتھ مقید نہیں اسلئے حضرت مولانا رومیؒ فرماتے ہیں ۵

آن من بالا و آن اوشیب زانکہ قرب حق برون است از جیب

قرب نرہستی بہ بالا رفتن ست قرب حق از قید ہستی رستن ست (و فرمود و فرست)

پس اسوقت یہ تخت پر بیٹھنا گویا حضور کے قول کی تصدیق ہے کہ محض اوپر نیچے ہونا تفاضل کی دلیل نہیں اور مولانا کا اس سے صرف مطلب یہ ہے کہ محض یہ امر فضیلت کی دلیل نہیں باقی سب انبیاء پر حضور کی فضیلت کی جو مستقل دلیلیں ہیں ان میں کلام نہیں فرماتے البتہ ان فضائل میں بعضے قطعی اور متفق علیہ ہیں اور بعضے اجتہادی اور مختلف فیہ ہیں اسوقت ایک ایسی ہی فضیلت ذہن میں آگئی وہ یہ کہ بہت علماء نے لکھا ہے کہ جس حصہ زمین سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک مس کئے ہوئے ہے وہ عرش سے افضل ہے سو یہ ایسی فضیلت ہے کہ اگر اسکا اعتقاد نہ رکھے تو کوئی ملامت نہیں لیکن اسکی نفی میں بھی بے ادبی کا عنوان اختیار نہ کرے جیسو ایک مولوی صاحب نے جو ذرا خشک مزاج ہیں اس میں کلام کیا خیر اسکا تو مضائقہ نہیں لیکن چونکہ ان کی طبیعت میں خشکی ہے اور خشکی کی وجہ سے بیباکی ہے اسلئے اسکی نفی کی دلیل یہ بیان کی کہ اگر محض مس اور تلبس کی وجہ سے اس حصہ زمین کو یہ فضیلت حاصل ہوگئی ہے تو کیا وہ پاخانہ بھی جس میں حضور قضائے حاجت فرماتے تھے آپکے بیٹھنے کے وقت عرش سے افضل ہو جاتا تھا مجھ کو یہ عنوان سخت ناگوار ہوا۔ میں نے کہا کہ ہاں فی نفسہ تو تلبس اور مس کا اثر اور مقتضایہ ہی ہے لیکن عارض نجاست کی وجہ سے وہ اثر مرتب اور ظاہر نہیں ہوا۔ پھر فرمایا کہ مجھ کو تو ایسے نازک امور میں کلام کرنا ہی بے ادبی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک زمانہ میں حضور کے گنبد شریف کے متعلق بھی ایک سوال اٹھا تھا۔ جب ابن سعود نے مزارات کو ڈھانا شروع کیا تو لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ نعوذ باللہ اس نے حضور کے گنبد شریف کے شہید کر دینے کا بھی عزم کیا ہے۔ اسکی کہیں ابن سعود کو خبر لگی تو اسنے بہت اہتمام کے ساتھ اس خبر کے بالکل غلط ہونے کا اعلان کیا۔ مگر پھر بھی اسوقت اسکا بہت چرچا ہوا چنانچہ ہمارے معزز دوست نواب جمشید علیخان نے بھی یہ سوال لکھ کر بھیجا کہ حدیث میں قبر پر عمارت بنانے کی ممانعت تو معلوم ہے تو کیا اس حدیث کی رو سے حضور کے گنبد شریف کا شہید کر دینا بھی واجب ہے چونکہ واقعی بناء علی القبر کی

حدیث میں ممانعت ہے اسلئے اول تو میں متحیر ہوا کہ یا اللہ کیا جواب دوں کیونکہ اسکے تو سوچنے سے بھی ذہن ابا کرتا تھا کہ نعوذ باللہ حضور کے گنبد شریف کو شہید کر دینے کے متعلق فتویٰ دیا جائے۔ یہ تو کسی صورت میں ذوقاً گوارا ہی نہیں تھا لیکن اس حدیث کے ہوتے ہوئے تحیر ضرور تھا کہ اسکی کیا توجیہ ہو سکتی ہے۔ اسی پریشانی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دست گیری فرمائی۔ فوراً سمجھ میں آیا کہ اس حدیث میں صرف بناء علی القبر کی ممانعت ہے قبر فی البناء کی تو ممانعت نہیں اور حضور کی قبر شریف ابتداء ہی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے اندر ہے جو قبر شریف سے پہلے ہی کا بنا ہوا ہے قبر کے بعد تو اسپر کوئی عمارت نہیں بنائی گئی لہذا اس حدیث کا حضور کے گنبد شریف سے کوئی تعلق نہیں نہ وہ اس ممانعت میں داخل ہے۔ چنانچہ میں نے نواب صاحب کو لکھا کہ میں آپکے سوال کا جواب تو دیتا ہوں لیکن میرا قلم کانپتا ہے آئندہ اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہئے اھ۔ پھر فرمایا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی تو ہیں واقعی لیکن ان کا تذکرہ بد نما اور بے ادبی و بد تہذیبی ہوتا ہے مثلاً اگر کسی سے کوئی کہے کہ تم جو پیلا ہوئے ہو تو تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے ساتھ ایسی ایسی حرکت کی ہوگی کیا تمہیں اسکی کچھ تحقیق ہے اب دیکھئے گواہ سکو اسکی تحقیق تو ہے مگر کیا ایسا سوال کرنا یا ایسے سوال کا جواب دینا کوئی تہذیب کی بات ہے۔ قلب ہی تو ہے یہ سوال باوجود امر واقع ہونے کے مخاطب کو سخت ناگوار ہوگا۔ طبقات شعرانی میں ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اسود افضل ہیں یا علقمہ۔ یہ دونوں حضرات تابعی تھے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ہمارا منہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان حضرات کا نام بھی لیں۔ فیصلہ فضیلت کا تو بڑی چیز ہے۔ یہ حالت تھی اکابر کے ادب کی ادب بھی بڑی چیز ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۵

از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب
اسی مقام پر ایک شعر یہ بھی فرماتے ہیں ۵

بدر گستاخی کسوف آفتاب شد عزازیے ز جبرائیل سد باب

اسکی شرح میں شراح نے عجیب و غریب توجیہات کی ہیں۔ اپنی طرف سے یہ مقدمہ گھڑا کہ گستاخی کا مضاف الیہ آفتاب کو بنایا اور پھر یہ روایت گھڑی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا کرتہ اُتارے ہوئے بیٹھے تھے آفتاب تیز ہو گیا جس سے آپ کو اذیت ہوئی۔ اس سزا میں اُسکو کسوف ہو گیا۔ خدا جانے کہاں کی حکایت گھڑی میں نے کلید ثنوی میں اسکی یہ شرح لکھی ہے کہ بدر گستاخی بند گان کسوف آفتاب۔ کیونکہ آفتاب کی طرف تو گستاخی کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی سلسلہ میں کلید ثنوی کے مفید ہونے کا ذکر ہوا فرمایا کہ کلید ثنوی اول بار مولوی انعام اللہ صاحب نے چھاپی تھی۔ اُن میں تحقیق کی ایک خاص شان تھی بلکہ وہی تھے۔ چونکہ کتب فروش تھے قبل چھاپنے کے اُسکو خوب نظر تنقیح سے دیکھا اور دوسری شروحوں کو بھی دیکھ کر اُن سے مقابلہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے اچھی شرح موجود ہو اور اسکی بکری نہ ہو کہتے تھے کہ میں نے مقابلہ کر کے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کوئی شرح اس سے افضل نہیں۔ اور اس کی اطلاع طبع کے بعد کی۔

ملفوظ حضرت اقدس مدظلہم العالی دوانوش فرمانے کے بعد چار پائی پر حسب معمول بیٹھے ہوئے اگال دان میں جو نیچے رکھا ہوا تھا انگلیاں دھونے لگے۔ اسپر ایک خادم نے اگال دان کو اٹھا کر اونچا کر دیا تاکہ حضرت کو جھکنا نہ پڑے۔ اسپر حضرت اقدس نے فرمایا کہ اسکی کیا ضرورت ہے نیچے رکھ دو اگر اپنے آپ کو کوئی تم لوگوں کے سپرد کر دے تو بالکل آپاء بیج ہی ہو جائے۔ یہ امراء کے یہاں کے آداب ہیں۔ مجھے ان سے معاف رکھو اہ۔ پھر حضرت اقدس نے بہت بے تکلفی کے ساتھ پہلے ذرا جھک کر اُس اگال دان میں اپنی انگلیاں دھوئیں اسکے بعد اُسکو اٹھا کر اُس میں کلی کی اور جب تک اطمینان سے کلی وغیرہ سے فارغ نہیں ہو گئے اُسکو اپنے بائیں ہاتھ میں لئے رہے پھر نیچے رکھ کر اطمینان سے بایاں ہاتھ بھی دھولیا۔ جب بالکل فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ دیکھو جی جیسی آزادی اور اطمینان کیسا تھا اب کلی وغیرہ کر لی اُسمالت میں

کیسے ممکن تھا۔ مگر آجکل تکلف ہی کو ادب سمجھتے ہیں لیکن اگر ایسا ہی تکلف ہے اور آرام پہنچانا ہے تو کل کو کھانا بھی منہ میں دینا تاکہ لقمہ بنا کر منہ تک لیجنا نہ پڑے اور پھر اسکی بھی کوئی تدبیر کرنا کہ لقمہ چبانا بھی نہ پڑے۔ اپنے منہ میں چبا کر میرے منہ میں تھوک دینا کہ نکل لو۔ اسکی تو پھر کوئی انتہا ہی نہیں۔ ارے بھائی ہم ایک پیغمبر کے غلام ہیں ہمیں جو سکھایا گیا ہے قولاً فعلاً حالاً بس اُسکے مطابق ہمکو عمل کرنا چاہئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلفات ہمیں نہیں سکھائے جسکو آجکل ادب اور تعظیم سمجھا جاتا ہے یہ سب عجیت ہے جسکی بدولت یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ایک قصبہ یہاں سے قریب ہے وہاں کے رئیسوں میں اب بھی یہ رسم ہے کہ موئے زیر ناف نانی سے صاف کراتے ہیں اور یہ ساری خرابی اسیکی ہے کہ لوگ حدود سے نکل گئے۔ جب حدود ہی سے نکل گئے تو بس پھر کوئی حد نہیں معلوم نہیں کہاں تک پہنچیں۔ اب جو شخص شامت زدہ اسکا انتظام کرے وہ بدنام۔ بدخلق بد مزاج اہ۔ پھر ایک لمبا سانس لیا اور بے اختیار منہ سے نکلا اللہ اللہ سنت کے ترک کر نیسے بڑی ظلمت پیدا ہوئی ہے کہ وظیفے اور ذکر شغل بھی اسکا تدارک نہیں کر سکتے اسمیں اتنی سخت ظلمت ہے پھر فرمایا کہنے کی تو بات نہیں ہو کیونکہ لوگ غلط سمجھیں گے مجدد صاحب نے یہاں تک لکھا ہے (نوٹ از جامع مجدد صاحب کے قول کو اس جگہ نقل فرما کر احقر سے فرمایا کہ یہ لکھئے گا نہیں یہ لکھنے کی چیز نہیں اہ وہ قول اس پر تفریح تھی کہ جو فعل سنت میں منقول ہے وہ خواہ کتنا ہی معمولی ہو اُس متہم بالشان فعل سے بھی ہزار درجہ افضل ہے جو حضور کے زمانہ مبارک کے بعد خواہ کسی دینی ضرورت ہی سے تجویز کیا گیا ہو اور یہ افضلیت معینہ ہے گو کسی عارض سے کسی خاص حالت میں بغیر زیادہ اہتمام کے قابل سمجھا جاوے) پھر حضرت نے فرمایا کہ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ جنکا انتقال ہو چکا ہے کہتے تھے کہ ہمارے اکابر کے سلسلہ میں جو اسقدر جلد وصول الی اللہ ہو جاتا ہے اور اُس میں نہ زیادہ ریاضات ہیں نہ مجاہدات لیکن پھر بھی بہت جلد وصول الی اللہ

نصیب ہو جاتا ہے وہ سب اتباع سنت کی برکت ہے بخلاف دوسرے سلسلوں کے کہ ان میں بہت زیادہ مجاہدات و ریاضات و اذکار و اشتغال کے بعض اوقات عمر بھر بھی مقصود تک رسائی نصیب نہیں ہوتی۔ وجہ یہ کہ اتباع سنت کی برکت سے کشش ہوتی ہے اور یہ حضرات مقصود حقیقی تک کشش سے پہنچتے ہیں یعنی جذب سے اور دوسرے سلسلہ والے سلوک سے پہنچتے ہیں اور مسلم ہے کہ طریق جذب طریق سلوک سے اسرّع ہے ان بزرگ نے خود کہا۔ اول مجھ سے سوال کیا تھا کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ اس سلسلہ میں یہ نسبت اور سلسلوں کے بہت جلد وصول الی اللہ ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا پھر انہوں نے یہ تقریر فرمائی اور اسکا یہ راز بیان کیا واقعی کیا سچی بات کہی۔ دیکھئے اگر کوئی کسی کا محبوب مجازی ہے اور دو اجنبی شخص اور ہیں ایک تو وہ ہے جس میں آپکے محبوب کی سی ادائیں ہیں گو وہ بہت آراستہ پیراستہ نہیں اور ایک وہ ہے جس میں ادائیں تو وہ نہیں ہیں لیکن اسکا لباس بہت اعلیٰ درجہ کا ہے مانگ پٹی سے بھی درست ہے زیورات سے بھی آراستہ و پیراستہ ہے۔ اب آپ ہی دیکھ لیجئے کہ آپ کو کدھر کشش زیادہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جس میں آپ کے محبوب کی سی ادائیں ہونگی اُسکے طرف بار بار نظر اٹھے گی کہ اُسکو دیکھوں اور اُسکی ادائیں دیکھوں۔ بس ایسی ہی برکت ہے اتباع سنت کی کہ تشبہ بالمحبوب سے محبوب ہو جاتا ہے اور اسی تشبہ کا اساطین امت نے ہمیشہ اہتمام کیا ہے اور اسی کی تحقیق میں کاوش جاری رکھی ہے اور یہی اہتمام اور کوشش سبب ہو گیا ہے بعض مسائل میں اختلاف کا کہ ہر بزرگ نے یہ چاہا کہ ادنیٰ درجہ بھی تشبہ کافوت نہ ہو اور ظاہر ہے کہ دلائل کے تنوع کے ہوتے ہوئے اتنی کاوش کیلئے اختلاف لازم ہوگا۔ پس اس حالت میں بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ علماء امت ذرا ذرا سی بات پر جھگڑتے ہیں یہ غفلت ہے اس اختلاف کی بناء پر جس سے معترضین کو انکا کمال نقص نظر آتا ہے غرض اُسکی وجہ بھی یہی ہے کہ ہر شخص کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو اصل سنت ہے اُس پر عمل نصیب ہو

انکی یہ نیتیں تھیں گو بعض متاخرین کی یہ نیت نہ رہی ہو اکابر کی یہ حالت تھی کہ
 ایک بزرگ نے خر بوزہ عمر بھر نہیں کھایا تھا کہ معلوم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کس طرح تراشا تھا اور پیغمبروں کے بھیجنے کا راز اسی تشبہ کی تعلیم ہے کہ ایسے
 بنو جیسے یہ پیغمبر ہیں ورنہ بہت آسان بات تھی کہ آسمان سے پھپھے ہوئے اشتہار
 برس جایا کرتے جن میں نماز کی اور جنازے وغیرہ کی تعلیمیں اور تصویریں ہوتیں
 سب احکام اسی طرح اشتہاروں کے ذریعہ سے نازل کر دیئے جاتے کیونکہ
 رسول نے اور کیا کیا سوائے اسکے کہ احکام خداوندی لوگوں کو پہنچائے۔ لیکن
 رسولوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اسی لئے کہ امت کے سامنے نمونہ بھی آجاوے کہ
 ایسے بنو سو یہ بات اشتہاروں سے نہیں ہو سکتی تھی۔ اسکی ایک حسی مثال ہے
 کہ آپ اچکن ترشوائیں تو اسکی ایک صورت تو یہ ہے کہ کاغذ پر یادداشت لکھ کر
 دیدیں کہ گریبان اتنا ہو دامن اتنا ہو کلی اتنی ہو چولی اتنی ہو۔ اس میں مشقت تو
 زیادہ ہے اور پھر بھی امید نہیں کہ بالکل اس ناپ اور اس قاعدہ کی بن سکے اور
 ایک یہ صورت ہے کہ آپ نے نمونہ دیدیا کہ بس اس نمونہ کی اچکن بنا لاؤ اس میں
 مشقت بھی کم ہوئی اور کام بھی زیادہ ہوا یعنی بالکل نمونہ کے مطابق اچکن تیار
 ہو گئی۔ تو رسول کی یہ شان ہے جیسے نمونہ کا کرتہ یا اچکن۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے
 ہیں لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ اسوہ یہی ہے اسپر ایک قصہ عجیب یاد آیا۔
 ہمارے حضرت کے ایک خلیفہ کا۔ ایک صاحب مولوی محب الدین ولایتی حضرت کے
 مجاز تھے وہ صاحب کشف بہت بڑے تھے۔ ایک دفعہ انکو خیال ہوا کہ حدیث میں
 ایسی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے جسکے لئے وضو کامل کیا جائے پھر دو رکعت ایسی
 پڑھی جاویں کہ ان میں حدیث النفس نہ ہو وہ عالم بھی تھے۔ انہوں نے دل میں
 کہا کہ افسوس ساری عمر میں ایسی دو رکعت بھی نصیب نہ ہوئیں۔ لاؤ دو رکعت تو
 کوشش کر کے ایسی ہی پڑھ لیں۔ چنانچہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اور چونکہ
 خطرات اکثر آتے ہی ہیں انکو روکنے کیلئے انہوں نے نماز میں آنکھیں بند کر لیں۔

کیونکہ نظر اگر منتشر ہوتی ہے تو عاودۃً یکسوئی نہیں ہوتی اور ادھر ادھر کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ آنکھیں بند کرنے سے آنکو یکسوئی ہو گئی اور کوئی خطرہ نہیں آیا۔ پھر ہوس ہوئی کہ دیکھیں عالم مثال میں اس نماز کی کیا شکل ہوگی۔ متوجہ ہو کر دیکھا تو اس نماز کی صورت سامنے آئی۔ نہایت حسین جمیل سر سے پاؤں تک آراستہ پیراستہ۔ آنکھیں بھی نہایت خوبصورت لیکن غور سے جو دیکھا تو ان میں روشنی نہیں آنکو تعجب ہوا کہ اس نماز میں کونسی کسر رہ گئی رفع تردد کیلئے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں واقعہ عرض کیا گو انہوں نے کوئی تفصیل اسکی نہیں بیان کی تھی کہ اس طرح آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی تھی صرف خلاصہ عرض کیا تھا کہ ایسی نماز خطرات سے خالی پڑھی تھی حضرت نے سنتے ہی فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے تم نے دفع خطرات کیلئے آنکھیں بند کر لی ہوں گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں حضرت آنکھیں تو میں نے ضرور بند کر لی تھیں تاکہ خطرات نہ پیدا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ چونکہ یہ سنت کے خلاف تھا اسلئے یہ صورت نقص دکھلائی گئی۔ اگر کھلی آنکھوں نماز پڑھتے خواہ کتنے ہی خطرات آتے وہ نماز چونکہ سنت کے موافق ہوتی وہ زیادہ مقبول ہوتی۔ چونکہ یہ فعل سنت کے خلاف تھا اسلئے نماز میں مقبولیت کم ہوئی۔ پھر حضرت اقدس مدظلہم العالی نے فرمایا اچھی وہاں تو غلامی کو دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا متبع ہو۔ وہاں خطرات کو پوچھتا کون ہے۔ تو حضرت ایسی چیز ہے سنت۔ اور سنئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ سفر کی نماز کو اگر بجائے قصر کے پورا پڑھ لے تو جائز ہے یا نہیں ہمارے امام صاحب تو ناجائز فرماتے ہیں اور دوسرے بعض ائمہ جائز فرماتے ہیں لیکن اسپر سب کا اتفاق ہے کہ افضل قصر ہی ہے حالانکہ بظاہر یہ عجیب سی بات ہے کہ دو رکعتیں تو افضل ہیں اور چار رکعتیں افضل نہیں۔ گو فی نفسہ تو دو رکعتوں سے چار رکعتیں ہی افضل ہیں لیکن قصر میں بجائے چار کے دو ہی افضل ہیں کیونکہ حضور نے ایسا ہی کیا ہے اور اگر کوئی چار پڑھ لے تو گو وہ بھی بعض کے نزدیک جائز ہے لیکن چونکہ حضور نے ایسا نہیں کیا لہذا سب کے نزدیک دو افضل ہیں چار سحر

اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دیکھئے اگر کسی کے محبوب کے چہ انگلیاں ہوں تو وہ چہ انگلیاں پسند نہیں کرے گا بلکہ اُسکے لئے پانچ ہی پسند کرے گا تو بعضی زیادت بھی پسند نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے محبوب کی سی شکل کس کی ہے۔ اور دیکھئے موٹی بات ہے کہ حکیم صاحب نے کوئی دوا پانچ ماشہ لکھی اور تم دس ماشہ ڈال دو کہ جلدی فائدہ ہو تو وہ پانچ ماشہ بھی گئے گذرے ہوئے حالانکہ دس ماشہ زیادہ ہے اور پانچ ماشہ کم ہے لیکن پانچ ماشہ قاعدہ کے موافق ہے گو کم ہے اور دس ماشہ گویا زیادہ ہے لیکن قاعدہ کے موافق نہیں اسلئے اُسکا اثر ہوگا اسکا نہ ہوگا۔ اہلن کے ایسے نظائر موجود ہیں لیکن غور کون کرے شیخ شیرازی کہتے ہیں ۵

بزد و ورع کوش و صدق و صفا، ولیکن میفزائے بر مصطفیٰ

یعنی زہد و ورع و صدق و صفا بھی بس اتنا ہی اختیار کرو جتنا حضور نے اختیار فرمایا ہے آپ پر بیشی نہ کرو۔ یہی زیادت تو بدعت ہے جو دوسرے معاصی سے اسلئے سخت تر ہے کہ دوسرے معاصی میں تو معصیت کرنی والا معصیت کو معصیت سمجھتا ہے اور بدعت کا مرتکب بدعت کو عبادت سمجھتا ہے اُسکو معصیت ہی نہیں سمجھتا اور ظاہر ہے کہ یہ کتنی سخت بات ہے اسکی ایسی مثال ہے کہ جاڑوں میں کوئی شخص آپ کو پنکھا جھلے تو آپ کو کتنا ناگوار ہوگا یہ آخر کیوں۔ اسی لئے تو کہ اُسنے قاعدہ پر زیادہ کیوں کی۔ حالانکہ پنکھا جھل کر اُسنے اپنے نزدیک راحت پہنچائی مگر آپ کو ناگوار ہوا۔ اسی طرح دین میں بھی گو کوئی چیز ظاہر میں نافع فی الدین نظر آوے مگر قانون کے خلاف ہونے سے وہ مذموم اور مذموم ہوگی دیکھئے عید کی نماز کتنی بڑی شان کی عبادت ہے اور شعائر اسلام ہے لیکن چونکہ اس میں اذان اور تکبیر حضور سے منقول نہیں اسلئے اگر اس میں کوئی اذان اور تکبیر کہہ دے تو اُسنے اپنے نزدیک تو نماز کی زیادہ تکمیل کر دی کیونکہ عید کی نماز کی مصلحت علاوہ عبادت کے یہ بھی تو تھی کہ اس سے اسلام کی شوکت ظاہر ہو اور بظاہر اذان اور تکبیر سے بوجہ زیادت اعلان کے یہ شوکت زیادہ ہو گئی لیکن یہ فعل پھر بھی بدعت ہوگا کیونکہ حضور نے ایسا نہیں کیا۔ آگے یہ ایک

مستقل سوال ہے کہ حضور نے اذان اور تکبیر کیوں نہیں مشروع فرمائی سوا سکی واقع میں تو وجہ ضرور ہے لیکن ہم کو اسکا منصب نہیں کہ اسکی وجہ دریافت کریں۔ گو اللہ کے بعض بندوں کو اسکی وجہ بھی معلوم ہے لیکن وہ محض ظنی ہے اسلئے اسلم یہی ہے کہ جب ہمیں اسکی وجہ شارع کی طرف سے نہیں بتلائی گئی تو ہمیں ضرورت ہی کیا ہے اسکے معلوم کرنیکی۔ ہمارا تو یہ مشرب ہونا چاہئے۔

زبان تازہ کردن بہ اقرار تو نینگینختن علت از کار تو

اسلئے ہمیں اس کاوش سے غرض ہی کیا۔ بس ہمارے آقا نے ایک حکم دیا ہے۔ ہم کو اسکی تعمیل کرنا چاہئے۔ اس کاوش ہی کے متعلق مجدد صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ احکام شرعیہ کی حکمتیں تلاش کرنا انکار نبوت کا مراد ہے کیونکہ اگر یہ شخص نبی کو نبی سمجھتا تو علت پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی اس سے تو شبہ ہوتا ہے کہ اگر کسی حکم کی حکمت نہ سمجھتا تو اسکو نہ کرتا تو گویا اپنی رائے اور سمجھ ہی پر احکام کا دار و مدار ہوا تو اس صورت میں پھر نبوت ہی کی کیا ضرورت رہی اور مجتہدین کا قیاس تعدیہ حکم شرعی کیلئے اس میں داخل نہیں کیونکہ اس سے مقصود احکام کا علم ہے جو مقاصد سے ہے نہ کہ حکمتوں کا علم جو مقاصد سے نہیں میں اسی پر نکیر کر رہا ہوں جسکو آج کل لوگ علم عظیم سمجھتے ہیں کہ نماز کی یہ فلاسفی ہے روزہ کی یہ فلاسفی ہے جماعت کی یہ فلاسفی ہے ارے ایسی تیزی میں گئی فلاسفی۔ ہم تو غلام ہیں۔ غلام کا بس فرض یہ ہے کہ حکم بجا لاوے کیرانہ میں ایک وکیل صاحب تھے جو بڑی عمر کے تھے اور میرا بچپن تھا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ نماز پانچ وقت کی کیوں فرض ہوئی میں نے کہا کہ آپ کی ناک یہاں چہرہ پر کیوں لگی پشت پر گدی میں کیوں نہ لگی۔ کہنے لگے کہ پشت پر بری معلوم ہوتی۔ میں نے کہا بالکل غلط جب سب کی ناک پشت پر ہوتی بالکل بری نہ معلوم ہوتی۔ پھر میں نے کہا کہ جب آپ کو اپنا ہی فلسفہ نہیں معلوم تو نماز کا فلسفہ کیا پوچھتے ہو۔ اور واقعی جس دعوے پر کوئی دلیل شرعی ہی نہ ہو اسمیں تو اسلم علم کی نفی ہی ہے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حسین بن منصور حلاج کے متعلق پوچھا گیا کہ کیسے شخص تھے۔ تحریر فرمایا

کہ میرے نزدیک ولی تھے ساتھ ہی یہ بھی سوال تھا کہ اُن کا ولایت میں کیا مقام تھا اسکا جواب دیا کہ مجھے مقامات کی خبر نہیں اور بعضوں نے جو کشف سے کسی ولی کا مقام بتا بھی دیا تو اس سے نتیجہ کیا: بجلی کمپنی کے حصہ داروں کی فہرست دیکھ کر ہم نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ فلاں کے دس ہزار جمع ہیں تو ہمیں اس اطلاع سے کیا ملا کچھ بھی نہیں اسی اتباع منقول کی فرع ہے کہ اگر خط میں کوئی یہ لکھے کہ بعد سلام مسنون عرض ہے تو چونکہ شریعت میں یہ صیغہ سلام کا نہیں بلکہ السلام علیکم ہے اسلئے اس صیغہ سلام کا جواب دینا واجب نہ ہوگا۔ سلام کا جواب جب ہی واجب ہوگا جب اصل صیغہ سے سلام ہو جو حضور سے منقول ہے مگر انفسواں وقت لوگوں کو ان چیزوں کی فکر ہی نہیں اور جب فکر نہیں تو عقل بھی کام نہیں دیتی عادت اللہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے انسان کو جو دو دوتیں دی ہیں عقل اور فکر عقل جب ہی کام دیتی ہے جب فکر سے کام لیا جائے۔ وجہ یہ کہ فکر سے داعیہ پیدا ہوتا ہے پھر داعیہ سے عقل کام دیتی ہے اسی فکر سے کام نہ لینے کا یہ اثر ہے کہ رسمیات و شریعات میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا اور زیادہ غلطیاں اسی بے فکری سے ہوتی ہیں اور بے عقلی سے کم اور ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں گویا عقلیں مسخ ہو گئی ہیں حتیٰ کہ رسموں کے مقابلہ میں احکام کی تحقیر کی جانے لگی ہے میں بڑے گھر میں کے علاج کیلئے عرصہ ہوا ایک مقام پر گیا تھا چونکہ وہاں زیادہ قیام ہوا ایک شخص جو عالم تھے مراد آباد سے ملنے آئے چونکہ انکا ارادہ زیادہ ٹھیرنے کا تھا اسلئے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی کتاب ہی پڑھا دو۔ چنانچہ فرائض کی کتاب سراجی انہوں نے شروع کر دی۔ جب میں حکیم صاحب سے اپنے گھر میں کے حالات کہنے جاتا تو وہ بھی ساتھ جاتے تھے۔ حکیم صاحب کی گود میں اُنکا ایک بچہ تھا۔ وہ اب ماشاء اللہ جوان ہیں اور ابھی مجھ سے بیعت ہو کر گئے ہیں اُنکے باپ اچھے طبیب تھے جب ہم وہاں جاتے تو اُس بچہ کو سکھلاتے کہ سلام کرو۔ چنانچہ ایک دفعہ اُس نے ہم کو آتا دیکھ کر کہا کہ السلام علیکم تو حکیم صاحب بولے کہ بیٹا سلام یوں نہیں کیا کرتے یہ کہا کرو کہ آداب عرض ہے۔ میری ہمت تو نہ ہوئی کہ اُن کو اس تعلیم پر ٹوکوں لیکن وہ جو

میرے دوست تھے بہت جھلائے کہ بیٹے کو تو توفیق سنت کی ہوئی اور آپ اسکو تعلیم بدعت کی دیتے ہیں۔ اسپر وہ خاموش ہو گئے تو سنت کے موافق سلام کرنے کو گویا بے ادبی سمجھا جاتا ہے اور غضب یہ ہے کہ یہ مرض جہلاء سے متجاوز ہو کر بعض اہل علم میں پہنچ گیا۔ ایک مقام پر مدرس تھے جو بڑے عالم تھے۔ وہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے۔ حلقہ درس میں علماء ہی علماء موجود تھے۔ دوران درس میں ایک عالم شریک درس ہونے کیلئے پہنچے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ اسپر مدرس صاحب نے انکو اپنے پاس بلایا اور کان میں کہا کہ جو تہ مار دینا بہتر ہے اس سے کہ السلام علیکم کہا جائے۔ یہ رسم وہ چیز ہے کہ حدیث کا درس ہو رہا ہے اور اس میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ان ہی مدرس صاحب کا اور قصہ سُنئے یہ بزرگ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے حدیث کا درس دے رہے تھے ایک دوسرے عالم درس میں پہنچے جن کو عادت تھی ایسی باتوں پر ٹوکنے کی۔ انہوں نے پاس جا کے چپکے سے کہا کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کو پہننا حرام ہے۔ اس کہنے پر انہیں بڑا غصہ آیا۔ مولانا نے تو چپکے سے کہا تھا انہوں نے پکار کر کہا کہ تم وہابی ہو۔ دیکھئے رسموں نے اس قدر چھالیا ہے لوگوں کو بس اس فریاد کا وقت ہے۔

✓ اے بہ سراپردہ شرب بخواب خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب

اب ایک خرابی اسکے مقابلہ میں پیدا ہوئی کہ بعض احکام کو بدولت اسی جہل کے رسوم سمجھنے لگے چنانچہ تصوف کے منکرین اسی بداء میں مبتلا ہو گئے جسکی تحقیق محمد اللہ کافی درجہ میں احقر کے رسائل سے ہو گئی وہ رسائل گو سرسری نظر سے لکھے گئے ہیں لیکن پھر بھی بحمد اللہ تقریباً دو ہزار مسئلے تصوف کے قرآن و حدیث سے صاف صاف دلالت سے ثابت کر دیئے گئے ہیں۔ اگر میں غور کرتا تو غالباً اتنے ہی اور ثابت کر دیتا لیکن مجھے وقت کہاں غور کا۔ اسکے متعلق ایک عالم نے روایت بیان کی کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے میرے بارے میں ایک بات ایسی کہی جو بظاہر ان سے متوقع نہ تھی کیونکہ وہ پوری پورے ہم لوگوں کے ہم مشرب نہ تھے۔ انکے سامنے کسی نے کہا کہ اب تو تصوف کی خدمت کہیں نہیں ہوتی۔

رسالہ المبلغ جلد ۱ باب ۱۰ ماہ ربیع الاول ۱۳۶۱ھ

(رجسٹر و حرف لے نمبر ۲۵۵)

گو میری ملاقات اُن سے کبھی نہیں ہوئی لیکن اُنہوں نے کہا کہ تمہیں خبر نہیں تھا نہ بھون میں
تصوف کی کتنی خدمت ہو رہی ہے یہ روایت سن کر میرا دل خوش ہوا کہ ایک عالم شخص اس
خدمت کی قدر کرتے ہیں اور الحمد للہ ان رسائل میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہر شے اپنی
حد پر ہے جس سے تصوف اور سنت میں پورا انطباق ظاہر ہو گیا اور اسی کی سخت ضرورت ہو
کہ سب چیزیں اپنی اپنی حد پر رہیں۔ الماری کی زینت اُسی وقت ہے جب کہ ہر چیز اپنے
موقع پر ہو ورنہ پھر وہ الماری نہیں ہوتی اللہ ماری ہو جاتی ہے۔ خدا کا شکر ہے یہ سب
بزرگوں کا طفیل اور صدقہ ہے خصوص ہمارے بڑے میاں کا جنکی شان یہ تھی کہ لوگ کہتے ہیں
عالم نہ تھے اور میں کہتا ہوں یہی تو کمال تھا کہ عالم نہ تھے اور پھر بھی عالموں کے امام تھے۔
نگار من کہ بہ مکتب نرفت و درس نکرد بغمرہ مسئلہ آموز صد مدرس شد

یہی علوم وہی کہلاتے ہیں ایسے ہی علوم کو مولانا فرماتے ہیں۔

بینی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و اوستا

علم چوں برتن زند مارے بود علم چوں بردل زند یارے بود

نوٹ از جامع۔ اس طویل تقریر کے بعد جو بحالت علالت و نقاہت فرمائی گئی تھی
فرمایا کہ فلان صاحب نے صرف پانچ منٹ تنہائی میں گفتگو کر نیکی لئے مانگے تھے وہ میں نے
نہیں دیئے اور عذر کر دیا کہ اسکی مجھ میں قوت نہیں اور اب میں نے گھنٹہ بھر تقریر کی اسکی وجہ
یہ ہے کہ وہاں تو مجھ کو مقید ہونا پڑتا اور ضرور گفتگو کرنی پڑتی اور یہاں مجھے بالکل آزادی تھی
جی چاہتا تقریر کرتا جی چاہتا خاموش رہتا اور تقریر میں بھی آزادی تھی کہ جب جی چاہتا
منقطع کر دیتا۔ اس آزادی میں طبیعت کھلی رہی کہ اتنی طویل تقریر کا بھی کوئی تعب نہیں ہوا
مجھے مقید ہونیو تعب ہوتا ہے اور طبیعت کند ہو جاتی ہے اور اگر آزادی ہو تو پھر طبیعت
کھلتی ہے۔

ملفوظ ملفوظ سابق میں سے متعدد حکایات کو جو زبانی بیان میں محض بدرجہ تائید نقل فرمائی
تھیں اور احقر جامع نے انکو تحریر میں ضبط کر لیا تھا چونکہ اُنہیں بعض واقعات ایسے بھی
تھے جن سے عوام کو غلط فہمی ہونے کا احتمال تھا انکو نظر اصلاحی میں حذف فرما دیا گیا۔

بعد کو احقر سے فرمایا کہ مہربان لکھنے کے قابل نہیں ہوا کرتی اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ ملفوظات لکھنے کیلئے بڑے سلیقہ کی ضرورت ہے کیونکہ بعضی باتیں محض مزاح میں کہدی جاتی ہیں بعضے غامض حقائق اپنے فہم خدام کے سامنے ایسے بھی بیان کر دیئے جاتے ہیں جن کا عوام تک پہنچانا بوجہ اسکے کہ اُنکے فہم سے بالاتر ہیں خلاف مصلحت ہوتا ہے چنانچہ سینکڑوں باتیں مجھی کو ایسی معلوم ہیں جنکو میں کسی کے سامنے نہیں بیان کرتا۔ بعض تذکروں کو جو میں نے دیکھا تو اُن میں میں نے بہت سے ایسے ملفوظات پائے جو ہرگز اس قابل نہ تھے کہ اُن کو ضبط کر کے شائع کیا جاتا۔ بعضی بہت ہی پوری اور پھر حکایات بھی اُن میں درج کر دی گئی ہیں حالانکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محض مزاح میں وہ بیان کر دی گئی ہوں گی۔ بس صرف ایسے ہی ملفوظات منضبط کرنے چاہئیں جن میں کوئی علمی یا عملی فائدہ ہو۔

ملفوظ۔ ایک صاحب کا جو حاضر مجلس تھے ایک راوی نے یہ واقعہ بیان کیا کہ کوئی شخص ان کو دھوکہ دے کر اور اُن کو یہ باور کرا کے کہ وہ ایک بڑے حاکم کے بیٹے ہیں اور اُنکے ایک بہت ہی قریب عزیز کے دوست ہیں اپنی ایک غیر واقعی حاجت کا اظہار کر کے بیس روپیہ لے گیا۔ حضرت اقدس نے اُن صاحب کی تسلی کیلئے فرمایا کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے دھوکہ ہی سے ہو خداوند تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک بڑا مقبول عمل ہے وہ بیس روپیہ اس طرح نہ جاتے تو ویسے بھی خرچ ہو جاتے اور ختم ہو جاتے اب ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ختم ہی نہ ہونگے۔ فرض کیجئے کسی نے ہمارا روپیہ چرا کر ہماری طرف سے بلا ہماری اطلاع کے بنک میں جمع کر دیا اور اُس پر سال گذرا تو پانچ سو روپیہ ہمارے پاس اس اطلاع کے ساتھ پہنچ گئے کہ یہ روپیہ تمہاری طرف سے یہاں جمع ہے تو کیا ہم اُن پوروں سے خفا ہونگے یا دعائیں دیں گے۔ تو حضرت وہاں آخرت میں قدر ہوگی ان پوروں کی۔ حدیث شریف میں آیا ہے غالباً مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص نے چاہا کہ میں کچھ خیرات اس طرح نکالوں کہ کسی پر ظاہر نہ ہوتا کہ اظہار سے اخلاص میں کمی واقع نہ ہو۔ چنانچہ ایک شخص کو رات کو اندھیرے میں دیکھا تو قرائن سے یہ معلوم ہوا کہ وہ

مسکین ہے۔ ایک بڑی رقم خیرات کیلئے نکالی تھی وہ اُسکو چپکے سے دیدی اتفاق سے وہ شخص ایک مشہور چور تھا۔ چونکہ بڑی رقم تھی بڑی شہرت ہوئی کہ میاں فلا نے چور کو کوئی نامعلوم شخص اتنی بڑی رقم دے گیا۔ جب اُس نے یہ حال سنا تو بڑا افسوس کیا کہ یا اللہ یہ روپیہ تو میرا گیا گدرا ہوا کیونکہ غلطی سے چور کو دیدیا میں اب اور خیرات کروں گا۔ چنانچہ دوسری بار پھر اسی طرح دھوکہ میں ایک زانیہ کو بڑی رقم دیدی پھر شہرت ہوئی کہ فلاں زانیہ کو اتنی بڑی رقم کوئی دے گیا۔ اُس نے پھر کہا کہ یا اللہ یہ روپیہ بھی میرا ضائع ہو گیا تیسری بار مجھ کو یاد نہیں رہا کہ کس کو دیا یا دوبار ہی ایسا ہوا میں بھول گیا۔ بہر حال جب دوبار یا تین بار ایسا ہو چکا اور وہ بہت پریشان ہوا تو پھر اُسکی تسلی کیلئے ثواب میں ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ تم افسوس نہ کرو خوش رہو۔ شاید تمہاری اس رقم کی برکت سے جو تم نے نہایت اخلاص کے ساتھ خیرات کی نیت سے دی تھی چور اپنی چوری سے اور زانیہ اپنا زنا سے توبہ کر لے کیونکہ حاجت ہی کی وجہ سے تو چور چوری کرتا تھا اور زانیہ زنا کراتی تھی اور جب انہیں اتنی بڑی رقمیں مل گئیں تو اب انہیں حاجت ہی کیا رہی حرام مال حاصل کرنیکی شاید وہ اب اپنے افعال شنیعہ سے توبہ کر لیں۔ تم افسوس نہ کرو تمہارا روپیہ ضائع نہیں گیا۔ اسی واسطے تو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے ۵

خورش دہ بہ کنج شک و کبک و حمام کہ شاید ہمائے درافتد بدام
چو ہر گوشہ تیر نیا زاف گنی بنا گاہ بینی کہ صیدے کنی

اگر وہ دھوکہ دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ ہمیں تو بہر حال اُس نے ثواب ہی میں داخل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بہت بڑے درجہ کے صحابی تھے۔ اُنکے غلاموں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ انہیں نمازی سے بڑی محبت ہے۔ اُنکے غلام جہاں اُنکے دیکھنے کا موقع ہوتا بہت خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے اور وہ خوش ہو کر انہیں آزاد کر دیتے۔ ہم جیسوں کو تو اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا کہ بہت بھولے تھے جو اس طرح دھوکہ میں آ جاتے تھے لیکن وہ خود سمجھ کر دھوکہ میں آتے تھے چنانچہ کسی نے اُن سے کہا کہ یہ لوگ محض اس واسطے آپکے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ آپ دھوکہ میں آ کر ان کو آزاد کر دیں۔ آپ

کیوں ان کے دھوکہ میں آتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کی واسطے ہمیں دھوکہ دے گا ہم ضرور اُس کے دھوکہ میں آجا دیں گے۔ مطلب یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں لیکن اُن کے دھوکہ دینے سے ہمارا تو فائدہ ہے کہ آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اسلئے ہم جان بوجھ کر اُن کے دھوکہ میں آجاتے ہیں۔ غرض دوسروں کے کہنے سے بھی ہوں اپنا اس معمول کو چھوڑا نہیں باقی ذہین تو وہ بھی اُسی درجہ کے تھے جیسے اُن کے باپ تھے جن کا ایک واقعہ یاد آیا۔ کہ ہرقل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کے ایک سفیر سے پوچھا کہ اپنے امیر کا کچھ حال بیان کرو کہ وہ کیسے ہیں۔ سفیر نے کیسی جامع مانع تعریف کی کہا لا یخدر ولا یخدر نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نہ کسی کے دھوکہ میں آتے ہیں۔ ہرقل کو اسکی بڑی قدر ہوئی۔ ارکان دولت سے کہا کہ تم نے سنا۔ دھوکہ نہ دینا دلیل ہے دین کی اور دھوکہ میں نہ آنا دلیل ہے عقل کی لہذا یہ شخص دین اور عقل دونوں کا جامع ہے۔ اور جس میں یہ دو دولتیں ہوں اُسکا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا اور کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ غرض حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دھوکہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ قصداً دھوکہ قبول کر لیتے تھے۔ تو احسان جس کے ساتھ بھی ہوا چھا ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب جہاں کوئی سائل آتا بڑی بشاشت سے اُسکی خدمت کرتے اور اُسکو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے تھے۔ کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ ایک دفعہ حضرت کچھ تقریر فرما رہے تھے۔ شاید ثنوی کا سبق ہو رہا تھا مجلس بہت گرم تھی اتنے میں ایک سائل نے آکر بیچ میں اپنی حاجت پیش کر دی اور حضرت فوراً تقریر ختم کر کے بڑی بشاشت سے اُسکی کچھ خدمت کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں بیچ میں آکر حارج ہو گیا کیسی اچھی تقریر ہو رہی تھی۔ فرمایا خبردار سائل سے تنگ نہیں ہوا کرتے۔ یہہ سائلیں ہمارے محسن ہیں۔ ہمارا ذخیرہ آخرت میں بلا عوض پہنچا دیتے ہیں اگر سفر میں کوئی قلی تمہارا اسباب اٹھا کر ریل میں رکھ آئے اور تم سے کچھ مزدوری بھی نہ مانگے تو اُس سے خوش ہونا چاہئے اور اُسکا ممنون ہونا چاہئے نہ کہ اور اُس سے اُلٹے ناخوش ہو۔ اگر سارے مساکین متفق ہو کر خیرات لینا چھوڑ دیں تو پھر کوئی اور سہل ذریعہ ہی نہیں

جو آخرت میں آپ کے اموال پہنچ سکیں یہ سائل لوگ اٹھا اٹھا کر وہاں پہنچا دیتے ہیں اور اس پہنچانے کا کچھ نہیں لیتے۔ انکا احسان ماننا چاہئے۔ تنگ نہیں ہونا چاہئے اھ۔ پھر حضرت اقدس مدظلہم العالی نے فرمایا کہ ان حضرات کی آنکھوں کے سامنے ساری چیزیں کھلی ہوئی تھیں۔

ملفوظات ایک طالب نے ملاقات چاہی تو بنا بر بعض اصول انکار فرمادیا پھر فرمایا کہ اصل میں لوگوں کو جاڑا چڑھتا ہے اصول سے میں ہر کام اصول سے چاہتا ہوں۔ مجھے ملنے سے احتراز نہیں۔ یہ تو اپنے محب ہیں مخلص ہیں محسن ہیں عنایت فرماہیں۔ مجھے تو دشمنوں سے بھی احتراز نہیں مگر یہ لوگ چاہتا ہوں کہ ہر چیز اصول سے ہو۔

ملفوظات۔ عاملین کے یہاں جو خاص ترکیبیں عملیات کرنیکی ہیں ان کا تذکرہ تھا اسکے متعلق استفسار پر فرمایا کہ یہ سب الہامی نہیں ہیں زیادہ تر کچھ قیاسات ہیں کچھ مناسبات ہیں کچھ تجربے ہیں۔ مثلاً بچہ صحیح سالم پیدا ہونے کیلئے ایک مشہور عمل سورۃ الشمس کا ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قول الجہیل میں نقل فرمایا ہے یہ بہت مفید عمل ہے جیسا کہ بارہا تجربہ کیا جا چکا ہے لیکن یہ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ سورۃ الشمس کو بچہ کے صحیح سالم پیدا ہونے سے کیا مناسبت۔ مدت کے بعد سمجھ میں آیا کہ اس سورۃ میں جو یہ آیت ہے ونفس وما سواہا کہ قسم ہے نفس کی اور اُسکی جس نے اُسکو ٹھیک بنایا۔ بس اسے جزو سے مناسبت ہے۔ اور ایسی ایسی مناسبتیں تو ہر آدمی بہت سی تجویز کر سکتا ہے۔ چنانچہ میں بھی خود بہت سی چیزیں اسی قسم کی مناسبتوں کی بناء پر تجویز کر لیتا ہوں اور بہت دفعہ اثر بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک بی بی جنکا شرعاً مجھ سے پردہ نہیں مانگ نکال رہی تھیں اور باوجود کوشش کے سیدھی نہ نکلتی تھی۔ میں نے محض مناسبت سے اُنہیں یہ بتلایا کہ ابدنا الصراط المستقیم پڑھ کر مانگ نکالو۔ چنانچہ اول ہی بار میں سیدھی مانگ نکل آئی۔ میں نے اور عملیات میں بھی اپنی طرف سے ایسی ہی مناسبات کی بناء پر کچھ نہ کچھ تصرف کر رکھا ہے مثلاً سہولت ولادت کیلئے ان آیتوں کا تعویذ مشہور ہے اوالسما والنشقت واذنت لربہا وحقت واذا الارض مدت والقت ما فیہا

و تخلت و اذنت لربها و حقت میں نے اُس میں اتنا اور بڑھا دیا ہے خلقہ فقدرہ ثم السبیل سیرۃ
 کیونکہ یہ آیت تو خاص اسی باب میں ہے اور وہ پہلی آیتیں اس باب میں نہیں اُن میں تو
 زمین آسمان کا ذکر ہے صرف والقت ما فیہا و تخلت کی مناسبت سے یہ تعویذ لکھا جاتا ہے
 جو زمین کے متعلق ہے جنین کے متعلق نہیں اور ثم السبیل سیرۃ خاص جنین ہی کے متعلق ہے۔
 ملفوظ۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ امت کی خدمت اور اُن کے دین کی حفاظت کرنا
 چاہئے اپنی شہرت میں کیا رکھا ہے شہرت کے متعلق تو بس یہ مذاق چاہئے کہ نہ زندگی میں
 کسی کو خبر ہو کہ فلاں شخص بھی دنیا میں ہے یا فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے نہ مرنیکے بعد
 کسی کی زبان پر نام تک آئے کہ کون تھا اور کون مر گیا کیا کام کر گیا اور امت کی حفاظت
 وہ چیز ہے کہ اُس کیلئے اپنے عزیزوں کی بھی پروا نہ چاہئے چاہے کوئی کتنا ہی محبوب ہو
 وہ اگر ہمارا محبوب ہے تو دین اُس سے زیادہ محبوب ہے تو بڑے محبوب کا لحاظ چاہئے
 یا چھوٹے محبوب کا۔ میں نے اپنے ابتدائی استاد مولانا فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے
 سنا ہے کہ ایک بار جبکہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب
 کی خدمت میں بمقام مکہ معظمہ حاضر تھے حضرت حاجی صاحب کے پاس مولود شریف کا
 بلاوا آیا۔ حضرت نے مولانا سے پوچھا مولوی صاحب چلو گے۔ مولانا نے فرمایا کہ نا حضرت
 میں نہیں جاتا کیونکہ میں ہندوستان میں لوگوں کو منع کیا کرتا ہوں اگر میں یہاں شریک
 ہو گیا تو وہاں کے لوگ کہیں گے وہاں بھلے شریک ہو گئے تھے حضرت حاجی صاحب نے
 بجائے بُرا ماننے کے مولانا کے اس انکار کی بہت تحسین فرمائی اور فرمایا کہ میں تمہارے
 جانے سے اتنا خوش نہ ہوتا جتنا تمہارے نہ جانے سے خوش ہوں۔ اب دیکھئے پیر سے
 زیادہ کون محبوب اور معظم ہو گا مگر دین کی حفاظت اُنکے اتباع سے بھی زیادہ ضروری
 تھی اسلئے دونوں کے ظاہری تعارض کے وقت اُسی کو ترجیح دی۔ واقعی حفاظت دین
 بڑی نازک خدمت ہے۔ سارے پہلوؤں پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ نہ چھوٹوں کو نقصان
 پہنچے نہ بڑوں کے ساتھ جو عقیدت ہونی چاہئے اُس میں فرق آئے۔ مولانا نصیر الدین کو
 اپنے شیخ حضرت سلطان جی سے مسئلہ سماع میں اختلاف تھا۔ مزا میر کیسا تھا تو وہ بھی

نہ سنتے تھے لیکن مولانا نصیر الدین بلا مزامیر سننے کو بھی خلاف سنت سمجھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ سلطان جی تو سماع سنتے ہیں مولانا نے جواب دیا کہ فعل پیران سنت نہ باشد۔ کسی نے اُن کا یہ قول سلطان جی سے نقل کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ نصیر الدین راست می گوید۔ سبحان اللہ یہ حضرات تھے دین کے سچے خادم اور سچے عاشق و زہرے چمن شہر یارے چناں۔ حاجی محمد اعلیٰ انہٹوی نے حج سے واپس آکر یہ مشہور کیا کہ حضرت حاجی صاحب نے مجھ کو سماع کی اجازت دیدی ہے۔ کسی نے حضرت مولانا گنگوہی سے یہ روایت نقل کی مولانا نے سن کر فرمایا کہ وہ غلط کہتے ہیں اور اگر وہ صحیح کہتے ہیں تو حاجی صاحب غلط کہتے ہیں۔ ایسے مسائل میں خود حاجی صاحب کے ذمہ ہے کہ ہم سے پوچھ پوچھ کر عمل کریں البتہ اصلاح نفس کے مسائل میں ہمارے ذمہ ہے حضرت حاجی صاحب کا اتباع اھ۔ اس ارشاد پر عوام میں بڑا چرچا ہوا مگر اُس مفسدہ کا جو اُن صاحب کی روایت سے ہوتا بالکل انسداد ہو گیا۔ تو مولانا نے حفاظت دین کے مقابلہ میں اپنی بدنامی کی بھی کچھ پروا نہ کی۔ لوگوں نے حضرت حاجی صاحب تک یہ شکایتیں پہنچائیں مگر وہاں بھلا کیا اثر ہوتا۔ گو اوروں کو شکایت ہوئی مگر اُن پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا جن کے ساتھ اختلاف تھا۔ اس محبوب اختلاف پر یاد آیا ان ہی بزرگوں کے صدقہ میں ہم جیسوں کو بھی اُن حضرات کی تشبیہ کی تھوڑی بہت توفیق ہو گئی چنانچہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد اور ہر لحاظ سے میرے بڑے تھے مگر سیاسی تحریک میں شرکت کے متعلق میں نے مولانا سے اختلاف کیا مگر نہایت ادب کے ساتھ اور مولانا کو بھی میرے اس اختلاف سے ذرہ برابر ناگواری نہیں ہوئی۔ چنانچہ ایک بار ایک مقرب معتقد نے میرے مجمع کے سامنے مجھ پر کچھ نکتہ چینی کی جب مولانا کو اسکی خبر پہنچی تو اظہار ناراضی فرمایا اور فرمایا کہ وہیں جا کر اُسی مجمع میں اپنے قول کو رد کرو اور اس مسئلہ میں مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے یہ شخص میری رائے ہے ممکن ہے کہ اُسکی رائے صحیح ہو اور مولانا سے تجاوز کر کے میں نے تو حضرت مولانا گنگوہی سے بھی بعض مسائل میں اختلاف کیا اور اس اختلاف کا علم بھی مولانا کو میں نے کرادیا لیکن شفقت میں کبھی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ بلکہ جب میں نے

والد صاحب مرحوم کی بنک کی رقم کے منافع کا حصہ ترکہ میں نہیں لیا اور اپنی رائے حرمت کی اطلاع بھی کر دی تھی اور مولانا کے نزدیک اُس میں تنگی نہ تھی تو مولوی محمد یحییٰ صاحب نے عرض کیا کہ پھر آپ اُس سے (یعنی مجھ سے) لے لینے کو کیوں نہیں فرما دیتے۔ اسپر مولانا نے فرمایا کہ سبحان اللہ ایک شخص اپنی ہمت سے تقویٰ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ کیا میں اُسکو تقویٰ سے روکوں تو دیکھئے مولانا اس اختلاف سے ناراض ہو گیا ہوتے اُسکا نام تقویٰ قرار دے کر اُسے خوش تھے۔ غرض اگر اپنے بڑوں سے بھی اختلاف نیک نیتی کے ساتھ اور محض دین کیلئے ہو تو کچھ مضائقہ نہیں حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک کام کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کو اس کے ترک کی رائے دیتے ہیں پھر آسمان سے آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی موافقت میں نازل ہوتی ہے لیکن باوجود اس کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کبھی یہ دعوے پیدا نہیں ہوا کہ میں صائب الرائے ہوں۔ بخلاف اس کے عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح سے حضور نے بوقت نزول وحی یہ آیت لکھوانی شروع کی ولقد خلقنا الانسان من سلتہ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار ملکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاماً فکسونا العظام لحماً ثم انشأناہ خلقاً آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو ثم انشأناہ خلقاً آخر تک لکھوا چکے تو فوراً اُس کے منہ سے بیساختہ نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین حضور نے ارشاد فرمایا کہ اکتب بکذا انزل یعنی وحی بھی یہی ہے یہی لکھ دو۔ بس اسپر اُسکو یہ گمان ہو گیا کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے اور مرتد ہو گیا۔ دیکھئے مطابقت وحی پر وہ تو مرتد ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساری عمر غلام رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حق تعالیٰ نے اس حقیقت کو منکشف فرما دیا کہ میرے قلب پر جو وارد ہوا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سینہ مبارک سے فائض ہوا ہے کیونکہ حضور دونوں علم کے جامع تھے جس میں کبھی ایک کو ترجیح ہو جاتی تھی اور دوسرا علم کسی خادم پر آپ ہی کے سینہ سے فائض ہو جاتا اور اُس خادم کے نزدیک اُسکو ترجیح ہو جاتی تھی سو آپ ہی کا ایک علم آپ ہی کے دوسرے علم پر راجع ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عمر پر

یہ راز ظاہر ہو گیا اور سمجھ گئے کہ میرا اسم کیا کمال ہے اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح پر یہ حقیقت منکشف نہ ہوئی اور گمراہ ہو گیا غرض بڑوں سے بھی اگر کسی امر میں اختلاف کیا جائے تو وہ علی الاطلاق مذموم نہیں اگر نیت اچھی ہو تو اسکا بھی مضائقہ نہیں ہاں اگر بڑے اس بھے روک دیں تو پھر کچھ نہ بولو اور جب تک اُنکی اجازت ہو خوب بولو۔ غرض دین کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب اور غامض بنایا ہے۔

ملفوظ ۱۲۔ ملفوظ سابق کے اس جزو کے متعلق کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو آیت ولقد خلقنا الانسان من سلتۃ الخ لکھوائی احقر کے استفسار پر فرمایا کہ حضور نزول وحی کے بالکل ختم کے بعد لکھواتے تھے کیونکہ عین نزول کے وقت تو حضور کو ادھر سے بالکل غیبت رہتی تھی جب افاقہ ہوتا تھا اسوقت نازل شدہ وحی کو دوسروں سے لکھوا دیتے تھے نیز دوسرے استفسار پر فرمایا کہ اکثر حالات میں تو لکھنے والے معین تھے لیکن بعض اوقات جب اُن میں سے کوئی موجود نہ ہوتا تو اتفاقاً کسی دوسرے سے بھی لکھوا لیتے تھے اس پر عرض کیا گیا کہ جب حضور کو نزول وحی کے دوران میں ادھر سے بالکل غیبت ہو جاتی تھی تو وحی میں خود حضور کی قوت فکر یہ کہ دخل کا کسی درجہ میں کوئی احتمال ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جی ہاں بلکہ شروع میں جب اول اول حضور پر وحی نازل ہوئی تو آپ اس ڈر سے کہہیں بھول نہ جاؤں چپکے چپکے اپنی زبان سے بھی دہراتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اور اطمینان رکھیں یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنی وحی کو آپ کے حافظہ میں محفوظ کر دیں گے آپ اس فکر میں نہ پڑیں۔

تہمید ۱۸ ذیقعدہ ۱۳۶۱ھ یوم دو شنبہ مطابق ۸ دسمبر ۱۹۴۱ء احقر جامع سفر لکھنؤ میں حضرت اقدس مدظلہم العالی کی معیت سے جو کہ برابر اس سفر میں رہی واپسی پر بمقام کانپور ضروریات خانگی کی وجہ سے جدا ہو کر آج تقریباً پونے دو ماہ کے بعد پھر بفضلہ تعالیٰ حاضر خدمت بابرکت ہو گیا ہے اور بنام خدا پھر ضبط ملفوظات کا سلسلہ شروع کرتا ہے واللہ الموفق والمعین۔

ملفوظ حضرت اقدس نے کچھ ملبوسات طنبیہ و مستحقین کو تقسیم فرمائے اس سے قبل

حسب معمول سارے ضروری پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر تقسیم کا نہایت مکمل نظام پہلے سے
تجویز فرمایا تھا نیز بعض کتب مطبوعہ کا جو ایک مشترکہ رقم سے طبع کی گئی تھیں مکمل حساب
مرتب کرا کے مختلف شرکاء کے پاس بھجوا یا جا رہا تھا۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ حساب کی
صفائی بہت ضروری اور نہایت اچھی چیز ہے۔ چنانچہ خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ
وسلم حساب کتاب میں بہت صاف اور بے تکلف تھے۔ آپ نے ایک بار مدینہ طیبہ کے
سفر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ خریدا اور اُسکے دام ادا کئے جنکے
لینے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بھی کوئی تکلف نہیں فرمایا۔ حالانکہ اونٹ کی تو
کیا حقیقت ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم تو حضور پر جان تک نثار کر نیکو ہر وقت
تیار رہتے تھے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جب دام دیئے جانے لگے تو حضور نے
حضرت بلال سے فرمایا اقصہ وزدہ فاعطاه وزادہ قیراطا رواہ البخاری کذا فی مشکوٰۃ فی
باب قبل باب السلم والرهین۔ اور ایک روایت میں حضرت جابر کا قول ہے فرجحت فامر
بلالا ان یزن لی اوقیۃ فوزن فارجح فی المیزان (مجمع الفوائد) یعنی تولو اور کچھ زیادہ تولو
اُس زمانہ میں سکے نہیں ہوتے تھے۔ قیمت میں سونا یا چاندی تول کر دی جاتی تھی یہ تو
روایت ہے کہ حضور نے طے شدہ قیمت سے زیادہ دام ادا فرمائے۔ اب آگے فقیہ کی
ضرورت ہے چنانچہ فقہاء نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ اس قسم کی زیادت اگر
مشروط و معروف نہ ہو تو جائز ہے ورنہ ربا ہو جائیگا۔ حساب کی صفائی اتنی اہم چیز ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کتب سماویہ کیلئے انزلنا کا لفظ فرمایا ہے ویسی ہی میزان کیلئے
بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہے وانزلنا معہم الکتاب والمیزان۔ دیکھئے کتاب کیسا تھ ہی
میزان کا بھی نازل کرنا بیان فرمایا ہے۔ اتنی اہم چیز ہے حساب کی صفائی۔ اسی سلسلہ میں
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے متعلق فرمایا کہ حضور تو ہر صفت میں
کامل تھے حسن و جمال میں بھی قوت میں بھی حسن انتظام میں بھی لطافت طبع میں بھی
اور دوسرے اوصاف میں بھی۔ حضور کی لطافت طبع کے سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ ایک بات
طالب علموں کے کام کی کہتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنی تکلیف مجھ کو

تبلیغ میں اٹھانی پڑی ہے اتنی کسی اور نبی کو نہیں اٹھانی پڑی۔ اسپر یہ اشکال ہوتا ہے کہ بعض نبیوں پر تو کفار نے حضور سے بھی کہیں زیادہ سختیاں کیں یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو آ رہ سے قتل کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو زنجیروں سے جکڑ بند کر کے ڈال دیا اس اشکال کا یہی جواب ہے کہ حضور کو بوجہ غایت لطافت طبع اور بوجہ غایت شفقت کفار کے برتاؤ اور انکار سے بہت زیادہ روحانی اذیت ہوتی تھی۔ چنانچہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضور کی جا بجا تسلی فرمائی ہے کہیں فرمایا ہے لا تحزن۔ کہیں فرمایا ہے است علیہم بمصیطر۔ اسی سلسلہ میں حضرت اقدس مدظلہم العالی نے یہ بھی فرمایا کہ آجکل حضور کے کمالات بیان کرنے میں لوگ ایسے عنوانات اختیار کرتے ہیں جن سے دوسرے انبیاء علیہم السلام کی نغوذ باللہ تنقیص لازم آجاتی ہے۔ میں نے تو حضور کی تفضیل کا یہ عنوان تجویز کیا ہے کہ انبیاء تو سبھی کامل تھے لیکن ہمارے حضور اکمل تھے اس عنوان سے حضور کی تفضیل بھی ظاہر ہو گئی یعنی اکمیت اور دوسرے انبیاء کا بھی ہر طرح کامل ہونا بحال رہا۔ کسی قسم کی تنقیص کا ایہام تک نہ ہونے پایا۔ انبیاء علیہم السلام کی بہت بڑی شان ہے۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔

ملفوظ ۱۹ ذیقعدہ ۱۳۲۰ء یوم سہ شنبہ جن کتابوں کا اوپر والے ملفوظ میں ذکر ہو کہ مشترکہ رقم سے طبع کرائی گئی ہیں ان میں سے اکثر نسخوں کا اختیار تصرف بعض شرکاء نے خود حضرت اقدس کو دیدیا۔ اس پر فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ مجھ کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ بطور وکیل کے ہے یا مالک کے کیونکہ ان دونوں حیثیتوں کے احکام شریعت میں مختلف ہیں مثلاً اگر مالک نہیں بنایا گیا صرف وکیل بنایا گیا ہے تو وکیل کو شرعاً ایسے لوگوں کو تقسیم کرنا جائز نہ ہو گا جن کے متعلق یہ گمان ہو کہ اگر موکل کو علم ہو جائے تو وہ پسند نہ کرے۔ غرض تملیک میں زیادہ سہولت اور آزادی ہے بہ نسبت وکیل کے جس میں قیود زیادہ ہیں

ملفوظ ۲۰ ذیقعدہ ۱۳۲۰ء یوم چار شنبہ اوپر والے ملفوظ میں جن کتابوں کی مشترکہ طباعت کا اور بعض شرکاء کا حضرت اقدس کو اختیار تصرف دیدینے کا ذکر ہے۔ ان کے متعلق

حضرت اقدس کے ایک تحریری استفسار کی نقل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

از اشرف علی ہاشمی قلم حقا و خاں صاحب السلام و علیکم۔ وصل صاحب کے خط سے حفیظ الد صاحب مرحوم کے ورثہ کا حساب کتاب کے نسخوں کا اور بقیہ نقد داموں کا معلوم ہوگا۔ انکو اسکی اطلاع کے ساتھ میری طرف سے بعد سلام یہ بھی کہہ دیجئے کہ انکی تحریر سے معلوم ہوا کہ انہوں نے ان نسخوں کا اور داموں کا مجھکو اختیار دیا ہے سو اسکے متعلق عرض ہے کہ مجھکو احباب کی ممکن خدمت سے انکار نہیں مگر مشورۃً لکھتا ہوں کہ اپنی چیز کو اپنے کام میں لانا خصوص حاجت کی حالت میں یہ بھی ثواب کی بات ہے سو نسخ تو ابھی لکھنؤ میں موجود ہیں اور نقد دام مجھکو وصل صاحب نے دیدیے ہیں اگر وہ نسخے یہاں منگائے گئے کچھ دام اور کم ہو جاویں گے سو اگر نسخے وہاں ہی رکھ کر فروخت کر دیئے جائیں اور دام مجھ سے منگائے جاویں تو مصلحت ہے اور اگر اسپر بھی وہی رائے ہو تو پھر صاف لکھا جاوے کہ مجھکو ان چیزوں کا مالک بنایا جاتا ہے یا وکیل۔ کیونکہ احکام شرعیہ دونوں کے جدا جدا

ہیں۔

ملفوظ حضرت مولانا فیض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے فرمائے جا رہے تھے اسی سلسلہ میں فرمایا کہ مولانا گو بہت کفایت شعار تھے یہاں تک کہ عوام میں بخیل مشہور تھے گو بخیل نہ تھے بلکہ منتظم اور کفایت شعار تھے لیکن پھر بھی یہ حال تھا کہ ایک دفعہ اُن کا روپیہ بہت سا چوری ہو گیا پھر وہ برآمد بھی ہو گیا لیکن انہوں نے محض اشتباہ کی بناء پر نہیں لیا حالانکہ اُنکے جمع کیے ہوئے روپیہ میں یہ خاص علامت بھی تھی کہ فی سیکڑہ وہ ایک کوڑی بھی اُس میں شامل کر دیتے تھے تاکہ گنتے میں سہولت رہے۔ اُن سے کہا بھی گیا کہ جب اس مال میں کوڑیاں بھی موجود ہیں تو پھر کیوں شبہ کیا جائے۔ فرمایا کہ ممکن ہے کہ اور کسی نے بھی یہی اصطلاح مقرر کر رکھی ہو۔ لہذا اس احتمال کے ہوتے ہوئے میں اسکو اپنا ہی مال کیسے سمجھ لوں۔ اھ۔ پھر حضرت اقدس مدظلہم العالی نے فرمایا کہ مالیات میں تقویٰ بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ افعال اور اعمال تو آجکل بہت ہیں۔ تہجد چاشت اشراق ورد و نطیفے تو بہت مگر یہ بات بہت کم ہے کہ مال سے اُنس و محبت نہ ہو۔

یا ہو مگر پھر بھی احتیاط کرے تو یہ اُس سے بھی بڑھ کر ہے۔ غرض مولانا نے وہ روپیہ نہیں لیا محض اس احتمال پر کہ ممکن ہے کسی اور نے بھی کوڑیوں کی اصطلاح مقرر کر رکھی ہو اور یہ مال اسی کا ہو۔

ملفوظ فرمایا کہ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کے نام کو بجائے مملوک علی کے مملوک العلی یعنی الف لام کے ساتھ لکھا ہے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام پر الف لام نہیں داخل کیا جاتا۔ گو، علی اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے لیکن بلا الف لام داخل کئے اسکا ایہام تھا کہ لفظ علی کو بجائے اللہ تعالیٰ کے نام کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام سمجھ لیا جاتا۔ اسی ایہام سے بچنے کیلئے الف لام داخل کر دیتے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نام علی ہے وہ الف لام کے ساتھ بھی مستعمل ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے وہو العلی العظیم نیز بلا الف لام بھی مستعمل ہے جیسے اس آیت میں اِنَّ عَلٰی حَکِیْمٍ لیکن لفظ علی جو حضرت علی کا علم ہے وہ ہمیشہ بلا الف لام ہی کے ہوتا ہے۔ اسلئے الف لام داخل کرنے کے بعد اسکا اشتباہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔

ملفوظ کسی کتاب کی طباعت کے بعد بہت سی چٹیں سفید کاغذ کی چٹیاں تھیں اُن کو حضرت اقدس نے مجلد کرا لیا تاکہ وہ بطور نوٹ بکوں کے مستعمل ہو سکیں اور فضول ضائع نہ جائیں۔ پارسلوں اور سکیٹوں میں جو کاغذ اور تاگے اور مہروں کا لاکھ ہوتا ہے اُنکو بھی حضرت اقدس محفوظ رکھ لیتے ہیں اور وقت پر کام میں لے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو فضول کیوں ضائع کیا جائے۔ چٹوں کی جلدیں بندھ کر آئی تھیں انہی پر بسلسلہ گفتگو فرمایا کہ اگر یہی کام انگریز کریں تو اُنکی مدح کیجاتی ہے کہ دیکھئے ایسی دانشمند قوم ہے کہ ہر چیز کو کام میں لے آتے ہیں اور اگر یہی کام مولوی کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ میں مستعمل لفافوں کو الٹ کر اُنکو مکرر کام میں لے آتا ہوں۔ بھائی نے ایسا ہی نمونہ ایک انگریز کلکٹر کے سامنے پیش کیا تو اُس نے بہت پسند کیا۔ اور حکم دے دیا کہ آئندہ ایسا ہی کیا جائے تاکہ سرکاری کاغذ کم خرچ ہو۔

ملفوظات۔ ایک صاحب نے کوئی نقش کسی کام کیلئے بدزیر خط طلب کیا۔ تو یہ جواب تحریر فرمادیا کہ میں یہ کام نہیں جانتا انہوں نے مکرر لکھا تو پھر عذر تحریر فرمایا اور زبانی فرمایا کہ گو میں گاہ گاہ توبہ لکھتا ہوں مگر ایسے شخص کیلئے جس کے عقائد مجھے معلوم ہوں کہ وہ اسکو موثر بالذات نہ سمجھیں گے۔

پنجشنبہ ۲۱ رذیقہ ۱۳۶۰ھ

ملفوظات جنگ کے خطرات پر اظہار تشویش کیا گیا تو فرمایا کہ غیر اختیاری امور کے متعلق زیادہ تشویش نہ چاہئے بس دعائے عافیت کرتا رہے اور بیفکر رہے کیونکہ مرنا تو بہر حال ایک دن ضرور ہی ہے اور موت قبل وقت کے آ نہیں سکتی اھ۔ پھر فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ اگر ایک ساتھ مثلاً ایک ہزار آدمی مثلاً بم کے گرنے سے مرجائیں تو اُس سے بڑی وحشت ہوتی ہے اور اگر وہی ایک ہزار ایک ایک کر کے مختلف اوقات میں مریں جیسا کہ عموماً واقع ہوتا ہی رہتا ہے تو اُس سے اتنی وحشت نہیں ہوتی حالانکہ فرق کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر ہر شخص یہ سمجھ لے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے چاہے اکیلا مرو جاؤں بہت سے لوگوں کے ساتھ مروں میرے لئے یکسان ہے تو ایسے خطروں سے زیادہ وحشت نہ ہو۔ ہر شخص صرف اپنے ہی مرنے کا خیال کرے دوسروں کے مرنے کا خواہ مخواہ کیوں تصور کرے۔ رہا اپنا مرنا سو وہ تو واقع ہونا ہی ہے اور یہ بھی یقینی ہے کہ نہ وقت مقدر سے پہلے واقع ہونے بعد کو لایستائخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اسکی فکر میں پہلے ہی سے خواہ مخواہ کیوں پریشان ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں

یوم لا یقدر او یوم قدر

امی یومین من الموت افر

یوم قدر لا یغنی الحذر

یوم لا یقدر لا یأتی القضا

ان شعروں کا ترجمہ کسی نے فارسی میں خوب کہا ہے

روزیکہ قضا باشد و روزیکہ قضا نیست

دور روز حذر کردن از مرگ روانیست

روزیکہ قضا نیست درو مرگ روانیست

روزیکہ قضا باشد کوشش نکرد سود

پھر فرمایا کہ یہ اشعار مجھے بچپن سے یاد ہیں۔

ملفوظات جن کے روپیہ بنکوں میں جمع ہیں ان کی حفاظت کی تدابیر کے تذکرہ پر فرمایا کہ تدبیر تو کرے مگر زیادہ کاوش نہ کرے۔ اجملا فی الطلب فتو کلو علیہ۔ بس معمولی طلب چاہئے دنیا کی۔ اھ۔ جنگ کے خطرات ہی کے سلسلہ ذکر میں یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ احتمال تک تو خوف رہتا ہے وقوع کے وقت نہیں ہوتا۔ چنانچہ جو بجلی کی کڑک سے ڈرتا ہو حکماء نے اُسکا یہی علاج لکھا ہے کہ چھپتا نہ پھرے بلکہ جا کر باہر کھڑا ہو جائے۔ ڈر جاتا رہیگا۔

ملفوظات شاہان مغلیہ کے سلسلہ ذکر میں فرمایا کہ اب تو دینداروں کے بھی جذبات ویسے نہیں رہے جیسے اُن دنیا دار بادشاہوں کے تھے۔ جو بادشاہ دیندار تھے اُن کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ نہیں جو دنیا دار تھے اُن کے اندر بھی عدل و انصاف کے اور رعایا کو راحت پہنچانے کے جذبات بہت زیادہ تھے۔ چنانچہ جہانگیر کو ایک آزاد سا بادشاہ تھا مگر اُس میں عدل و انصاف کے ایسے جذبات تھے کہ جب اُسکی محبوبہ بیگم نور جہاں نے کسی دھوبی کو گولی مار کر قتل کر دیا اور اُسے دربار عظام میں حاضر ہو کر استغاثہ کیا تو اُس نے اُسکی بیوی کے ہاتھ میں بھری بندوق دیکر کہا کہ جس طرح نور جہاں نے تجھ کو بیوہ کر دیا ہے اُسی طرح تو مجھے قتل کر کے اُسکو بیوہ کر دے۔ یہ اور بات ہے کہ قاتل تو کوئی ہو اور اُسکے بدلے قتل کوئی اور کیا جائے یہ کہاں جائز ہے یہ تو خیر نا واقعی ہیں لیکن اس واقعہ سے جہانگیر کے جذبات عدل و انصاف کا تو پتہ چلتا ہے کہ کس درجہ تک پہنچے ہوئے تھے اور آجکل تہجد پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن اُنکے جذبات ویسے نہیں جیسے پہلے دنیا داروں کے تھے گو وہاں عرفی بزرگی اور تہجد وغیرہ نہ تھا مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو راحت کس سے زیادہ پہنچتی ہے۔ ان سے مخلوق کو راحت بہت پہنچتی تھی۔ اور اس سو اُن دنیا داروں کی ان دینداروں پر مع الاطلاق تفضیل مقصود نہیں بلکہ خاص جذبات میں تفاوت دکھانا مقصود ہے۔

پنجشنبہ ۲۱ ربیعہ ۱۳۶۱ھ

ملفوظات۔ ایک ماہواری رسالہ میں کسی یورپ والے سائنس دان کے مضمون کا ترجمہ

شائع ہوا تھا جس سے بطریق مسنون کھانا کھانی کی عقلی حکمتیں ثابت ہوتی تھیں۔ اُس مضمون کو سنکر حضرت قدس نے تحسین فرمائی لیکن فرمایا کہ اسکے متعلق ایک ضروری بات قابل لحاظ ہے جسکو آجکل ایسے مصالح بیان کرتے وقت ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ وہ یہ کہ یہ مصالح اور حکمتیں بنیاد احکام نہیں بلکہ خود احکام پر مبنی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حکمتیں مبنی بکسر النون ہیں مبنی بفتح النون نہیں۔ مبنی احکام کا تو یہی ہے کہ اللہ کے احکام ہیں لہذا واجب العمل ہیں۔ رہیں حکمتیں سو وہ علت نہیں احکام کی بلکہ احکام پر مرتب ہو جاتی ہیں لیکن اگر اس قسم کی کوئی بھی حکمت احکام پر مرتب نہ ہو تب بھی احکام بدستور واجب العمل رہینگے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے ہیں اور اس حیثیت سے وہ بلا لحاظ کسی اور حکمت کے محض بغرض حصول خوشنودی احکام الحاکمیں بہر حال واجب العمل ہیں۔

ملفوظات سلسلہ گفتگو فرمایا کہ علم کی حقیقت معانی ہیں نہ کہ الفاظ چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم گو سب اصطلاحی عالم نہ تھے لیکن چونکہ وہ حضرات سب اہل معانی تھے اس لئے سب علماء بلکہ امام العلماء تھے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت حاجی صاحب تو عالم بھی نہیں پھر علماء انکے پاس کیوں جاتے ہیں۔ میں نے ایک مثال سے اُن کو اسکی حقیقت سمجھائی میں نے کہا کہ ایک شخص تو ایسا ہے جس کو تمام مٹھائیوں کے نام یاد ہیں مگر کبھی کھانا نصیب نہیں ہوا اور ایک شخص ہے جسکو نام تو کسی ایک مٹھائی کا بھی یاد نہیں لیکن ہر قسم کی مٹھائیاں اُسکو مل جاتی ہیں اور وہ دونوں وقت خوب پیٹ بھر کر اور مزے لے کر کھاتا ہو گیا ایک تو محض صاحب لفاظ ہو اور ایک گو صاحب لفاظ نہیں لیکن صاحب معنی ہو اب بتاؤ وہ محتاج اسکا ہے یا یہ محتاج اسکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعی یہی صاحب لفاظ محتاج ہے صاحب معانی کا میں نے کہا کہ بس اسے طرح ہم لوگوں کو تو مٹھائیوں کے صرف نام یاد ہیں اور حاجی صاحب مٹھائیاں کھاتے ہیں تو علماء جو حاجی صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ مٹھائی کھانے جاتے ہیں۔ یہ سنکر وہ کہنے لگے کہ اُسکی یہ حقیقت مجھکو آج تک کسی نے نہیں سمجھائی تھی۔ اب مجھکو بالکل اطمینان ہو گیا اھ۔ اسی بناء پر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب ایک شخص نے پوچھا کہ کیا حضرت حاجی صاحب

مولوی بھی ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ مولوی کیا مولوی گم نہیں۔ اہل پھر حضرت اقدس مدظلہم العالی نے فرمایا کہ یہ بھی خدا کی بڑی رحمت ہے کہ ہمارے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ اگر اصطلاحی عالم ہوتے تو یہ شبہ ہوتا کہ جو کچھ فرما رہے ہیں علمی استعداد سے فرما رہے ہیں چونکہ حضور امی تھے اس لئے اب یہ شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اب تو ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں ۵

نگار من کہ بمکتب نرفت و درس نکرد
بغزوہ مسئلہ آموز صد مدرس شد
ملفوظات بسلسلہ گفتگو فرمایا کہ آدمی خواہ کتنا ہی عابد زاہد اور متقی و پیر ہمیز گار ہو لیکن اسکو یہ کیا خبر کہ میں خدا کے نزدیک کیسا ہوں۔ اس احتمال کے ہوتے ہوئے کوئی کیا دعویٰ کر سکتا ہے کیونکہ سارا دار و مدار اسی پر ہے کہ خدا کے نزدیک اچھا ہو اور اسکی یقیناً کسی کو بھی خبر نہیں۔ پیا جسکو چاہے وہی سہاگن ہو۔ بالخصوص اس حالت میں کہ قلب کا حال بھی ہر وقت بدلتا رہتا ہے کیونکہ اطمینان ہو ۵

گہ رشک برد فرشتہ بر پا کی ما
گہ خندہ زند دیوز ناپا کی ما
ایمان چو سلامت بہ اب گور بر تم
احسن بریں چستی و چالا کی ما
کچھ خبر نہیں کہ کیا ہو گا۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے۔ میں نے کہا کہ یزید پر لعنت کرنا ایسے شخص کو جائز ہے جسکو یہ یقین ہو کہ میں یزید سے بدتر ہو کر نہ مروں گا۔ کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یزید یہ نہ کہے گا کہ کیا منہ لے کر مجھ پر لعنت کی تھی سو اسکا ابھی کچھ پتہ نہیں کہ خاتمہ کس حال پر ہو گا۔ بس اللہ ہی کی پناہ مانگے اور وہ مذہب رکھے ۵

ایمان چو سلامت بہ لب گور بر ہم
احسن بریں چستی و چالا کی ما
بس اللہ ہی کی پناہ ڈھونڈے اور اسی کی پناہ میں رہے اور دعووں کو مٹاتا رہے
ایک بڑے فاضل یہاں آئے اور مجھ سے کہا کہ کچھ نصیحت کیجئے۔ میں نے کہا کہ آپ تو خود عالم ہیں میں آپ کو کیا نصیحت کروں انہوں نے پھر اصرار کیا میں نے کہا مجھے تو بس ایک ہی سبق یاد ہے اسی کو دہرائے دیتا ہوں وہ یہ کہ اپنے کو مٹانا چاہئے اسکا

اُن پر اتنا اثر ہوا کہ رونے لگے۔ اہ پھر حضرت اقدس نے حاضرین کو مخاطب کر کے بہت تاثر کے لہجہ میں فرمایا کہ بس ہمیں تو چشتیوں کا مذہب پسند ہو اور وہ یہ ہے۔
افروختن و سوختن جامہ دریدن پروانہ ز من شمع ز من گل ز من آموخت

خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مذاق تھا چنانچہ اس کمال پر اور اس محبوبیت پر بھی فرماتے ہیں لا ینبغی لاحد ان یقول انا خیر من یونس بن متی یعنی مجھ کو یونس (علیہ السلام) پر فضیلت نہ دو اور یہ نہ کہو کہ میں اُن سے بہتر ہوں۔ تو دیکھئے باوجود یقینی افضل ہونیکے بھی حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے یونس سے افضل نہ کہو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی بطور روایت بالمعنی کے شرح کی ہے۔

گفت پیغمبر کہ معراج مرا نیست از معراج یونس اجتبا
قرب نر پائیں بہ بالا جستن است قرب حق از جس ہستی رستن است (دفتر سوم)
قریب ختم عنوان "تفسیر خبر لا تفضلونی" یعنی حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو اُن کا یہ پستی کی طرف جانا بھی معراج ہی تھا کیونکہ حق تعالیٰ متعین نہیں ہیں۔ لہذا یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ چونکہ حضور اوپر کی طرف تشریف لیگئے اور حضرت یونس علیہ السلام نیچے کی طرف اس لئے حضور کی معراج بوجہ اقرابت کے افضل ہے۔ یہ تو جب کہہ سکتے تھے جب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ متعین ہوتے وہ تو جہت سے منزہ ہیں انکی نسبت جیسے اوپر کی جہت سے ہے ویسے ہی نیچے کی جہت سے ہے اس واسطے کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی پستی بھی معراج ہی تھی غرض دونوں حالتیں معراج ہی تھیں۔ ایک معراج اوپر کو تھی ایک نیچے کو تھی۔

آن من بالا و آن اول شیب زانکہ قرب حق بروست از حُشیب
اسی سلسلہ میں حضرت مولانا گنگوہی کی حکایت مولانا فخر الحسن گنگوہی کی روایت سے نقل فرمائی کہ جب بخاری کے درس میں یہ حدیث آئی تو شاگردوں نے یہ اشکال پیش کیا کہ آپ تو حضرت یونس علیہ السلام سے بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام یقیناً افضل تھے پھر حضور نے اسکی نہی کیوں فرمائی۔ فرمایا کہ یہی تو افضل ہونیکے دلیل ہے۔ جو افضل ہوتے ہیں وہ

اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھا کرتے دوسری کہا کرتے ہیں کہ میں افضل نہیں۔ انہوں نے پھر اشکال کیا تو مولانا نے پھر سمجھایا لیکن انہوں نے پھر عرض کیا کہ حضرت اب بھی سمجھتے ہیں نہیں آیا۔ پھر مولانا نے دوسری قوت سے کام لینا چاہا۔ فرمایا اچھا میں تم سو یہ پوچھتا ہوں کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو اپنے سے افضل یا کمتر۔ سب نے عرض کیا کہ حضرت ع چہ نسبت خاک با عالم پاک۔ ہماری حقیقت ہی کیا ہے حضرت کے سامنے۔ پھر فرمایا کہ اچھا اب یہ بناؤ کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا۔ عرض کیا بالکل سچا۔ پھر فرمایا کہ اگر میں کسی بات کو قسم کھا کر کہوں تو پھر تم مجھے سچا سمجھو گے یا کیسا۔ کہا تب تو اور بھی زیادہ آپکی بات کا یقین کریں گے۔ جب ان سب باتوں کا اقرار کرا چکے تو پھر فرمایا کہ لو اب میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم میں سے ہر ہر شخص کو اپنے سے ہزار درجہ افضل سمجھتا ہوں۔ بس یہ فرمانا تھا کہ ساری مجلس تڑپ گئی کچھ گئی۔ سب بے اختیار ہو کر گر گئے بیتاب ہو ہو کر لوٹنے لگے چٹائیاں توڑ دیں کپڑے پھاڑ ڈالے اور مولانا سب کو ذبح کر کے چپکے سے اٹھ حجرے میں جانیٹھے۔ دریں وغیرہ سب ختم ہو گیا۔ اگلے دن جب پھر سبق شروع ہوا تو فرمایا کہ ہو بھائی اب بھی اس حدیث میں کچھ شبہ ہے۔ سب نے بالاتفاق عرض کیا کہ حضرت اب تو کوئی شبہ نہیں رہا اہ۔ پھر حضرت اقدس مدظلہم العالی نے فرمایا کہ مولانا نے یہ تصرف کے قصد سے نہیں کیا۔ ہمارے حضرات اسکا قصد نہیں کیا کرتے مگر ہر شے میں ایک خاصیت ہے۔ صدق میں خاصیت ہے کہ از دل خیر و بد دل ریزد۔ قاضی اسماعیل صاحب منگلوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت کبھی کبھی طالبین کو توجہ بھی دیدیا کیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جوگیوں کا سا عمل کیوں کروں اسپر انہیں تعجب بھی ہوا کہ مشائخ کے معمول کو جوگیوں کا عمل فرما دیا۔ پھر دیوبند میں جب بڑا جلسہ ہوا اُس میں مولانا کا وعظ ہوا۔ اُس میں قاضی صاحب بھی شریک تھے۔ میں بھی حاضر تھا۔ وہاں مولانا کے وعظ کے مضمون پر ایسا ہی اثر ہوا جیسا مولانا فخر الحسن صاحب نے نقل کیا (جسکا ذکر ابھی اوپر ہو چکا ہے) میں نے خود دیکھا وہ تو سنی ہوئی حکایت تھی یہ دیکھی ہوئی ہے جب لوگوں پر گریہ و بکا کی حالت طاری تھی

اور بے اختیار تڑپ رہے تھے اور لوٹ رہے تھے اسوقت بعض اہل باطن کو جو اُس غلطی میں شریک تھے یہ محسوس ہوا کہ مولانا مجمع کی طرف اس غرض سے متوجہ ہیں کہ انکو سکون ہو۔ جب وعظ ختم ہوا تو قاضی اسمعیل صاحب مولانا کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہاں مولوی صاحب بس کبھی کبھی یوں کر دیا کرو۔ مولانا اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر کیا شان تھی۔ سبحان اللہ کیسے سچے بزرگ تھو۔

جمعہ ۲۲ ذیقعدہ ۱۳۶۷ھ

ملفوظ - ایک ایسے غسل خانہ اور پاخانہ میں جو بعد تعمیر استعمال میں نہیں لایا گیا ہو کتب دینیہ رکھے جانے کا ذکر تھا فرمایا کہ بنطامہر تو یہ ناجائز نہیں معلوم ہوتا کیونکہ گوا بھی یہ استعمال میں نہیں لائے گئے لیکن وضع تو غسل اور قضاء حاجت ہی کیلئے کئے گئے ہیں اسلئے کتب دینیہ کا ان میں رکھنا خلاف ادب معلوم ہوتا ہے اسپر ایک صاحب علم نے جو اس تذکرہ کے وقت حاضر خدمت تھے عرض کیا کہ کیا اس میں قید استعمال کے بعد کی نہ ہوگی۔ فرمایا کہ فقہاء کے الفاظ یہ ہیں المعد لذلک۔ ان پر غور کر لیا جائے کہ آیا ان سے استعمال کے بعد کی قید نکلتی ہے یا نہیں۔ متباہر تو یہی ہے کہ مستعمل ہونیکی قید نہیں ہے بلکہ جو شے جس غرض کیلئے بنائی گئی ہو اور اُسی ہیئت سے بنائی گئی ہو جو اُس کے لئے مناسب ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا خواہ ابھی اسکا استعمال اُس غرض خاص کیلئے نہ کیا گیا ہو مثلاً نئے جوتے کو جو ابھی استعمال نہ کیا گیا ہو کسی کتاب پر رکھنا جائز نہ ہوگا۔ اھ پھر فرمایا کہ ادب کا مدار عرف پر ہے یہ دیکھا جائے گا کہ عرف میں خلاف ادب سمجھا جاتا ہے یا نہیں اسی سلسلہ میں یاد آیا کہ ایک بار ایک خادم کو تنبیہ فرمائی جتنہوں نے ایک ہی ہاتھ میں ایک دینی کتاب اور جُرباب دونوں اسطرح لے رکھی تھیں کہ جُرباب کتاب سوس ہو تی تھی۔ فرمایا کہ آجکل طبیعتوں میں ادب بالکل نہیں رہا۔ مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری نے لکھا ہے کہ یہ جو بعض طلبہ بائیں ہاتھ میں کتب دینیہ اور دائیں ہاتھ میں جوتے لیکر چلتے ہیں بہت مذموم ہے کیونکہ خلاف ادب ہے اور صورت فوفیت دینا ہی جوتوں کو کتب دینیہ پر

ملفوظات حضرت اقدس نے بیکار چٹوں کو مجلد کرا کے متعدد نوٹ بک بنوالی تھیں جن کا ذکر پہلے بھی کسی ملفوظ میں آچکا ہے۔ فرمایا کہ دیکھئے اب یہ یادداشتوں کیلئے کام میں آجائیں گی ورنہ اتنا کاغذ فضول ضائع جاتا۔ اب ان خوبصورت نوٹ بکوں کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھ بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی بیکار چٹیں ہیں۔ پھر ان تین چار خادم سے جو اس وقت حاضر خدمت تھے فرمایا کہ اگر کسی صاحب کو ضرورت ہو تو لے لیں۔ چنانچہ احقر نے بھی ایک جلد لے لی لیکن عرض کیا کہ کم از کم جو خرچ جلد بند ہوا نے میں حضرت کا ہوا ہو وہ تو لے لیا جائے اسکا بار حضرت پر خواہ مخواہ کیوں پڑے۔ فرمایا جی نہیں اسکی کیا ضرورت ہے۔ پھر مزاحاً فرمایا کہ آپ مجھے ایسا ہارا ہوا کیوں سمجھیں۔ میرا جو کچھ اس میں تھوڑا سا خرچ ہوا ہے وہ تو اسی خیال سے وصول ہو گیا کہ ایک بیکار چیز کام میں آگئی ورنہ فضول ضائع جاتی یہ خوشی کیا اسکی قیمت سے کم ہے پھر فرمایا کہ میں نے ایک روایت حضرت مولانا گنگوہیؒ کے ایک خادم غیر عالم سے سنی ہے واللہ اعلم ثابت ہے یا نہیں اسلئے احتیاط یہ ہے کہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کے کسی بزرگ کی طرف منسوب کیا جاوے بہر حال وہ روایت یہ ہے کہ ایک بار ایک سائل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چونکہ اتفاق سے اسوقت آپ کے پاس کچھ نہ تھا آپ نے اسکو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا کسی سخی بزرگ کا پتہ بتا دیا کہ اُنکے پاس جاؤ وہ اُن کی خدمت میں پہنچا جب اپنی عرض پیش کرنے کا قصد کیا تو اتفاق سے آپ اسوقت اپنی بیوی پر خفا ہو رہے تھے کہ تم نے چراغ میں بتی موٹی کیوں جلائی جس سے تیل زیادہ خرچ ہوا۔ یہ سن کر سائل نے دل میں کہا کہ جب ان کا بتی پر یہ حال ہے تو ان سے اس سے بتی (یعنی اس سے بڑھتی بمعنی زیادہ) کی تو کیا امید ہے۔ پھر بھی چونکہ حضور کا یا کسی بزرگ کا بھیجا ہوا آیا تھا اپنی حاجت عرض کی گوا امید تو بالکل نہ رہی تھی۔ اُن بزرگ کا بہت سا سامان تجارت شام سے آئیوا لایا تھا۔ تو یاد و سنوا ونٹ مال کے لدے ہوئے تھے۔ گوا بھی مال تو راستہ ہی میں تھا لیکن سفیر نے پہلے سے آکر اطلاع دیدی تھی کہ کل پر سوں مال آجاویگا اور اُس کا بیجک حوالہ کر دیا تھا۔ آپ نے وہ بیجک اُس سائل کو دیدیا اور کہا

کہ جتنا مال آئیوالا ہے وہ سب تم اس بیچک کے ذریعہ سے وصول کر لینا اور بیچکر اسکی قیمت اپنے کام میں لے آنا۔ سائل کو حیرت ہوگئی کہ یا تو چیراغ کی بتی کا ذرا سا موٹا ہونا بھی گوارا نہ تھا یا اتنا سا مال دیدینے میں بھی ذرا تامل نہ ہوا۔ چونکہ حیرت بہت زیادہ تھی اسلئے رہا نہ گیا پوچھا کہ حضرت اسکا سبب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تیل فضول جا رہا تھا اسلئے وہ گوارا نہ ہوا اور یہ مال کام میں خرچ کیا جا رہا ہے اسلئے یہ گوارا ہو گیا۔ خیر ممکن ہے یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نہ ہو لیکن اس سے قاعدہ تو معلوم ہوا کہ چھوٹی چیز کو بھی بیکار ضائع کرنا مناسب نہیں۔ میں ایسی چھوٹی چھوٹی اور بیکار چیزوں کو بھی اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں جیسے کاغذ کی چٹیں پارسلوں کے اوپر لپٹی ہوئی سٹلی ڈوری مہروں کی لاکھ وغیرہ۔ پھر کسی وقت خود ضرورت ہوئی خود استعمال کر لیں کسی اور کو ضرورت ہوئی اُسکو دیدیں۔ آخر اس میں برائی کیا ہوئی کہ ضرورت کیوقت سہولت سے یہ سب چیزیں پاس ہی رکھی ہوئی ملجاتی ہیں۔ عین وقت پر انکی فراہمی کا اہتمام نہیں کرنا پڑتا۔ یہ جو ٹکٹوں میں گوند لگی ہوئی چیمپیاں لگی ہوتی ہیں اُنکو بھی میں ایک لفافہ میں محفوظ رکھتا ہوں جو میری زنبیل میں ہر وقت موجود رہتا ہے وہ بھی میرے بہت کام آتی ہیں کیونکہ بہت سے خطوط میرے پاس ایسے بھی آتے ہیں جن میں جواب کیلئے لفافے نہیں ہوتے بلکہ صرف ٹکٹ ہوتے ہیں ایسے خطوط کو جواب لکھنے کے بعد بعض دفعہ تو میں سی دیتا ہوں اور بعض دفعہ اُنکو بھی چیمپیاں لگا لگا کر بند کر دیتا ہوں اور گوند کی ضرورت نہیں ہوتی ادھر تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بیکار ضائع کرنا مجھے گوارا نہیں اور ادھر اللہ کا شکر ہے کہ جہاں صرف کرنا مفید ہوتا ہے وہاں اللہ نے توفیق دی تو ہزار ہزار روپیہ یک مشت دیدیئے اور تقاضا کر کر کے دیئے کہ میری ملک سے جلد خارج ہو جائیں۔ اب عموماً بڑی چیزوں کا تو اہتمام ہوتا ہے لیکن چھوٹی چیزوں کا نہیں ہوتا حالانکہ کثیر الوقوع رہی ہوتی ہیں۔ بڑی بڑی چیزوں کی تو کبھی کبھار ہی ضرورت پڑتی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے اھ۔ پھر فرمایا اب اسکا نام خست اور ذلت رکھا ہے اور دیکھئے تماشا ہے انگریزوں کے بھی ایسے واقعات ہیں اُنکی مدح کیجاتی ہے کہ دیکھئے کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتے وہ اگر ایسا

کریں تو عالی دماغی ہے اور بیدار مغزی ہے۔ کیسی ہٹ دھرمی کی بات ہے اے ایک صاحب نے
 ایک میم کا واقعہ نقل کیا کہ اُس نے ادنیٰ ادنیٰ اور ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو بھی گھر کا سامان فروخت
 کرتے وقت نیلام پر چڑھا دیا اور دام کھرے کر لئے۔ اس پر فرمایا کہ مسلمانوں کے یہاں
 اتنی اور بات ہے کہ وہ اپنی بعض چیزیں مفت بھی دیدیتے ہیں اور یہ مفت دینا بھی ہمیشہ
 اس نیت سے نہیں کہ ثواب ہو ہی بلکہ محض تطیب قلب اپنا اور اپنے کسی متعلق کا
 مقصود ہوتا ہے اور کسی مؤمن کا تطیب قلب یہ خود عبادت ہے چاہے بقصد عبادت
 نہ ہو۔ تطیب قلب بہر حال موجب اجر ہے۔ اسکی ایک حدیث سے مجھے بڑی تائید
 ملی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک بار جہر سے تلاوت کر رہے تھے۔ حضور سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچ رہی تھی اور اُنکو اسکا علم نہ تھا جب وہ حاضر ہوئے تو
 آپ نے اُنکی خوش آوازی کی تعریف فرمائی اور فرمایا لقد اوتیت مزارا من مزامیر آل داؤد
 یعنی اللہ تعالیٰ نے تمکو ایسی خوش آواز دی ہے جیسی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی
 حضرت ابو موسیٰؓ نے عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حضورؐ سن رہے ہیں تو بجز تہنیراً
 یعنی میں اور زیادہ سنوار کر پڑھتا۔ اس حدیث سے میں نے یہ مسئلہ سمجھا کہ اگر کوئی دین کا
 کام مخلوق کی رضا کیلئے کیا جائے تو ایسا کرنا بہر حال میں ریا نہ ہوگا بلکہ یہ دیکھا جائے گا
 کہ اُس مخلوق کے ساتھ علاقہ کی وجہ کیا ہے۔ دین یا دنیا۔ اگر علاقہ کا سبب دین ہے تو وہ
 ریا نہیں اور اگر دنیا ہے تو ریا ہے جیسا کہ اس حدیث کے واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے چونکہ
 حضور کا خوش کرنا دین تھا کیونکہ حضورؐ سے جو تعلق تھا وہ دین ہی کی وجہ سے تھا اسلئے
 حضور کو خوش کرنے کیلئے سنوار سنوار کر قرآن پڑھنا ثواب تھا ریا نہ تھا۔ مجھے اس کے قبل
 اس معمول کے متعلق بڑا تردد تھا کہ لوگ قاریوں سے رکوع سنائیگی فرمائش کرتے ہیں
 اور وہ خوب سنوار سنوار کر خوش آوازی کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ سامعین کا دل خوش
 ہو اسوقت عموماً ثواب کی بھی نیت نہیں ہوتی۔ مجھے اسکے متعلق سخت تردد تھا کہ آیا یہ
 جائز بھی ہے یا ناجائز اور یہ ریا تو نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ محض سامعین کی رضا کیلئے
 ایسا کیا جاتا ہے۔ مگر اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ اگر اس سے مقصود مال اور جاہ ہو

کہ خوش ہو کر سننے والا روپیہ دیدے گا یا معتقد ہو جائے گا تب تو یہ ریا ہے اور ناجائز ہے اور اگر یہ نیت ہو کہ یہ خوش ہو گا تو یہ ریا نہ ہو گا کیونکہ اسکا دل خوش کرنا بھی دین کی خدمت ہے اور اُسکے خوش کرنے سے مقصود خدا کا خوش کرنا ہے۔ غرض اس حدیث سے پوری تائید مل گئی اس معمول کی اور اُس روز سے پھر مجھے اس کے ناجائز ہونے کا شبہ نہیں ہوا۔

تطیب قلب کے بھی مقصود بالذات ہونے پر فرمایا کہ میں نے بریلی کے جنٹ انگریز سے یہی کہا تھا جب اُس نے مجھ سے پوچھا کہ تفسیر لکھنے پر کتنا روپیہ ملا۔ یہ لوگ تو عبدالدین اور عبدالدین ریا ہی ہوتے ہیں۔ جب میں نے کہا کہ کچھ بھی روپیہ نہیں ملا تو آپ کہتے ہیں کہ پھر اتنی محنت کر نیسے فائدہ ہی کیا ہوا۔ میں نے اُس سے کہا کہ دو فائدے ہوئے۔ اُس وقت تو میں نے اُسکی سمجھ کے مطابق سہل عنوان سے جواب دیا تھا لیکن اس وقت اپنے لفظوں میں اُس جواب کو نقل کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ایک فائدہ تو عاجل ہوا اور ایک آجل۔ عاجل فائدہ تو یہ ہوا کہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں اپنی تفسیر دیکھ کر اور اُس سے اُنکو منتفع ہوتا دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا ہے اور دل کا خوش ہونا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ تمام اسباب عیش کا حاصل یہی ہے۔ دوسرا فائدہ آجل ہے۔ چونکہ مجھے یہ خبر نہ تھی کہ یہ انگریز آخرت کا قائل ہے یا نہیں کیونکہ آجکل کے اکثر قوم کے عیسائی عقیدہ میں دھری ہیں اسلئے میں نے نفع آجل کی اس طرح تقریر کی کہ ہم لوگ علاوہ اس زندگی کے ایک اور زندگی کے بھی قائل ہیں جو مرنے کے بعد ہوگی وہاں حق تعالیٰ سے سابقہ ہوگا جو احکام الہامین ہیں۔ وہ خوش ہونگے اور حکام کی خوشنودی خود مستقل فائدہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس تقریر کا اسپر ایک خاص اثر ہوا۔ اور ہمارے مسلمان بھائی یورپین مذاق کے ہوتے تو استہزاء کرتے کیونکہ ایسے مسلمان انگریزی عقیدے کے ہیں وہ تو دین کی محبت کو جنون سے تعبیر کرتے ہیں۔

ملفوظات۔ بعض نو واردین حضرت اقدس کے مسجد سے تشریف لاتے وقت سامنے منتظر کھڑے تھے۔ اسپر تنبیہ فرمائی کہ اس طرح کھڑے ہو کر انتظار کرنے سے دوسرے کے قلب پر بار ہوتا ہے۔ یہ کیا تہذیب ہے۔ ایسی موٹی موٹی باتوں پر تو نظر چاہئے۔

ملفوظ۔ بعض صاحبوں کو جو محض دعا کیلئے بہت لمبا سفر کر کے حاضر خدمت ہوئے تھے تنبیہ فرمائی کہ یہ کام تو ایک جوانی کا رڈ سے بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بھی فرمایا کہ آجکل اپنے معتقد فیہ کو مستجاب الدعوات سمجھنے میں بہت غلو ہو گیا ہے۔ اس عقیدہ کی اصلاح کرنی چاہئے۔
ملفوظ۔ بعض نوواردین نے ضرورت سے زیادہ ادب کیا تو انکو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ آجکل یہ نئی بدعت نکلی ہے کہ لوگوں نے ملائوں کے دربار کو شاہان عجم کا سادہ بار بنادیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بزرگ کے خادم جب تک روپیہ نہ لے لیتے تھے اطلاع نہیں کرتے تھے۔

ملفوظ۔ بعض نوواردین نے جن پر تنبیہات بھی ہو چکی تھیں قصد ہدیہ کا کیا تو فرمایا کہ یہاں آکر اور یہاں کا رنگ دیکھ کر ارادہ پیدا ہونا معتبر نہیں کیونکہ اس صورت میں تو اس نیت کا احتمال غالب ہے کہ ہدیہ دینے سے رعایت کی جائیگی اور قرب حاصل ہو جائیگا اس حالت میں ہدیہ قبول کر لینا دین فروش ہے۔ مجھے مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول بہت پسند آیا جو انہوں نے ایک ریاست کے کارکنوں سے اُس وقت کہا تھا جب انکو اور مجھکو نذرانہ کے نام سے انہوں نے رقم دینی چاہی تھی۔ فرمایا تھا کہ ہم حاجت مند تو ہیں لیکن الحمد للہ دین فروش نہیں۔ جب میری باری آئی تو میں نے اس سے بھی بڑھ کر سخت بات کہی کہ بیت المال سے آپ کو یہ رقم دینا جائز ہی کہاں ہے۔ میں نے تو ہمیشہ ہی کیلئے اس معمول کو موقوف کر دینا چاہا اسلئے مسئلہ کی صورت میں بستلایا اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ بزرگوں کے نذرانوں کے متعلق یہ جو مشہور ہے کہ خالی جاوے خالی آوے اسکے صحیح معنی یہ ہیں کہ جو خالی جاوے گا خلوص سے وہ خالی آدیکا فیوض سے لیکن آجکل خلوص کی جگہ فلوس بنا رکھا ہے کہ اگر خالی جاوے گا فلوس سے تو خالی آدیکا فیوض سے سو یہ تو اچھی خاصی تجارت ہوئی۔ رد ہدیہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ لوگ اسکو متعلق بھی مجھے بدنام کرتے ہیں کہ سخت ہے۔ مگر ہم اپنے اصول کو کس کس کیلئے چھوڑیں پھر ایک اور مصیبت یہ ہے کہ اگر ایسا کریں بھی تو پھر وہی لوگ بدنام کریں کہ یہ بڑے لالچی ہیں چنانچہ یہاں ایک رنگونی بڑے تاجر آئے انکے ساتھ فلاں سو رتی بھی تھے وہ مجھ سے

خود کہتے تھے کہ ہم فلاں جگہ گئے وہاں تو فلاں شخص بڑا بد معاش ہے۔ میں نے پوچھا کیا بد معاشی کی کہنے لگے وہ ہم لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا کہ چائے پی لیجئے گنا کھا لیجئے خوشامدیں کرتا پھرتا تھا۔ بڑا بد معاش ہے۔ لیجئے خاطر کرو تو لالچی بنو اور بد معاش کھلاؤ اس سے تو وہ بدنامی تشدد اور تکبر ہی کی اچھی۔ پھر وہ تاجر یہاں آئے تو میں نے اپنے انہیں اصولوں کے مطابق اُن سے برتاؤ کیا جو گنوار پن سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کچھ کپڑے اور کچھ نقد پیش کرنا چاہا تو میں نے لینے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ جب تک کسی سے بے تکلفی کا تعلق پیدا نہیں ہو جاتا میں ہدیہ نہیں لیتا اسپر انہوں نے اُن سورتی صاحب سے میری شکایت کی کہ میں تو بڑی تمنا سے یہ چیزیں پیش کر نیکے لئے لایا تھا۔ میری دل شکنی ہوئی۔ اُن سورتی نے کہا کہ میاں خدا کا شکر کرو کہ جس چیز کی تلاش میں تم نے یہ سفر کیا تھا وہ یہاں مل گئی۔ تم اور جہاں جہاں گئے وہاں تمہارے نام کا وظیفہ پڑھا گیا اور یہاں تمہیں کسی نے منہ بھی نہیں لگایا۔ بس سمجھ لو کہ تمہیں دین یہیں سے ملے گا۔ میں نے اُن کے بہت اصرار سے صرف ایک بنیان اور ایک تولیہ لے لیا تھا باقی ڈیڑھ سو دو سو روپیہ کا ہدیہ سب واپس کر دیا اور کہہ دیا کہ جب دل مل جاوے گا تو پھر اسکی تلافی کرونگا چنانچہ ایسا ہی ہوا یعنی جب تعلقات بڑھ گئے پھر انکار نہیں کیا اسی دوران میں ڈاک آگئی جو بہت زیادہ تعداد میں تھی۔ مزاحافرمایا کہ ایک لطیفہ کی بات ہے۔ لوگ مجھے بد اخلاق کہتے ہیں۔ بھلا کسی بد اخلاق کی ڈاک تو اتنی دکھلائے۔ کسی بد اخلاق کے پاس کہیں اتنے خطوط بھی آیا کرتے ہیں۔ ہاں ایسا خوش اخلاق بھی نہیں جیسا لوگ چاہتے ہیں اور

ان خطوط میں ایک ایسے صاحب کا بھی خط تھا جن کی طرف سے ہدیہ پر اصرار تھا اور حضرت اقدس کی طرف سے قبول ہدیہ کی شرائط دہرائی جا رہی تھیں۔ مزاحاً فرمایا کہ کہتے ہوں گے ع زر دادن و در دسر خریدن۔ نخرے اٹھاؤ اور دو۔ مگر دینا تو وہی ہے۔ تجربوں نے یہ قواعد مقرر کرائے ہیں چنانچہ ایک صاحب نے جن کے ہدایا میں لے لیا کرتا تھا ایک موقع پر اپنی جائداد کے متعلق ایک فتویٰ طلب کیا جس کا جواب اتفاق سے

فریق مخالف کے موافق تھا تو آپ نے لوگوں سے میری شکایت کی کہ دیکھو ہم نے اتنے دن تو انکی خدمت کی پھر بھی ہمارے خلاف فتویٰ دیدیا۔ لیجئے کیا ہدایا لے کر میں شریعت کے خلاف فتویٰ دیدیتا۔ ایک صاحب نے بیس روپیہ ہدیہ بھیجے اور نیت یہ لکھ کر بھیجی کہ میری آمدنی میں برکت ہو۔ میں نے واپس کر دیئے اور لکھ بھیجا کہ اگر برکت نہ ہوئی تو افسوس ہی کرنا پڑے گا اسلئے اب عمر بھر ہدیہ کی اجازت نہیں۔ اہ پھر فرمایا کہ ہدیہ تو محض دل خوش کرنے کیلئے ہوتا ہے نہ کہ ایسی مصلحتوں کی وجہ سے۔ ہدیہ تو وہ ہے کہ اگر مہدی الیہ کے متعلق یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ اسوقت لاکھ روپے کا مالک ہے تب بھی دینے کو جی چاہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر میں ہدیہ نہیں قبول فرماتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ تو منہ دیکھ کر دینے کا خیال پیدا ہوا اور یہ بھی فرماتے تھے کہ جو شخص ہکو محتاج سمجھ کر دیتا ہے اُسکا ہم نہیں لیتے غرض ہمارے سب حضرات با اصول تھے دوکاندار تھوڑا ہی تھے۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ اُن حضرات کا نہ لینا تقویٰ پر مبنی تھا میرا نہ لینا تقویٰ پر مبنی نہیں صرف غیرت پر مبنی ہے۔ مگر یہ غیرت بھی دین ہی کیلئے ہے جو اہل دین سمجھے جاتے ہیں وہ متکبروں کی نظر میں ذلیل نہ سمجھے جائیں۔ ملفوظ۔ یہ سلسلہ گفتگو فرمایا کہ مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریکات حاضرہ میں بہت سرگرم تھے اور میں بالکل علیحدہ تھا لیکن باوجود اس اختلاف مشرب کے میرے رسالہ ترجیح الراجح سے بہت متاثر تھے اور کہتے تھے کہ صدیوں کے بعد یہ بات نظر آئی ہے کہ اپنی لغزشوں سے رجوع کر کے اُسکو شائع کیا جاوے۔ یہی ایک بات حق پسندی اور کمال علمی و عملی کیلئے کافی ثبوت ہے جس کی اسوقت کہیں نظیر نہیں۔

شنبہ ۲۳ ذیقعدہ ۱۳۷۸ھ

ملفوظات حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سابق وطن شاہ آباد ضلع کرنال کا ایک مولوی صاحب سے جو وہاں مدرسہ دینیہ کھولنے والے ہیں یہ حال سنکر کہ وہاں بدعت اور اہل بدعت کا بہت زور ہے فرمایا کہ حضرت شیخ تو سخت متبع سنت تھے پھر بھی وہاں کا یہ حال ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کے

بہت ہی معتقد تھے اور فرماتے تھے کہ مجھ کو اس طریق میں جو اشکال پیش آتا ہے وہ شیخ کے مکتوبات سے حل ہو جاتا ہے۔ مولانا تو نہایت متبع سنت تھے وہ ہر ایک کے معتقد ہو نہیں سکتے تھے اسی سے ظاہر ہے کہ حضرت شیخ کو وہ کس قدر متبع سنت سمجھتے تھے اور شیخ کے مکتوبات سے بھی جن میں جا بجا نہایت شد و مد کے ساتھ اتباع سنت کی تاکیدات ہیں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سختی کے ساتھ متبع سنت تھے صرف سماع میں بیشک مغلوب تھے اور معذور تھے چنانچہ جب ملاحسام الدین نے آپ پر احتساب کیا تو آپ نے توبہ کر لی جب کئی روز گزر گئے تو بعض خادموں نے جنکو سماع میں لطف آتا تھا کسی چکی پیسنے والی کھندی کا ایک عاشقانہ دوہا سکھلا دیا جو اُس نے چکی پیستے وقت گایا۔ ممکن ہے کہ وہ خود حضرت شیخ ہی کی لونڈی ہو کیونکہ اُس زمانہ میں تو یہاں بھی لونڈی غلام ہوتے تھے۔ بس اُس دوہے کا کان میں پڑنا تھا کہ شیخ بیتاب ہو گئے اور اُسی حالت میں ملاحسام الدین کو یہ لکھ بھیجا کہ ایک آدمی کے آگ لگ رہی ہے اگر ہو سکے تو آکر بجھاؤ۔ اُن کو بڑا غصہ آیا کہ توبہ کر کے پھر توڑ دی۔ وہ پھر احتساب کیلئے خانقاہ میں آئے تو خود اُن پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ شیخ کے مرید ہو گئے شیخ نے بھی کچھ عذر نہیں کیا مرید کر لیا۔ توبہ رنگ تھا شیخ کا۔ وہ معذور تھے پھر اس استفسار پر کہ آیا شیخ مزامیر کے ساتھ سماع سنتے تھے یا بلا مزامیر کے یہ فرمایا کہ ہمارے مولانا گنگوہیؒ کی تو یہی تحقیق ہے اور یہی اقتباس میں ہے کہ ہمارے مشائخ میں سے کسی نے مزامیر کے ساتھ سماع نہیں سنا۔ لیکن میں نے ایک خط قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کا دیکھا واللہ اعلم اُسکی نسبت قاضی صاحب کی طرف صحیح بھی ہو یا نہیں بہر حال اُس میں لکھا تھا کہ حضرت شیخ مع مزامیر کے سماع سنتے تھے۔ اگر یہ نسبت صحیح ہے تو میں نے اس کے متعلق یہ توجیہ کی ہے کہ مزامیر قبیح تو ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قبیح لعینہ ہیں یا قبیح لغیرہ۔ شامی نے اُن کے متعلق کچھ عذر لکھا ہے۔ اسی لئے قاری عبد الرحمن صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ شامی کے معتقد نہ تھے۔ حضرت شیخ کے کمال میں مزامیر کے ساتھ سماع سننے کی بناء پر تردد تھا اور مولانا اُن کے بہت معتقد تھے کامل سمجھتے تھے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ روایت بھی سنی ہے۔ راوی کی تعین یاد نہیں رہی

کہ حضرت شیخ کے صاحبزادے مولانا رکن الدین عالم ہو گئے تھے۔ خود حضرت شیخ نے تحصیل علم کیلئے انکو دہلی بھیجا تھا۔ ایک بار وہ ایسے وقت حاضر ہوئے کہ حضرت شیخ سماع سن رہے تھے مولانا رکن الدین نے آلات کو توڑ دیا شیخ نے اُس غلبہ میں یہ شعر پڑھا۔

خشک تار و خشک چوب و خشک دست از کجای آید این آواز دوست
بس ہو امین و نعمات پیدا ہو گئے فرمایا رکن الدین اب انہیں بھی توڑو۔ یہ ایک مشہور حکایت ہے واللہ اعلم کیسی ہے۔

ملفوظ۔ ایک بار حضرت اقدس نے ایک عزیز سے ایک ضرورت سے فرمایا کہ اندر یہہہ اطلاع کر دیجائے کہ صرف دو منٹ کیلئے دروازہ کھولنا ہے پردہ رکھا جاوے انہوں نے صرف یہ اطلاع کی کہ دروازہ کھولنا ہے اور دو منٹ کا لفظ نہیں کہا اس پر تنبیہ فرمائی کہ پوری بات نہیں پہنچتی یہ بھی تو کہہ دیا جاتا کہ صرف دو منٹ کیلئے کھولنا ہے۔ تاکہ انہیں زیادہ دیر تک پردہ میں رہنے کے احتمال سے تنگی نہ ہو۔ کیا دو منٹ کی قید جو میں نے لگائی تھی فضول تھی اسکو کیوں چھوڑ دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ دماغوں سے انتظام کا مادہ ہی نکل گیا۔

ملفوظ۔ ایک صاحب علم نے تیسری صدی ہجری کے ایک محقق صوفی کی جو عالم بھی تھے کتاب الملح فی التصوف کا ابتدائی ترجمہ بطور نمونہ کے حضرت اقدس کی خدمت میں بخش مشورہ و اصلاح بھیجا اور لکھا کہ تصوف کے متعلق انکی تحقیقات بالکل اپنے حضرات اکابر سے ملتی جلتی ہیں بالخصوص خود حضرت اقدس کی تحقیقات سے۔ حضرت اقدس نے اُس نمونہ کو دیکھ کر فرمایا کہ واقعی بڑے محقق ہیں۔ انکی تحقیقات کو دیکھ کر تو میری روح تازہ ہو گئی انہوں نے محدثین اور فقہاء اور صوفیہ تینوں کو اپنے اپنے درجہ پر رکھا ہے۔ اور سب کی عظمت کو قائم رکھا ہے بالخصوص محدثین اور فقہاء کی صوفیہ سے زیادہ عظمت ثابت کی ہے۔ میرا بھی بالکل یہی مذاق ہے میں محدثین کا اور فقہاء کا درجہ صوفیہ سے زیادہ سمجھتا ہوں محبت تو صوفیہ کی زیادہ ہے اور عظمت محدثین اور فقہاء کی زیادہ ہے۔ اُن سے باپ کا سا

تعلق ہے اور صوفیہ سے بڑے بھائی کا سا عظمت تو باپ کی دل میں زیادہ ہوتی ہے لیکن
 محبت اتنی نہیں ہوتی جتنی بھائی سے اور بھائی کی عظمت اتنی نہیں ہوتی جتنی باپ کی لیکن
 محبت زیادہ ہوتی ہے۔ بس یہ رنگ ہے میرے مذاق کا۔ میرا جی شامل رہنے کو تو چاہتا ہے
 فقہاء اور محدثین ہی میں کہ اُنکے ساتھ حشر ہو مگر کشش ہوتی ہے صوفیہ کی طرف استفسار
 کیا گیا کہ علماء محققین صوفی بھی تھے اور بڑے کامل صوفی تھے کیونکہ صوفی اخلاق ہی کی وجہ سے
 تو صوفی ہوتا ہے۔ فرمایا ان حضرات کے اخلاق اللہ اکبر بہت ہی اعلیٰ درجہ کے تھے اسلئے صوفی
 بھی اعلیٰ درجہ کے تھے مگر وہ حضرات صوفی اسلئے مشہور نہیں ہوئے کہ اُنکو مشغولی علم میں زیادہ
 تھی۔ وہ دوسروں کی اصلاح باطن بھی کرتے تھے لیکن ایک فرق یہ تھا کہ اُسوقت عوام کو
 اتنی ضرورت بھی اصلاح کی نہیں تھی کیونکہ اُنکے اخلاق اتنے گندے نہ تھے جتنے آجکل کے
 لوگوں کے ہیں۔ اسلئے اُن حضرات کو اُنکی اصلاح بھی کم کرنا پڑتی تھی اسوجہ سے بھی اُنکی شہرت
 بحیثیت صوفی اور مصلح کے نہیں ہوئی استفسار پر فرمایا کہ ابن تیمیہ بھی بہت بڑے صوفی
 ہیں مگر کشش صوفی ہیں۔ مزاج میں تشدد ہے۔ اہل کمال کا رنگ مختلف ہے کسی کا مزاج
 نرم ہے کسی کا مزاج شدید ہے۔ مگر یہ فطری اختلاف ہے۔ اس اختلاف کے متعلق
 مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب
 گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے خوب بات کہی۔ فرمایا کہ یہ جو بزرگوں میں
 اختلاف مشرب ہے یہ فطری اختلاف مزاج کی بناء پر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف
 مزاج کے لوگ پیدا فرمائے ہیں۔ اُنہی میں سے بعض لوگ بزرگ بھی ہو گئے تو چونکہ
 جبلت بدلتی نہیں اسلئے بعد اصلاح اخلاق اور حصول بزرگی کے بھی مزاج کا فطری رنگ
 کچھ نہ کچھ ضرور رہتا ہے۔ بس اسی طرح ابن تیمیہ میں فطری طور پر سختی معلوم ہوتی ہے
 اسپر ایک صاحب نے عرض کیا کہ اُنہوں نے ایک جگہ یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ جو
 حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف جنگ کی تھی وہ سلطنت کیواسطے
 تھی حضرت اقدس نے فرمایا کہ اگر یہ ٹھیک بھی ہو کہ سلطنت کے واسطے لڑے تھے
 مگر وہ سلطنت بھی تو دین ہی کیواسطے تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین ان مکناہم

فی الارض اقاموا الصلوٰۃ الخ اسلئے یوں نہ کہا جاوے کہ وہ دنیا کیلئے لڑے۔ غرض ابن تیمیہ اور ابن قیم بھی بزرگ ہیں لیکن اُنکے مزاج میں سختی ہے۔ تعبیر میں سخت عنوان اختیار کرتے ہیں۔ جیسے ایک تو یہ عنوان ہے کہ کھانا نوش جان فرما لیجئے اور ایک یہ عنوان ہے کہ ٹھونس لیجئے نگل لیجئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان ادب دیکھئے کہ کسی نے اُن سے سوال کیا کہ اسود افضل ہیں یا علقمہ فرمایا کہ ہمارا منہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اُن حضرات کا نام بھی لے سکیں نہ کہ اُن میں تفاضل کا فیصلہ کریں۔ دیکھئے امام صاحب میں ادب کا کتنا غلبہ تھا۔ یہ اُنکی فطری بات تھی۔ اسی طرح ایک صحابی کو دیکھئے جب اُن سے کسی نے پوچھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا آپ۔ مراد یہ تھی کہ عمر میں کون بڑے ہیں اسکے لئے اکبر کا لفظ استعمال کیا اُن صحابی نے فرمایا کہ رسول اللہ اکبر وانا اسن۔ یعنی بڑے تو حضور ہی ہیں لیکن سن میرا زیادہ ہے۔ اب یہ رنگ ہر ایک کا تو نہیں ہے۔ ابن تیمیہ بزرگ ہیں عالم ہیں متقی ہیں اللہ و رسول پر قداہیں دین پر جان نثار ہیں۔ دین کی بڑی خدمت کی ہے مگر اُن میں بوجہ فطرۃ تیز مزاج ہونیکے تشدد ہو گیا۔ کامل اور محقق شخص وہ ہے جو جامع ہو ادب اور علم کا دونوں کی رعایت رکھتا ہو۔ ہمارے حضرات سبحان اللہ دونوں کے جامع ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ ابن تیمیہ کے بھی معتقد اور حسین ابن منصور کے بھی معتقد کوئی دکھلائے تو ایسے جامع حضرات جو ان دونوں کے معتقد ہوں۔ جو حسین ابن منصور کو بھی قدس اللہ سرہ کہیں اور ابن تیمیہ کو بھی قدس اللہ سرہ کہیں حالانکہ ان میں اتنا اختلاف ہے کہ اگر دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے تو شاید لڑائی ہو جائے۔ تو دیکھئے یہ حضرات متحاربین کے معتقد ہیں۔ مولوی اسماعیل کاندھلوی ابن حجر کا قول نقل کرتے تھے کہ کثرت اعتراض دلیل ہے قلت علم کی۔ کیونکہ جس کا علم کافی ہو اُسکی نظر ہر ایک کے قول اور فعل کے منشاء پر ہوتی ہے اور وہ منشاء اکثر صحیح ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے بالخصوص اکابر کے اقوال و افعال کا۔ چنانچہ مولانا محمد یعقوب صاحب سے میں نے ایک دفعہ ایک صوفی کی شکایت کی جسکی حکایت میں نے

ایک کتاب میں دیکھی کہ اُسکے پیر نے پوچھا کہ تم خدا تعالیٰ کو جانتے ہو اُس نے کہا کہ میں
 کیا جانوں خدا کو میں تو تمہیں جانتا ہوں۔ میں نے جب یہ حکایت دیکھی تو مجھے بڑا غصہ آیا
 اور مولانا کے پاس جا کر کہا کہ دیکھئے صوفی ایسے گمراہ ہونے لگے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں
 خدا کو کیا جانوں۔ میں یہ سمجھ کر حاضر ہوا تھا کہ مولانا کو بھی میری طرح بہت غصہ آئیگا۔
 لیکن بجائے غصہ کرنے کے ہنسے اور ایک خاص لہجہ سے فرمایا اور تم خدا کو جانتے ہو
 کچھ ایسے لہجہ سے فرمایا اور شاید کچھ تصرف بھی ہو کہ میں حضرت کے جواب کو سمجھ گیا
 اور عرض کیا کہ واقعی حضرت خدا کی کنہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ فرمایا پھر اُسکے قول کو بھی
 اسی پر کیوں نہ محمول کیا جائے۔ یہی تو اُس نے بھی کہا کہ میں کیا جانوں خدا کو۔ یہ لہجہ تو تم نے
 بنا لیا غصہ میں آ کر جس سے سننے والا کچھ کا کچھ مطلب سمجھ جائے۔ تمہیں کیا معلوم
 کہ اُس نے بھی اسی لہجہ سے کہا تھا۔ یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ اُس نے بھی اسی لہجہ سے کہا
 ہو گا جس لہجہ سے تم نے یہی بات کہی۔ فلاں شاہ صاحب پر ہمارے یہاں تو کفر کے
 فتوے لگائے جاتے تھے اور حضرت حاجی صاحب کے یہاں اُن کا ذکر آیا تو فرمایا کہ
 صاحب باطن ہیں غلطی میں مبتلا ہو گئے ہیں اگر میرے پاس آ جائیں تو میں اُنہیں غلطی
 سے نکال دوں۔ میں نے کہا لے بھائی یہاں تو ایسے لوگ بھی جنہیں ہم اہل باطل سمجھتے
 تھے اہل باطن نکلے۔ بات یہ ہے کہ اپنے عیوب پر جسکی نظر ہوگی اسکی دوسروں کے
 کمالات پر نظر ہوگی۔ میں شیخ اکبر کا معتقد ہوں اُنکی حمایت بھی میں نے بہت کی ہے لیکن
 جسکو کشش کہتے ہیں وہ نہیں۔ پھر بھی تو میں نے حمایت کی تو اسواسطے کہ کوئی وجہ شرعی
 نہیں اُن سے بدگمانی کی۔ جیسے قورمہ بڑا عمدہ ہو جس میں گھی بھی بہت سا پڑا ہو اور
 مصالحے بھی کثرت سے ہوں مگر ایسے قورمہ کو میرا دل قبول نہیں کرتا۔ اس کا یہ
 مطلب تھوڑا ہی ہے کہ میں اُسکے اچھے ہونیکا معتقد نہیں اُسکی مذمت تھوڑا ہی
 کر سکتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی بہت قیمتی اور اچھا کھانا ہے۔ لیکن
 کیا کروں اُسکو میرا دل نہیں لیتا۔ تو بعضے بزرگوں کے ساتھ بھی میرا ایسا ہی عقیدہ
 ہے جیسا قورمہ کے ساتھ کہ اُسکو لطیف کھانا سمجھتا بھی ہوں اور کہتا بھی ہوں لیکن اُسکے

رسالہ المبلغ ۷ جلد ۳۱ باب نمبر ۱۲۵

اگر ہم دونوں کی شہادت ایک دوسری کی غیبت میں لیگٹی تو یہ کیونکر ممکن ہو گا؟ تو
اسپر قاضی کو تنبیہ ہوا اور دونوں کی شہادت اجتماع ہی کی حالت میں لیگٹی۔ اس سے
قبل قاضی صاحب کا ذہن بھی اس طرف نہ گیا تھا۔ ان بزرگوں کی فقاہت کی یہ حالت تھی
(ملفوظ) حضرت اقدس کے ایک ملازم کے سات روپیہ کہیں گم ہو گئے تو گو اس رقم
سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس ہی کے ہاتھوں دلوا دئے۔ لیکن بہت افسوس فرماتے
ہے کہ بہت ہی غافل ہے طبیعت بیدار نہیں اور یہی ایک کیل کثرت سے ہے کہ لوگوں کے
دماغ بیدار نہیں۔ یہ مرض عام ہے کوئی اس سے نہیں بچا نہ امیر نہ غریب نہ عالم نہ جاہل مگر یہ لوگ
بڑی راحت میں رہتے ہیں جیسے مفلوج بڑی راحت میں رہتا ہے کہ اس کی کہال میں کوئی چھری بھی
بھونک دے تب بھی کوئی تکلیف نہیں تو یہ لوگ مفلوج ہیں انہیں کچھ حس ہی نہیں اور
صاحب مجھے تو اس سے بڑی ہی نفرت ہے کیونکہ اس میں اپنا تو ضرر ہے ہی ایسے شخص سے دوسروں
کو بھی ضرر ہی زیادہ ہوتا ہے۔

(ملفوظ) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ ایک مشہور عربی مثل ہے کہ تعاشر واکا لاخوان وتعاملوا
کا اجانب کہ باہم گزران تو کرو مثل بھائیوں کے لیکن معاملہ کرو مثل اجنبیوں کے۔ اس میں
بڑی مصلحتیں ہیں۔ معاملات کی صفائی بڑی اچھی چیز ہے جب کسی سے قرض لے یا دے یا
ادا کرے اسکو نورالکھ لے۔ مثلاً دھونی کو کپڑے دیتے وقت لکھ لینے سے یہ فائدہ تو ہے ہی کہ
بھول نہیں ہوتی۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کاغذ کہو بھی جاتے تب بھی دھوبی پر رعب رہتا ہے
اور وہ پورے ہی کپڑے لاکر حوالہ کرتا ہے۔ حساب اور آلات حساب اور لکھنا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے
بڑے احسانات ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنے احسانات ہی میں بیان فرمایا ہے
فرماتے ہیں اقراؤ ربکم الاکرم الذی علم بالقلم۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ اور فرماتے ہیں و
انزلنا معهم الکتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط۔

(ملفوظ) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ نقل کرتے بھی صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب
رحمۃ اللہ علیہ ایسے تو بے نظیر بزرگ اور پھر بھی ان کی تنخواہ کیا تھی صرف چالیس روپیہ ماہوار جو
آج ایک نو آموز طالب علم بھی مشکل سے قبول کرتا ہے اور اگر تنخواہ کی کمی بھی منظور کرتا ہے تو اس

سلسلہ
لئے ملاحظہ
سار المبلغ ۷ جلد ۳۱
باب نمبر ۱۲۵

طرح سے کہ اثر میں کمی نہ ہو چنانچہ ایک مدرسہ میں بوجہ قلت آمدنی مدرسین سے کہا گیا کہ اپنی تنخواہوں
 میں تخفیف منظور کر لیں۔ صدر مدرس صاحب نے کہا کہ اس طرح تو تخفیف نہیں کروں گا۔ میں تنخواہ تو
 پوری لوں گا لیکن جتنی تخفیف ضروری سمجھی جائے اتنی رقم اپنی طرف سے مدرسہ میں داخل کر دیا کروں گا
 تاکہ نام تو رہے کہ تنخواہ اتنی ہی تو یہاں تک باتیں نظر میں آنے لگیں کہ چاہے تنخواہ کم ہو جائے لیکن
 شان ویسی ہی ہے اب تو اتنی تنخواہ کو کوئی خاطر میں بھی نہیں لاتا اور وہاں اس کی بھی بڑی قدر تھی۔
 وجہ کیا کہ وہ حضرات اپنے کو صاحب کمال ہی نہیں سمجھتے تھے اس واسطے صاحب مال ہونا نہیں چاہتے
 تھے۔ غرض چونکہ مولانا کا کنبہ بہت بڑا تھا اسلئے خرچ میں بہت تنگی ہوتی تھی اور چونکہ وہاں صفائی
 اور سادگی بہت زیادہ تھی۔ یہ گہروالوں کی شکایت بھی سب کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ کنبہ والے
 زیادہ طلبی کرتے ہیں۔ میری چالیس روپیہ تو تنخواہ ہے اور ہر شخص یہی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ چالیس روپیہ
 مجھے دید و تو میں چالیس کی صرف ایک رقم کو چالیس چالیس کی اتنی ساری رقمیں کیسے بنا سکتا ہوں
 پھر بطور تحدت بالنعمة کے فرمایا کہ اللہ اکبر ہمارے بزرگوں نے تو اس طرح بسر کیا ہے اور یہاں تو اللہ
 تعالیٰ نے نوابی کیا بادشاہی دے رکھی ہے اور قلت اور تنگی خدا کے فضل سے ہمیں ارد گرد بھی نہیں
 حالانکہ نہ کوئی لیاقت ہے نہ کمال۔ بس وہ جو شہور ہے وہ حال ہے کہ اللہ میاں نے اپنے گدھوں
 کو بھی حلوادے رکھا ہے اور اتنا دے رکھا ہے کہ بعض ڈپٹیوں کو بھی کئی کئی سو روپیہ قرض دے رکھے ہیں
 اور جیسا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں تحریر فرمایا تھا کہ الحمد للہ بندہ کسی کا
 مقروض نہیں ہوتا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھ کو بھی یہ دولت عطا فرما رکھی ہے الحمد للہ
 میں بھی کسی کا مقروض نہیں ہوتا حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقروض رہنے
 کے سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ جب میں دیوبند پڑھتا تھا تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے والد صاحب کو وہ
 مجھے فراغت کا خرچ بھیجتے تھے گو تکلف اور تنعم تو نہیں تھا لیکن آرام اور فراخی کیساتھ رہتا تھا۔
 چنانچہ کہا نا پکانیکے لئے ایک مدت تک باورچی بھی تھا۔ ایک بار مولانا نے مجھے پوچھا کہ کچھ خرچ میں
 گنجائش بھی ہے۔ یہ ایسے آہستہ لہجہ میں فرمایا کہ میں بچے خرچ کے خط سمجھا اور سمجھا کہ والد
 صاحب کو جو میں خطوط لکھا کرتا ہوں اس میں بھی گنجائش ہے۔ میں نے اسی بناء پر عرض کیا کہ جی حضرت
 بہت گنجائش ہے اس پر فرمایا کہ دس روپیہ دید و۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ خرچ کی

گنجائش کو دریافت فرما رہے تھے۔ چونکہ الحمد للہ میرے پاس خرچ کی بھی فراغت تھی اسلئے میں نے فوراً دس روپیہ حاضر کر دئے جو مولانا نے تنخواہ ملتے ہی ادا فرما دئے۔ پھر تو اکثر مہینوں میں ایسا ہی ہوا کرتا۔

(ملفوظ) بعض ملفوظات جنکے متعلق یہ احتمال تھا کہ عوام کو غلط فہمی نہ ہو جائے قلمزد فرما کر فرمایا کہ فقہار نے بھی بہت سے مسائل میں یہ تصریح کر دی ہے کہ یُعْرِفُ وَلَا یُعْرِفُ اھو پھر فرمایا کہ صوفیہ نے تو اس کی پروا نہیں کی کیونکہ اُنکو اپنے حال میں استقدر مشغولی ہے کہ کسی دوسرے کی خبر ہی نہیں۔ لیکن اس میں فقہاء کا مسلک بہت احتیاط کا ہے۔

(ملفوظ) ایک نووارد حضرت اقدس کے مجلس سے اُٹھنے کیوقت خود بھی ادب کی وجہ سے کھڑے ہو گئے حالانکہ اور سب حاضرین حسب معمول بیٹھے رہے کیونکہ حضرت اقدس کو اس قسم کے عرفی ادب بہت گرانی ہوتی ہے۔ حضرت اقدس نے اُن صاحب کو تنبیہ فرمائی کہ کیا یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے بے ادب ہی ہیں۔ اگر خود قاعدہ معلوم نہ تھا تو اُنکو دیکھ کر تو یہ سمجھہ لینا چاہئے تھا کہ یہاں کا یہ دستور نہیں۔

(ملفوظ) ایک گاؤں کے ایک رئیس کے فرستادہ دیہاتی ملازم نے ان الفاظ سے واسن جانکی اجازت چاہی کہ کیا میں جاسکتا ہوں۔ اسپر تنبیہ فرمائی کہ یہ محاورہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے گاؤں کی بولی بولنا چاہئے۔ پھر حاضرین سے فرمایا کہ مجھے ایک صاحب نے انہیں الفاظ سے رخصت چاہی تو میں نے کہا کہ آپ خود اپنی ٹانگوں کو دیکھ لیجئے کہ آپ جاسکتے ہیں یا نہیں میں کیا جانوں اسبطرح بعض حضرات کہانے کیلئے پوچھا کرتے ہیں کہ میں کہا سکتا ہوں۔ میں کہہ دیتا ہوں اپنا وعدہ دیکھ لیجئے یہ سب تکلفات عجیبی ہیں۔ اور اس قسم کے محاورے تو انگریزی ہیں۔ ان سبکو چھوڑ کر عرب کی سی سادی معاشرت اختیار کر ٹی چاہئے۔

(ملفوظ) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ مولوی محمد رشید مرحوم جنہوں نے مجھے پڑھا تھا بڑے حق گو لیکن اُسکے ساتھ ہی بڑے باادب تھے۔ ایک بار میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں ریزگاری کی ضرورت پڑی۔ ایک صاحب کے پاس موجود تھی اُنکو روپیہ دیکر میں نے ریزگاری لیلی۔ مولوی صاحب بھی اُسوقت موجود تھے وہ آگے بڑھے اور مجھے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا بیچ میں تو داخل نہیں مجھے

فوراً تنبیہ ہوا۔ میں نے کہا کہ خیال نہیں رہا۔ یہ معاملہ تو واقعی سچ ہی میں داخل ہے جو مسجد میں جائز نہیں۔ پھر میں نے اُن صاحب کو جن سے معاملہ ہوا بخاریز گاری واپس کر کے کہا کہ میں اب اس معاملہ کو فسخ کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ مسجد سے باہر چلو وہاں پھر اس معاملہ کو از سر نو کرینگے چنانچہ مسجد سے باہر آ کر اور روپیہ دیکر میں پھر ان سے بخاریز گاری لیلی۔ مولوی محمد رشید کی اس بات سے میرا بڑا جی خوش ہوا کیونکہ ظاہر کرنا تو ضروری ہی تھا لیکن انہوں نے نہایت ادب سے ظاہر کیا۔ یہ پوچھا کہ کیا یہ سچ میں تو داخل نہیں۔ ایسے ہی حیدر آباد میں فخر یار جنگ نے کیا۔ میں نے وعظ میں ایک مضمون بیان کیا جو محض نکتہ تھا استدلال نہ تھا انہوں نے گھر پر آ کر مجھ سے پوچھا کہ یہ مضمون جو بیان کیا گیا یہ کس درجہ کا استدلال ہے۔ میں ہنسنے لگا اور یہ کہا کہ یہ استدلال نہ تھا یہ تو لطیفہ تھا۔ گو جب میں یہاں آیا تو میں نے اُس لطیفہ کو بھی ایسا لباس پہنا دیا کہ وہ سچ سچ استدلال ہو گیا مگر مجھے اُن کا ادب بہت پسند آیا۔ یہی تو ایک چیز ہے۔ وعظ اسرار العباد لا میں اس کی تفصیل شائع ہوئی ہے۔

(ملفوظات) ایک صاحب نے اُس مضمون کی جو حضرت اقدس مسلم لیگ ورکانگریس کی شرکت کے متعلق تحریر فرمایا ہے تعریف کی کہ بہت ہی گٹھا ہوا اور سب پہلوؤں کا جامع مضمون ہے۔ فرمایا کہ میں دعویٰ تو کرتا نہیں کیونکہ یہ میرا منہ کہان لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ تو وہی عبارت ہے کیونکہ رات کے دو بجے دفعۃً بلا کسی خاص داعیہ کے خود بخود قلب میں تقاضا پیدا ہوا کہ اسی وقت اٹھ کر لکھ اور میں اُسی وقت بیٹھ کر بسیاختہ جو عبارت ذہن میں آتی چلی گئی بلا تامل قلم برداشتہ لکھتا چلا گیا۔ تو وہ تو بالکل وارد ہے جو سچی بات ہے اُس کے کہنے میں مجھے کچھ تامل نہیں ہوتا چنانچہ میں تو اپنے محاسن بھی اور نقائص بھی دونوں بیان کرتا رہتا ہوں اور اس میں حرج ہی کیا ہے اگر کسی کے پاس روپیہ ہوں اور وہ کہدے کہ میرے پاس روپیہ ہیں تو اس میں جھوٹ ہی کیا ہے ہاں اگر ہوں تو صرف روپیہ اور کہدے کہ میرے پاس شرفی ہے تو یہ البتہ جھوٹ ہی جو سچی بات ہے وہ کہدے کہ میرے پاس روپیہ ہیں شرفی نہیں ہے۔ جو ہے ہے جو نہیں ہے نہیں ہے نہ تکبر نہ عرفی تواضع بس سچ بولنا چاہئے تاکہ دوسرے کو دھوکا نہ ہو۔ (ملفوظات) عرفی ادب جو حدود سے متجاوز ہو حضرت اقدس کو بڑی نفرت ہے اور اُس سے

حضرت اقدس کو بڑی اذیت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ ادب الیسا ہے جیسے بدعتیوں کی عبادت کہ وہ صورت میں تو عبادت ہی ہے اور بہ نیت عبادت ہی کی بھی جاتی ہے لیکن چونکہ اُس میں غلو اور حدود سے تجاوز ہے اسلئے وہ مقبول نہیں بلکہ موجب گرفت ہے۔

(ملفوظ) فرمایا کہ عملیات قریب قریب سب اجتہادی ہیں روایات سے ثابت نہیں جیسا کہ عوام کا خیال ہے بلکہ عالمین نے مضمون کی مناسبت سے ہر کام کیلئے مناسب آیات وغیرہ تجویز کر لی ہیں چنانچہ الشمس کا جو مشہور عمل حفاظت حمل کیلئے ہے اُسکے متعلق میں سوچا کرتا تھا کہ اس سورت کو اس غرض کیلئے کیون تجویز کیا گیا ہے اس میں تو بظاہر کوئی ایسا مضمون نہیں جبکہ حفاظت حمل سے کوئی مناسبت ہو لیکن پھر اس طرف ذہن کیا کہ اس میں یہ الفاظ ہیں ولفس و ما سواھا۔ پس محض اتنی سی مناسبت سے اس سورۃ کو اس کام کیلئے تجویز کر لیا گیا میں یہ آیت بھی بڑھا دیتا ہوں یا ایاھا الا انسان ما غرک بربک الکربیر الذی خلقک فسواک فعدک اسطر ح وضع حمل کیلئے عموماً یہ آیت لکھی جاتی ہے والقت ما فیہا وتخلت کیونکہ اس کا مضمون وضع حمل کے مناسبت ہے۔ میں اس میں یہ بھی بڑھا دیتا ہوں خلقہ فقد رلا شمس السبیل لیسرہ کیونکہ اس کا مضمون تو بالکل اسی موضوع پر ہے میں نے اسی طرح بہت سے عملیات میں اپنی طرف سے اضافے کر دئے ہیں اور بہت سے خود میں نے مناسبات کی بناء پر ایجاد بھی کر لئے ہیں سوائے ایک دو کے جو خواب میں کسی بزرگ نے بتائے تھے سب اجتہادی ہیں۔ جب کانپور میں طاعون کا زور تھا اور گہرے لوگ میرے پاس نہ تھے تو مجھے وحشت سی تھی۔ اسی زمانہ میں مجھے خواب میں معلوم ہوا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں کہ سورہ ۲۱ نازلنا پڑھ کر کہانے پر دم کر لیا کرو۔ اور ایک بار کسی بزرگ نے خواب میں کسی کام کے لئے یہ آیت بتائی تھی سئل بنی اسرائیل کم اتیناھم الخ وہ کام اب یاد نہیں رہا۔ اھ

اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے عملیات کے اس قسم کے سب قیود کو حذف کر دیا ہے کہ پیر کا دن ہو۔ دوپہر کا وقت ہو کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ نجوم کا شعبہ ہے اسلئے ناجائز سمجھ کر چھوڑ دیا۔ (ملفوظ) ایک صاحب صبح کی مجلس خاص میں شرکت کیلئے جو دولت خانہ پر ہوتی ہے در دولت پر حاضر ہو گئے۔ جب حضرت اقدس کو اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ بدون پہلے سے اجازت لئے کیون

آگئے۔ اسکے تو یہ معنی ہوئے کہ ہم اوروں سے کس بات میں کم ہیں۔ یہ تو کبر ہے۔ یہ تو احتمال ہونا چاہئے تھا کہ ممکن ہے کوئی فارق ہو۔ کم سے کم احتمال تو پیدا ہونا چاہئے تھا کہ معلوم نہیں کیا مصلحت ہے کیا نہیں ہے مگر آجکل عبادتِ حد سے زیادہ ہے کچھ ذہن ہی میں نہیں آتا۔ آدمی جس کا معتقد ہو اس کی اجازت تو لینا چاہئے۔ اور اگر وہ اجازت لیتے تو میں دیدیتا اور اتنا ناگوار نہ ہوتا۔ ناگواری تو اس بات کی ہے کہ اپنے اختیارات سے مجھے مغلوب کرنا چاہتے ہیں ورنہ مجھے تو از خود خیال رہتا ہے یا خالی الذہن ہو کر ابتداء ہی سے اوروں کے ساتھ آنا شروع کر دیتے۔ جب سے آئے ہیں کئی دن تک تو اس وقت آئے نہیں پھر آج آئے تو گویا اپنے اختیار میں ہو جب چاہیں آئیں پس یہ بات ناگوار ہوئی۔ معاشرت کا سلیقہ ہی نہ رہا۔ ماشاء اللہ یہ عالم فاضل ہیں لیکن پھر بھی ایسے ضروری امور ذہن میں نہیں آتے۔

ملفوظات ایک رسالہ کی سیدھی سادی تمہید لکھ کر ایک خادم کو دی جو اسکو مرتب کر رہے ہیں اور فرمایا کہ گو مختصر ہے لیکن اس میں سب ضروری باتیں آگئیں۔ حشو و زوائد سے یارنگین عبارت سے مضمون کی وقعت جاتی رہتی ہے اور اس کا وزن کم ہو جاتا ہے مضمون ایسا ہونا چاہئے جسکو آجکل اصطلاح میں ٹھوس کہتے ہیں۔ یا میری اصطلاح میں یوں کہئے کہ سنگین ہو رنگین نہ ہو۔ عرض کیا گیا کہ کلام مجید میں بھی تو مقفے عبارت ہے فرمایا کہ بہت جگہ قافیہ چھوڑ دیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر تھے بلکہ بعض مقامات پر تو قافیہ آسانی سے لایا جاسکتا تھا۔ پھر بھی چونکہ اس قافیہ کے لانے سے معنی میں وہ زور نہ رہتا اسکو چھوڑ دیا گیا۔ سورہ وقت ہی میں جا بجا دال کے قافیہ ہیں لیکن بہت جگہ قافیہ چھوڑ دیا ہے اس طرح قرآن میں باہم آیات میں ظاہری ربط کا بھی التزام چھوڑ دیا گیا ہے اور حقیقت ربط کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ قرآن کا جو اصل مقصود ہے وہ ربط پر موقوف نہیں اسلئے بلا التزام ربط اس میں کام کی باتیں جمع کر دی ہیں گو میں نے ربط آیات اپنی تصنیف سبق الغایات فی ربط الایات میں دکھلایا ہے جسکو بہت لوگوں نے پسند کیا ہے مگر وہ سب ظنی تخمینی ہے جسپر کوئی دلیل قوی نہیں اعتقاداً میں یہی سمجھتا ہوں کہ باہم آیات میں کسی ربط کی ضرورت ہی نہیں۔ اب جو کلام مجید میں ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط ظاہر نہیں اس میں یہ خوبی پیدا ہو گئی کہ ہر آیت میں ایک مستقل مضمون ہے۔ اگر باہم ربط ہوتا تو اس میں یہ خوبی نہ ہوتی۔ وہاں یہ خیال ہوتا کہ ایک مضمون مقصود

اور مستقل ہے دوسرا اُس کا تابع۔ اب سب مضمون مستقل ہی ہیں۔ کسی مضمون کی اہمیت دوسرے مضمون سے کم نہیں۔ دیکھئے باب جو اپنے لڑکے کو نصیحت کرنے بیٹھتا ہے تو کیا ان نصیحتوں میں باہم کوئی ربط بھی ہوتا ہے۔ بس چند نصیحتیں جو ضروری ہوتی ہیں کر دی جاتی ہیں کہ بیٹا یہ کرنا یا ہم نصیحتوں میں کوئی ربط تھوڑا ہی ہوتا ہے سب مفید باتیں حسب مصلحت بتا دی جاتی ہیں اور جو ربط کا اہتمام ہو تو سمجھو کہ شفقت زیادہ نہیں صرف حسن کلام کی رعایت ہے زیادہ نظر بس کلام کے حسن پر ہے فائدہ پر نہیں۔ اس واسطے یہ تو خوبی قرآن کی ہے کہ اس میں ربط ظاہر نہیں۔ البتہ باہم تناسب کی نفی نہیں کیجاتی مگر وہ بھی کسی دلیل سے متعین نہیں اجمالاً ایک دلیل سے ثابت ہے اور وہ دلیل تلاوت کی ترتیب کا نزول کی ترتیب سے مختلف ہونا ہے توقیفاً آیتوں کے مواقع بتلائے جاتے تھے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُن مواقع سے خاص مناسبت ہے جسکا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ استفسار پر فرمایا کہ یہ جو رکوع قرآن شریف میں جگہ جگہ لکھ دئے گئے ہیں یہ بزرگوں کا صرف عمل ہے کہ جہاں انہوں نے رکوع کر دیا متبعین نے وہیں رکوع بنا دیا یہ رکوع کسی نص سے ثابت نہیں بلکہ بعض تو بالکل بے محل ہیں مثلاً ایک رکوع اس سے شروع ہوتا ہے ثلث من الاولین و ثلث من الآخرین حالانکہ مضمون کے اعتبار سے واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال سے شروع ہونا چاہئے چنانچہ معنی سمجھنے والوں پر مخفی نہیں۔ تو دیکھئے یہی بے جوڑ رکوع ہے مگر خیر امت کے خلف نے بزرگوں کے تعامل کی بھی بہت حفاظت کی ہے ورنہ پھر نئی نئی باتیں نکالنے کی جرأت ہوتی۔ اب بھی لاہور میں ایک شخص نے گو دیوبند کے رہنے والے ہیں ایک یہ بدعت ایجاد کی کہ قرآن مجید کی ترتیب ہی کو بدل دیا ہے اور اسکو مضامین کے اعتبار سے مرتب کیا ہے میں نے انکو خط بھی لکھا تھا اور متنبہ کیا تھا مگر کچھ جواب نہیں دیا سو اس جرأت کا سرباب کر نیکی لئے بزرگوں نے تعامل امت کا بھی اتباع کیا ہے۔ اس کا یہی مقصود تھا کہ بس جو ہو گیا ہو گیا اب کوئی نئی بات نہ نکالیں اور حضرت اگر ظاہری ربط نہ ہونا موجب قدرح ہوتا تو سب سے زیادہ دشمن اول اول عرب کے قریش تھے وہ ضرور نقص نکالتے مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی اور خود عرب کے شاعروں میں بھی صرف ضرورت پر نظر ہے ربط کا خواہ مخواہ کا ضبط نہیں چنانچہ سب سے معلقہ ہی میں یہ شعر ہے

هل غادر الشعر اء من متردم
 امرهلن عرفت الدار لعن توهم
 دیکھئے ان دو مصرعوں میں باہم کوئی ربط نہیں، اول مصرع میں کچھ مضمون ہے۔ دوسرے میں کچھ۔ وہاں شعراء کا حال بیان کر رہے تھے یہاں گہر کا حال بیان کرنے لگے۔ متنبی نے البتہ ان تکلفات کا زیادہ اہتمام کیا ہے اور اسی کو اہل عرب اچھا نہیں کہتے۔ کہتے ہیں کہ اس کے کلام میں عجیبیت عربیت نہیں عربیت میں تو سادگی ہوتی ہے تکلف نہیں ہوتا۔ اسپر یاد آیا کہ قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی اپنے صاحبزادہ قاری عبداللیم صاحب کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس کو عجیبیت سے تو نکال دیا، لیکن یہ عربیت میں ابھی نہیں آیا۔ وہ خود بھی ایسا سادہ پڑھتے تھے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ قاری ہیں حالانکہ قاری صاحب قراءت میں کامل تھے اور انہوں نے اس کمال اکتساب سے اس طرح حاصل کیا تھا کہ جب حج کو گئے تو راستہ میں کسی چٹان پر بیٹھ گئے اور وہاں جو بدوؤں کے بچے کہیلے ہوتے اور آپس میں بولتے اُن کے فحارج کو بہت غور کیسا تھ سنتے اور دیکھتے کہ کس حرف کو کس طرح ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اس کمال کا اکتساب کیا تھا اور اسی کمال کی بناء پر باوجودیکہ اُن کے صاحبزادہ بھی بڑے ماہر قاری تھے مگر اُن کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ عجیبیت سے تو میں نے نکال دیا ہے لیکن عربیت میں ابھی نہیں لاسکا۔

(ملفوظات) فرمایا کہ چند روز سے میں نے ایک بہت بے خطر طریقہ سفارش کر نیکا نکال لیا ہے۔ سفارش چاہنے والے سے کہہ دیتا ہوں کہ جس سے تم میری سفارش چاہتے ہو اُس کے نام پہلے تم خود ایک درخواست لکھ لاؤ اور اُن سے جو کچھ التجا کرنی ہو وہ اُس میں تحریر کر دو پھر میں اپنی معلومات کے مطابق اسپر اپنی تصدیق لکھ دوں گا کیونکہ یہ مجھے گوارا نہیں کہ خود تو رہیں مخدوم بنے ہوئے اور ہمیں بنائیں خوشامدی۔ میں کیوں خواہ مخواہ التجا کر دن التجا تو وہ خود کرے جسکی غرض ہو۔ باقی تصدیق سفارش کر نیوالا کر دے گا۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ اثر تو اس تصدیق کا بھی ہوتا ہو گا۔ فرمایا کہ جی ہاں لیکن ایک تو اثر ہوتا ہے طیب خاطر سے اور ایک جبر و کراہت سے۔ ایک تو محبت کا اثر ہوتا ہے۔ ایک جبر کا۔ میں چونکہ سفارش میں ہمیشہ آزادی دیتا ہوں اسلئے جو کچھ اثر ہوتا ہے محبت اور طیب خاطر سے ہوتا ہے۔ جبر و کراہت سے نہیں ہوتا۔

۱۴۹
(ملفوظ) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ میرے چھوٹے بھائی مولوی منظر قنوج کے سفر میں میرے ہمراہ تھے کیونکہ وہ اس زمانہ میں مجھے عربی پڑھا کرتے تھے میں نے انکو ساتھ لیلیا تھا تا کہ حرج نہ ہو وہاں نماز میں غیر مقلدین کی آمین یا لہجر سنکر انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ آمین تو دعا ہی اور دعا کیلئے خشوع لازم ہے۔ انکی آمین میں تو خشوع نہیں معلوم ہوتا۔ عاجزانہ لہجہ نہیں لٹھ سا مارتے ہیں۔ اس طرح نواب صدیق حسن خان صاحب کے بڑے صاحبزادہ ایکبار جماعت میں شریک تھے نواب صاحب کے ایک معتقد نے زور سے آمین کہی انہوں نے بے سلام کے اس کے ایک دھول رسید کی اور کہا کہ حدیث میں آمین یا لہجر تو آئی ہے لیکن یہ کونسی میت میں آیا ہے کہ آمین کی اذان دیجائے۔

(ملفوظ) فرمایا کہ اکبر حسین صاحب حج اور ناظر حسن صاحب رامپوری وکیل کی قابلیت جو حکام میں بھی مسلم تھی وہ عربی ہی کی بدولت تھی چنانچہ وکیل صاحب نے تو خود کہا کہ یہ جو وکالت میں میری نظر ایسی رسا ہے یہ محض ہدایہ پڑھنے کی برکت ہے اے۔

پھر فرمایا کہ ہمیں یعنی عربی کے طالب علموں کو اپنی ہی دولت کی خبر نہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر کتب درسیہ سمجھ کر پڑھیں تو بڑی قابلیت پیدا ہو مگر اکثر طالب علم سمجھ کر نہیں پڑھتے اے۔ پھر فرمایا کہ قابلیت نئی نصاب سے نہیں پیدا ہوتی۔ دیوبند کے قدیم نصاب سے نصیب ہوتی ہے چنانچہ جدید نصاب کے جو بڑے بڑے مایہ ناز حضرات ہیں وہ اب اس ناکارہ سے رجوع کر کے اپنے علم کو علم ہی نہیں سمجھتے۔

۹ (ملفوظ) ایک صاحب نے کچھ ہدیہ ایک معمولی سی ٹوکری میں رکھ کر پیش کیا انکے چلے جانیکے بعد خادم سے فرمایا کہ گو یہ ٹوکری بہت معمولی سی ہے لیکن انکو واپس دے آنا۔ پھر حاضرین سے فرمایا کہ میں ایسی چیزوں کیلئے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ واپس ہوگی یا نہیں بلکہ واپس ہی کر دیتا ہوں پھر اگر ان کا ارادہ واپس لینے کا نہ ہو تو واپسی کی وقت بھی تو دے سکتے ہیں پوچھنے میں تو یہ احتمال ہے کہ دراصل تو خیال واپس لینے کا ہو لیکن پوچھتے وقت اس ارادہ کو ظاہر کرتے ہوئے شرمادیں اور بادل ناخواستہ کہہ لینے کے لئے کہہ دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ریوڑی کے سفر میں یہ میرا خیال صحیح ثابت ہوا۔ ایک صاحب نے مجھے ایک چھوٹی سی مستعمل کلبھاسیں گئی دیا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اس کلبھاس کو خالی کر کے واپس کر دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی معمولی سی کلبھاس ہے اس کا کیا واپس کرنا۔ میں نے کہا کہ وہ اسکی قدر تو عورتوں سے پوچھو۔ بہت سا گہی تو پی کر یہ چکنی ہوئی ہے نئی کلبھاس پھر اتنا ہی گہی

پنی کر چکنی ہوگی۔ چنانچہ بعد کو گئی سینہ والے نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی میرے گھر والوں نے مجھ سے تاکید کر دی تھی کہ کلبیا ضرور واپس لے آنا وہیں مت چھوڑنا لیکن میری سمجھ نہ ہوئی کہ ایسی معمولی سی چیز کو کیا واپس لوں۔ دیکھئے میرا معمول کیسا کام آیا۔ غرض اصول ہمیشہ قابل رعایت ہیں جو شخص اصول صحیحہ کی ہمیشہ پابندی کرے گا عادی ہوگا اسکو کبھی بچتنا نہ پڑے گا۔

(ملفوظ) فرمایا کہ جب میں کانپور میں تھا تو وہ وقت ایسا تھا کہ وہاں کے مختلف علماء میں باوجود اختلاف مشرب کے اتنی ہندیب تھی کہ اگر کوئی شخص کسی مولوی کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو وہ کہہ دیتا کہ فلاں مولوی صاحب جا کر پوچھو یہاں تک کہ ایک شخص نے تنگ آکر ایک مولوی صاحب سے کہا کہ بس جی جب کوئی مولوی مسئلہ نہیں بتاتا دوسرے ہی سے پوچھنے کو کہہ دیتا ہے تو اب میں پادری صاحب سے جا کر مسئلہ پوچھوں گا۔ جب میں نے یہ رنگ دیکھا کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں بالخصوص رویت ہلال کے متعلق جسکے فیصلہ کی فوری ضرورت ہوتی ہے تو میں نے مختلف علماء سے ملکر اور ضرورت ظاہر کر کے ان کی رضامندی لیلی کہ مولوی محمد عادل صاحب کو جو سب سے زیادہ بوڑھے ہیں تھے اور بظاہر ان سے دوسروں کے تابع ہونیکلی کم اُمید تھی امیر ہلال مقرر کر دیا اور اس کا اعلان کر دیا کہ ہلال کے متعلق جسکو کچھ پوچھنا ہو وہ انہیں سے جا کر پوچھے۔ اگر علماء کو بھی کچھ اختلاف ہو تو وہ بھی براہ راست انہیں کے پاس جا کر ان سے گفتگو کر کے خیر بات طے کر لیں۔ غرض ہلال کے متعلق انہیں کا قول قول فیصل قرار دیا جائے تاکہ عوام میں تو تشویش نہ ہو جسکے بہت بُرے نتائج مشاہدہ میں آچکے تھے تو وہ وقت ایسا تھا کہ باوجود اختلاف مسلک کے سب علماء کو اس بات پر متفق کیا جاسکا آجکل ایسے اختلافات ہوتے ہوئے بھلا سب کا متفق کر لینا کہاں ممکن ہے۔

(ملفوظ) تحریکات کے زمانہ میں لوگ میرے بہت درپے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے بہرہ میں بدستور آزادی کیساتھ اکیلا مشی کیلئے جنگل جاتا رہا۔ ایک روز ایک بوڑھا راجپوت مجھے جنگل میں ملا اُسے بہت ہمدردی سے کہا کہ میان اکیلے کہاں پھر کرتے ہو کچھ خبر بھی ہے کہ دنیا میں خصوص تمہارے لڑ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ چودہری جی مجھے وہ سب معلوم ہے جو تمہیں معلوم ہے لیکن اتنا فرق ہے کہ تمکو تو ایک ہی بات معلوم ہے اور مجھے وہ بھی معلوم ہے جو تمہیں معلوم ہے اور دوسری بھی معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ اور وہ یہ بات ہے کہ بدون خدا کے حکم کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ سنکر وہ ہندو

ہو کے کہتا ہے کہ اچھی اگر تمہیں اسپر اطمینان ہے تو پھر تمہیں کوئی جو کہم یعنی خطرہ نہیں۔ جہاں چاہو پھرو۔
 (ملفوظ) بسلسلہ کلام فیض التیام فرمایا کہ کامل وہ ہے جو انبیاء کے طریق پر ہو۔ جو انبیاء کے طریق پر
 نہ ہو وہ کامل نہیں اسلئے دل کی اسی طرف پہنچتا ہے جو جامع ہو شریعت و طریقت کا۔ گو میں نے حضرت
 ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی بہت حمایت کی ہے لیکن جسکو دل کا پہنچنا کہتے ہیں وہ نہیں تاہم انکو بُرا
 سمجھنے کی بھی جیسا بعض متشددین نے کیا ہے کوئی دلیل نہیں۔ رہے انکے اقوال موصیہ انکو غلبہ حال
 کی بنا پر نظر انداز بھی تو کیا جاسکتا ہے۔ بالخصوص جب ان میں اور آثار بزرگی کے بھی پائے جاتے ہیں
 پھر جیسے صوفیوں کے متوشل اقوال ہیں ویسے ہی بہت سے علما ظاہر کے بھی اقوال ہیں مین مین کتابوں سے
 نکال کر بتلا سکتا ہوں مگر لوگ علماء سے دبتے ہیں اور صوفیوں کو دباتے ہیں کیونکہ علماء کو اگر چہ پڑھ دیں
 تو وہ جہاڑ کی طرح پیچھے پڑ جائیں اور صوفی بجائے کسی سے کچھ نہیں کہتے انہیں کوئی برا چاہے
 کہہ لے وہ کچھ نہیں بولتے کیونکہ وہ تو خود ہی اپنے کو ہیچ دیکھتے سمجھتے ہیں۔

(ملفوظ) جنگ کے تذکرہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ سبحان اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حکمت
 کی تعلیم فرمائی ہے کہ جنگ کی تمنا نہ کرو اور اگر اتفاق پڑ جائے تو پھر استقلال سے کام لو۔ فرماتے ہیں
 لَا تَقْتَنُوا الْقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا الْقِيَمَ فَأَصْبِرُوا ۱۔ ۵۱ جنگ کی وجہ سے گرائی وغیرہ اور بد امنی کے خطرات
 کے تذکرہ پر فرمایا کہ دیکھئے انقلابات میں یہ تکلیفیں ہیں اسلئے تمنا سے منع فرمایا گیا۔ ایک خادم نے عرض کیا
 کہ انشاء اللہ بد امنی میں بھی خانقاہ تو حضرت کی برکت سے محفوظ رہی رہے گی۔ فرمایا کہ اکیلی خانقاہ
 کی حفاظت سے کیا ہوتا ہے سارے ہی مسلمانوں کی حفاظت کا خیال ہونا چاہئے۔ ایک بزرگ کی حکایت
 ہے کہ انکے دکان کے قریب آگ لگی جب انکو خبر پھونچی تو لوگوں سے پوچھا کہ میری دکان تک تو آگ
 نہیں پھونچی۔ عرض کیا کہ وہ تو بالکل محفوظ رہی اسپر ان بزرگ نے الحمد للہ کہا اُسکے بعد خیال ہوا کہ اور مسلمانوں
 کے گھر اور دکانیں جل جائیں تو کچھ رنج نہ ہوا بس اپنی دکان محفوظ رہنے پر خوشی ہوئی اور الحمد للہ کہا ان
 بزرگ نے اپنے اس واقعہ کو اپنے فدام کے سامنے نقل کر کے فرمایا کہ اس الحمد للہ سے توبہ کرتے
 مجھے چالیس برس ہو گئے کہ یہ کیوں کہا تھا۔ اللہ اکبر کتنا اہتمام تھا دین کا اور کتنی نگرانی تھی اپنے
 اقوال و احوال کی۔

(ملفوظ) ایک نووارد نے جھمک کر کچھ کہنا چاہا فرمایا کہ جھکنے کی کیا ضرورت ہے جو کچھ کہنا ہو سیدھی بیٹھ کر

آواز سے کہو۔ تکلفات نہیں کرنے چاہئیں اور پھر فرمایا کہ لوگوں نے طالب علموں کی مجلس کو بھی فرعون کا دربار سمجھ لیا ہے۔ آجکل جتنی باتیں ادب میں داخل ہیں قریب قریب سب موجب اذیت ہیں عرض ہوا ایک شخص نے بہت آہستہ آواز سے کچھ کہا میں نے جب گرفت کی تو یہ غدر کیا کہ میری آواز پست ہو میں نے کہا کہ اچھا نماز کی وقت کہی اذان بھی دی ہے اُس میں تو آواز پست ہو لیکن نہ اتنی جتنی مجھے بات کرتے وقت ہے۔ میں ہر بات کی اصلاح کرتا ہوں جب ہی تو میں بدنام ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا سخت ہے حالانکہ میری ساری تعلیمات کا حاصل یہ ہے کہ سب کو راحت ہو چھوٹا بھی اور بڑا بھی اگر تحصیل راحت کیلئے میں تشدد بھی کروں تو وہ تشدد نہیں کیونکہ اُس سے مقصود سہولت ہے جب مقصود سہل ہے تو اُسکے اختلال پر سختی کرنا سختی نہیں بلکہ تسہیل کی تقویت ہے۔

دیکھئے نماز کے ترک پر کیسی سخت وعید ہے یہاں تک کہ بعض کا فتویٰ یہ ہے کہ قتل کر دیا جاوے تو اگر اسپر نماز کو کوئی سخت کہنے لگے اس اعتراض کا کیا جواب ہے۔ جواب یہی ہے کہ نماز جب اتنی سہل ہے اور پھر بھی اُس میں کوتاہی کی گئی تو یہ دلیل ہے نہایت غفلت کی لہذا اُسکے ترک پر سزا بھی سخت ہونا حقیقت میں اُس کی تسہیل کی تقویت ہے نہ کہ سختی۔ لہٰذا میں نماز کی سہولت کی تقریر پر ایک مولوی صاحب نے جو حاضر مجلس تھے یہ اعتراض کیا کہ کلام مجید میں تو نماز کی بابت یہ الفاظ ہیں کہ اَنھَا لَکَبِیْرَةٌ فَوْرَ اَیْہِ جَوَاب دیا گیا کہ اُسکے اَلَا عَلَیْہِ الشَّعِیْن بھی تو پڑھ لیا ہوتا۔

غرض نماز کو جب شروع کرو گے تو بالکل آسان نظر آئیگی اور یوں اگر کوئی قصد نہ کرے تو کہانا بھی مشکل ہے جیسے واجد علی شاہ کے اُحدیوں کی حکایت مشہور ہے کہ سینہ پر پیر پڑا رہا اُسکو بھی اٹھا کر نہ کہا سکے دوسرے اٹھوانے کی فرمائش کی تو اسیوں کا تو ذکر ہی نہیں پھر معترض صاحب نے فرمایا کیا کہ اگر کوئی خشوع کو مشکل بتلاوے تو اُسکے متعلق اَلَا عَلَیْہِ الشَّعِیْن کے بعد یہ بھی ہے اَلَّذِیْنَ یُظَنُّوْنَ اَنھُمْ مُلَاقُوْا رَہْمَہُمْ وَاَنھُمْ اَیْہِہُمْ رَاجِعُوْنَ یعنی یہ اعتقاد رکھے کہ مجھے خدا کے پاس جانا ہے اور اُسکے روبرو ہونا ہے اس سے خشوع بھی آسان ہو جائیگا۔

سبحان اللہ اس آیت میں تو پورا سلوک موجود ہے مگر سب میں قصہ شرط ہے۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک ایسے ہی سوال کا جواب ارشاد فرمایا تھا حدیث کا درس ہو رہا تھا جب یہ حدیث آئی اَنَّ مِنْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ لَا یُحَدِّثُ فِیْہَا نَفْسَہُ غَفَرَ لَہُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِہِ

یعنی اگر کوئی شخص دور کعتین ایسی پڑھے جنہیں حدیث النفس نہ ہو یعنی کوئی خیال نہ لاوے تو اس کے
گذشتہ سب گناہ معاف ہو جائینگے۔ اسپر ایک طالب علم نے یہ سوال کیا کہ کیا ایسی نماز ممکن ہے۔
اس کا ضابطہ کا جواب تو اور ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خطرات کا آنا یہاں مراد نہیں بلکہ لا نا مراد ہے
ارادہ اختیاری فعل ہے لیکن مولانا نے ایک حکیمانہ جواب فرمایا کہ میان کہی تم نے ایسی نماز پڑھنے کا
ارادہ بھی کیا تھا جب نہیں کیا تو یہ سوال قبل از وقت ہے جب ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کرو اور
دشواری پیش آوے تب یہ سوال کرنا۔ پہلے کر کے تو دیکھو پھر ممکن ہونے ناممکن ہونے کو پوچھنا
غرض لوگ اپنی اصلاح کا ارادہ ہی نہیں کرتے ورنہ اصلاح کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ ہو سکے قصد سے
اللہ تعالیٰ سب آسان فرمادیتے ہیں اور اصلاح معاشرت جس کا ذکر شروع ملفوظ میں ہے اُس کے آسان
ہونیکا ایک معین امر یہ ہے کہ یوں غور کرے کہ جیسا معاملہ میں اس شخص سے کر رہا ہوں اگر میرے
ساتھ اور لوگ ایسا ہی معاملہ کریں تو مجھے تکلیف ہو یا نہ ہو اور میں ایسی حالت میں کیا چاہوں گا
بس اگر صحیح ذوق ہو گا تو اسی سے اندازہ ہو جائیگا کہ یہ امر تکلیف دہ ہے یا نہیں اور یہ شخص ایسا
معاملہ کرنے پر قادر ہے یا نہیں جس سے تکلیف نہ ہو۔ اب لوگ تعظیم و تکریم کا تو اہتمام کرتے ہیں
اور اسکو ادب سمجھتے ہیں۔ راحت کا اہتمام نہیں کرتے۔ بس بڑا ادب آجکل یہ ہے کہ اگر اپنا کوئی
بڑا کھڑا ہو تو کھڑا ہو جائے اور جب اُس سے رخصت ہو کر جانے لگے تو پچھلے پاؤں چلے تاکہ کہیں
پشت نہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ کوئی ادب نہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیواسطے صحابہ کھڑے
نہ ہوتے تھے۔ اس کی وجہ وہ حضرات خود فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ حضور کو ہمارا کھڑا ہونا ناگوار
ہو گا حالانکہ نہ کھڑے ہونے سے اُنکو ضرر گرا فی ہوتی ہوگی۔ مگر اپنی اس تکلیف کو گوارا کرتے تھے
تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ اس سے زیادہ یہ صورت اختیار کرتے ہیں کہ اپنے معظم کے
بٹیکے جانیکے وقت بھی کھڑے ہوتے ہیں اس کی ممانعت میں بھی حضور نے فرمایا ہے لا تقوموا مکما
تقوم الاعاجم یعنی عجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہوا کرو۔ اسکے متعلق یہ قول تو تمام علماء کا ہے کہ اس میں
کھڑے رہنے کی ممانعت ہے کیونکہ شاہان عجم کے درباری بٹیکے نہیں سکتے تھے بادشاہ کو سامنے برابر
ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ لہذا اسی سے حضور نے منع فرمایا ہے مگر بعض علماء کا یہ قول بھی ہے کہ کھڑی
ہونے سے بھی ممانعت ہے۔ ایک مولوی صاحب اسکے متعلق مجھے خط و کتابت بھی ہوئی تھی

اُن کا یہی مذہب تھا کہ کسی کی تعظیم کیلئے کھڑا بھی نہ ہونا چاہئے۔ میں نے ایک خط میں اُنکو یہ لکھا کہ تم اپنے دل کو ٹٹو لو۔ اگر حضور تشریف لے آئیں تو کیا تم اُس وقت کھڑے نہ ہو گے۔ اس کا اُنہوں نے عجیب جواب دیا کہ اسکو نہ پوچھو کھڑا ہونا تو درکنار عجیب نہیں میں اُس وقت سجدہ میں گر پڑوں لیکن اُس وقت تو مغلوبیت ہوگی محض اس بناء پر یہ فعل جائز تھوڑا ہی ہو جائیگا۔ میں نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو خیر میں محض سمجھانیکے لئے لکھ دیا تھا۔ میرے نزدیک بھی یہ کوئی دلیل نہیں ہے دلیل تو یہ ہے کہ جب عموم کی کوئی دلیل نہیں تو تم یقین کیساتھ اُس کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو خصوص جب کثرت سے علما، اسی طرف گئے ہیں کہ تعظیماً کھڑا ہونا جائز ہے جسکی جواز کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہو جاتی تھیں اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں تو خود حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ گو اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قیام تعظیم سے نہ تھا جوش محبت سے تھا۔ ہر حال مسئلہ اجتہادی ہے لیکن یہ تو متیقن ہے کہ حضور اپنے لئے پسند نہ فرماتے تھے اگر وہ ناپسندیدگی شرعی نہ ہو تو طبعی تو ضرور تھی جس بے تکلفی کا پسند ہونا معلوم ہوتا ہے اور اس وقت اسی دعوے کا اثبات مقصود ہے۔

(ملفوظ) بسلسلہ تحریر جوابات خطوط ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب جو انگریزی میں لفاظہ لکھنے سے بظاہر نو تعلیم یافتہ اور جنتلمین معلوم ہوتے ہیں بذریعہ خط کے مجھ سے ہدیہ بھیجنے کی اجازت طلب کی تھی۔ میں نے اسپر اُن سے پوچھا تھا کہ اس ہدیہ دینے میں آپکی نیت کیا ہے۔ یہ میں ایسے مواقع پر اسلئے پوچھ لیتا ہوں کہ لوگ مختلف نیتوں سے ہدیہ دیا کرتے ہیں مثلاً بعض کی یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ اس سے ہماری آمدنی میں برکت ہوگی۔ اس صورت میں میں ہدیہ نہیں لیتا کیونکہ اگر برکت مرغومہ نہ ہوئی تو وہ دیکر بھی پچھتاؤں گے تو میں کیوں اُن کے پچھتانے کا سبب بنوں مجھے اس سے بڑی غیرت آتی ہے۔ غرض میں نے تو اُنکی اور اپنی دونوں کی مصلحت سے نیت کے متعلق سوال کیا تھا تا کہ معاملہ صاف ہو جائے اور بعد کو جانیں میں سے کسی کو بے لطفی نہ ہو لیکن باوجود انگریزی دان ہونیکے اُنہوں نے اس معقول سوال کا بھی یہ نامعقول جواب لکھ کر بھیجا ہے کہ آپ جو نیت بتلائیں وہی نیت میں کر لوں۔ میں نے اس کا یہ جواب لکھ کر بھیجا ہے کہ کیا میری غیرت اسکو گوارا کر سکتی ہے کہ آپ ہدیہ وصول کرنیکی غرض سے میں آپکو ایسی نیت بتلا دوں جس سے مجھکو روپیہ

بلجائے پہلے آدمیت کی ہمد یہ دینا فرض نہیں آدمیت کی ہمد فرض ہے اور پھر فرمایا کہ ہدایا کے متعلق قیل
وقال کرنے سے جی بھی ڈرتا ہے کیونکہ یہ تکبر کی صورت ہے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسپر مواخذہ نہ ہو
کیونکہ گو استغنا اچھی چیز ہے لیکن چونکہ استغناء اور تکبر صورت یکساں ہوتے ہیں اسلئے اندیشہ
ہوتا ہے کہ کہیں استغناء میں کوئی خفی نفس کا نہ ہو اور مواخذہ ہونے لگے۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ
عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بار ایک غریب شخص نے ایک دھیلا ہدیہ پیش کیا
شاہ صاحب نے یہ سوچ کر کہ یہ خود بہت عاجمند معلوم ہوتا ہے جب ہی تو صرف دھیلا دے رہا ہے لینے سے
عذر فرما دیا اور فرمایا کہ بھائی تم بہت غریب ہو تم خود ہی اس دھیلے کو اپنے خرچ میں لے آنا۔ وہ مایوس ہو کر
چلا آیا۔ اُسکے بے شاہ صاحب کی فتوحات بالکل بند ہو گئیں۔ دو تین روز تک تو یہ خیال رہا کہ توکل میں
کبھی کبھی امتحان بھی ہوتا ہے لیکن جب سلسل تنگی ہونے لگی تو شاہ صاحب کو تردد پیدا ہوا کہ یہ فتوحات
کا بند ہو جانا امتحان نہیں بلکہ کسی جرم کی پاداش میں معلوم ہوتا ہے۔ اہل ذوق اس فرق کا ایک علامت
سے ادراک بھی کرتے ہیں وہ یہ کہ جو ابتلا بطور امتحان کے ہوتا ہے اس میں ایک قسم کا نور محسوس ہوتا ہے
اور جو بطور مواخذہ کے ہوتا ہے اس میں ظلمت محسوس ہوتی ہے۔ تردد کے بعد اس ظلمت کے محسوس
ہوتے ہی شاہ صاحب پریشان ہو گئے اور بہت الحاح کیسا تھا حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ یہ جس
جرم کی سزا ہو مجھے معلوم ہو جائے تاکہ میں اُس کا تدارک کروں۔ اتفاق ہوا کہ تینے فلاں روز فلاں غریب کا
دھیلا جو اُس نے بہت خلوص اور محبت سے پیش کیا تھا واپس کر دیا اُس کی یہ سزا ہے۔ اب جب تک خود اُس
سے وہ دھیلا نہ مانگو گے فتوحات بند رہیں گی۔ دیکھئے جس عنوان سے شاہ صاحب نے وہ دھیلا واپس فرمایا
تھا وہ بظاہر کیسا اچھا تھا لیکن اُسکے منشا پر مواخذہ ہوا۔ وہ یا تو لغت کی تحقیر ہو یا ہدیہ دینے والی تحقیر ہو
جس پر جو خفی ہونیکے شاہ صاحب کی اُس وقت نظر نہ پھونچی ہو۔ ہر وقت ہر پہلو پر نظر رہنا بڑے اہتمام
کو چاہتا ہے۔ اسی لئے تو یہ طریق بڑا نازک ہے۔ غرض شاہ صاحب فوراً اُس غریب سے ملے اور فرمایا کہ بھائی
وہ دھیلا جو تم اُس روز مجھے دے رہے تھے اور میں نے اُسکے لینے سے انکار کر دیا تھا اگر موجود ہو تو اب
مجھے دیدو۔ اُس نے عرض کیا کہ حضرت وہ دھیلا تو اب تک میرے پاس رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے تو بڑی
محبت سے اُسکو آپ ہی کی خدمت میں پیش کرنے کیلئے پس انداز کیا تھا اور گواپنے اُس روز لینے سے
انکار کر دیا تھا لیکن پھر بھی میں نے اُسکو رکھ چھوڑا تھا کہ کسی اور موقع پر پھر پیش کر دوں گا۔ چنانچہ اُس نے

وہ دھبلا پھر لاکر پیش کر دیا اور شاہ صاحب نے نہایت خوشی سے اُسکو قبول کر لیا۔ یا تو دینے پر بھی لینے سے انکار کر دیا تھا یا اب خود مانگ کر لیا۔ بس اُس دھیلے کا لینا تھا کہ پھر فتوحات شروع ہو گئیں۔ اسی لئے سچ جاننے ہدایا میں تنگی کرتے ہوئے میرا بھی جی ڈرتا ہے لیکن چونکہ توسع میں اور بہت سی خرابیاں ہیں اسلئے مجبوراً احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ اگر کوئی خفی نفس کا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرماویں۔

(ملفوظ) ایک اہل خصوصیت خادم نے جنکی حضرت اقدس بہت رعایت فرماتے ہیں ایک پھول خدمت اقدس میں پیش کرنا چاہا تو بلا کچھ کہے ہوئے سید ہے حضرت اقدس کے پاس پھونچے حضرت اقدس نے فوراً روکا کہ یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں لے ہی لوں گا۔ پہلے زبان سے تو اس کی اطلاع کرتے پھر جب میں اجازت دیدیتا اسوقت پیش کرتے۔ یہ پہلے ہی سے کیسے سمجھ لیا کہ میری دی ہوئی چیز لے ہی لیجا ئیگی۔ افسوس دنیا داروں کی کیا شکایت کی جائے دیندار بھی تو ملائوں کو دتی۔ ذلیل حریص اور طماع ہی سمجھتے ہیں اور جس کے ساتھ رعایت کی جائے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم میں بھی کوئی بات امتیاز کی ہے جب ہی تو ہم لے ساتھ رعایت کیجاتی ہے۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ کوئی امتیاز کی بات نہیں۔ ہاں ہو۔ لیکن جب ایک رشتہ مثلاً پیری مریدی کا متعین ہو گیا تو اُس کا حق ادا کرنا اور اپنے امتیاز اور استحقاق رعایت سے قطع نظر کرنا ضروری ہے۔ چاہے بیوی راجہ بصریہ ہو اور خاوند حجاج ہو تب بھی بیوی محکوم ہے اور خاوند حاکم۔ خاوند کیساتھ حاکم ہی کا سا معاملہ کرنا ہوگا۔

(ملفوظ) ایک اہل علم کے استفتاء کا مفصل جواب تحریر فرما کر لفافہ پر یہ تحریر فرما دیا کہ اب دماغی کام کا تحمل نہیں آئندہ کیلئے عذر قبول کیا جائے ۱۷۔ پھر فرمایا کہ ان ہی صاحب کے پہلے استفتاء کے جواب لکھنے کے بعد کئی روز تک میرے سر میں درد رہا اور اس استفتاء کے جواب لکھنے میں بھی مجھ کو تعب ہوا گو آتنا نہیں جتنا پہلے ہوا تھا کیونکہ اہل علم کے شکالات بھی تو بہت مشکل سے حل ہوتے ہیں۔ اب تو بس میں اسی قابل رہ گیا ہوں کہ مجھ سے صرف دعا کی خدمت لیجائے باقی اور کسی خدمت کی قوت ہی نہیں رہی۔ میں کیا کروں۔ بالخصوص اس حالت میں کہ جو کام میرے سپرد کیا جاتا ہے جی چاہتا ہے کہ اُس کا پورا حق ادا کیا جائے۔ خاص کر دین کے کام کو تو سب سے زیادہ ناہت ہی خطرہ کی بات ہے۔ بعض علماء نے ایک ایک مسئلہ کیلئے بڑے بڑے سفر کئے ہیں اور بعض نے ایک ایک تحقیق کے لئے بڑے بڑے تعب اٹھائے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اجماع امت کا

حجت شرعیہ ہونا قرآن مجید سے بھی ثابت ہے یا نہیں اس کے جواب کے لئے آپ نے چار دفعہ کلام مجید ختم کیا جب یہ آیت خیال میں آئی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی جس سے اجماع امت کا حجت شرعیہ ہونا ثابت ہوتا ہے بس جو کچھ محنت اس آیت کے ڈھونڈنے میں پڑی وہ صرف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی اُس کے بعد سے سب کے لئے راستہ صاف ہو گیا ادیاب تک اس مسئلہ میں ہر عالم اسی آیت کو پیش کرتا چلا آتا ہے کیونکہ پھر کوئی زحمت ہی نہیں اٹھانی پڑی۔

(ملفوظ) اپنے خاص حضرات اکابر کے متعلق فرمایا کہ جو بات ان حضرات میں دیکھی کسی میں نہ دیکھی۔ یہ میں نہیں کہتا کہ وہ حضرات علم میں سب سے بڑھے ہوئے تھے یا اُن کے عمل میں کوئی کمی نہ تھی لیکن جو سب سے بڑی بات ان حضرات میں تھی وہ یہ تھی کہ جو کام بھی کرتے تھے اس محض اللہ کے واسطے کرتے تھے اُن کے

ہر کام میں اللہ ہی ہوتی تھی اور یہی اصل چیز ہے ورنہ اگر علم میں بلعم باعور ہو اور عمل میں ابلیس ہو تو علم و عمل سب بھیج ہے۔ ایک کا بلی کا قول مجھے بہت پسند آیا وہ کہتا تھا کہ لوگ متمول کافروں کی بڑی تعریف

کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت مال و دولت ہے بڑا ساز و سامان ہے لیکن ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ اُس کے مقابلہ میں اُن کی ساری چیزیں بیچ دین وہ کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دولت اُن کے پاس کہاں۔ اور جب یہ دولت اُن کے پاس نہیں تو کچھ بھی اُن کے پاس نہیں۔ نیز جب یہ دولت ہمارے پاس ہے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اس دولت کے

ہوتے ہوئے اگر کچھ بھی ہمارے پاس نہ ہو تو بلا سے ہو کیونکہ اس دولت کے سامنے اور ساری دولتیں گرد ہیں۔ جب ہمارے پاس یہ ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہی سرحدیوں کا

حال ہے کہ گو وہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں۔ تقویٰ طہارت بھی نہیں۔ لیکن ایمان اُن کی رگ رگ میں رچا ہوتا ہے جیسے بخاری شریف میں ایمان کی نسبت کہا گیا ہے کذلک الايمان اذا خالط بشاشة

القلوب۔ ایک مولوی صاحب جو بہرات کے رہنے والے تھے خود اپنا دیکھا ہوا واقعہ مجھے بیان کرتے تھے کہ وہاں سترائے موت کے حجرہوں کو توپ کے منہ سے باندھ کر اڑا دیا جاتا ہے وہ

کہتے تھے کہ میں نے خود دیکھا کہ جب مجرم کو توپ کے منہ پر باندھ دیا گیا تو اُس نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کیا۔ ابھی لا الہ الا اللہ ہی پڑھتا تھا کہ لتے میں توپ چھوٹ گئی اور بدن کے ٹکڑے اڑ گئے سب سے

الگ ہو کر اوپر کو چلا اور جب نیچے آنے لگا تو محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اُن لوگوں

کی رگ رگ میں ایمان رچا ہوا ہے ایسے ہی بدوؤں کو دیکھا کہ اللہ و رسول کی محبت اُن کی رگ رگ میں سرایت
کئے ہوئے ہے گو وہ جاہل بھی ہیں۔ لوٹ مار بھی کرتے ہیں۔ نماز روزہ بھی اُن کے پاس زیادہ نہیں لیکن یہ
حالت ہے کہ اگر دو شخص باہم لڑ رہے ہوں اور کوئی شخص صلح کرانے کی غرض سے یہ آکر کہدے کہ یا شیخ فصل
علی بنی تو عین غصہ کی حالت میں بھی حضور کا نام مبارک سنتے ہی دونوں فریق پانی پانی ہو جاتے ہیں۔
اور فوراً تلوار نیام میں کر کے کہنے لگتے ہیں اللہم صل علی محمد اب کوئی کیا حقیر سمجھے ان لوگوں کو۔
ایک بار میں مسجد حرام کو جا رہا تھا راستہ میں سقوں کی کوئی پنچایت ہو رہی تھی۔ سب لوگ زمین پر
بیٹھے ہوئے تھے اُن میں سے ایک شخص تقریر کرنے کیلئے اٹھا تو سب پہلے اُسے کہا الفاتحۃ علی بنی
یعنی حضور کی روح مبارک کو ثواب پہنچانے کیلئے فاتحہ پڑھو۔ چنانچہ سب لوگ فاتحہ پڑھنے لگے اسی
طرح جب دوسرا شخص اُس تقریر کا جواب دیتا تو وہ بھی پہلے یہی کہتا ہے الفاتحۃ علی بنی۔ غرض کسی شخص
کی تقریر اس سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ تو وہاں کے جاہلوں کا حال ہے جو شاید نماز بھی نہ پڑھتے ہوں۔
یہ دونوں واقعے تو دیکھے ہوئے ہیں اور ایک واقعہ مولوی سعید صاحب کیرانوی بیان کرتے تھے کہ
جب بدو طواف کرنے آتے تو بعد طواف ملتزم پر کھڑے ہو کر کہتے کہ اے اللہ ہمارے گناہ بخش
پھر خود ہی کہتے کہ نہیں کیوں نہیں خشیکا ضرور خشیکا کیا وجہ کہ نہ بخشے۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر اتنا
بہروس اور ناز ہے۔ اب دل میں ایمان رچا ہوا نہیں ہے تو یہ کون چیز بولتی ہے۔ مولوی مرتضیٰ حسن
صاحب چاند پوری کے بڑے بھائی مولوی مجتبیٰ حسن صاحب جو میرے ہم سبق تھے مجھ سے ایک
حکایت بیان کی وہ کہتے تھے کہ مولوی عبدالحق صاحب جہا جرمکی جو شیخ الدلائل تھے وہ اُن سے
کہتے تھے کہ میں جب مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو ایک بدوی بزرگ کو روز دیکھتا کہ روضہ شریف کے قریب
بیٹھے ہوئے روضہ شریف کو ٹکا کرتے نہ بہت نوافل پڑھتے تھے نہ کچھ اوراد پڑھتے تھے بس بیٹھے
روضہ شریف کو ٹکا کرتے تھے۔ مجھے انکے ساتھ محبت سی معلوم ہوئی اور کبھی کبھی اُن کے پاس
جا کر بیٹھنے لگا۔ رمضان شریف کا زمانہ تھا ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج تمہاری دعوت ہے
میں نے عذر کیا کئی وجہ سے اول یہ کہ یہ بیچارے غریب ہیں ان کا خواہ مخواہ خرچ ہوگا۔ دوسرے یہ غالباً
چاول کھلاؤینگے اور میرے پیٹ میں پھوڑا تھا چاول نقصان کرتے۔ تیسرے وہ جنگل کے رہنے والے
تھے رات کو لیجاؤینگے۔ بوڑھے آدمی ہیں تیز نہ چل نہ سکیں گے واپسی میں دیر ہوگی مسجد نبوی میں تراسچ نہ سکیں گے

چنانچہ میں نے اُن سے یہ عذر کئے لیکن اُنہوں نے کہا کہ نہیں نہیں دیر نہیں ہوگی گو مجھے اُن کے اس کہنے پر بھی غالب حتمال یہی رہا کہ ان حالات میں دیر ضرور ہوگی اور مجھے تراویح نہ مل سکیں گی لیکن اُن سی محبت ایسی ہو گئی تھی کہ میں نے پھر بھی ان کی دعوت منظور کر لی اور دل میں سوچ لیا کہ خیر ایک دن تراویح باجماعت نہ ہی یا خاص طور سے کوشش کر کے جلدی رخصت ہو لوں گا اور وقت پر پھر سوچ جاؤں گا غرض مغرب پڑھ کر میں اُن کیساتھ روانہ ہوا۔ وہ بوڑھے آدمی تھے آہستہ آہستہ چل رہے تھے میں نے دل میں کہا کہ آج اس گنوار نے مارا۔ خیر اس طرح چلتے چلتے شہر پہنچا۔ وہاں سے باہر نکل گئے اور اب اُن کا مسکن بہت دور نہ رہا لیکن پھر بھی وہاں پھونچتے پھونچتے خوب جھٹ پٹا ہو گیا۔ گھر پھونچتے ہی اُنہوں نے آواز دی یا دل یا دل اس پر ایک نوجوان لڑکا باہر نکلا اُس سے کہا کہ کچھ پکڑی پکاؤ۔ میں نے دل میں کہا کہ لے بھائی ابھی کہانا بھی تیار نہیں اور پکوا بھی رہے ہیں تو چاول کی کچھ پکڑی اور چاول مجھے مضر ہیں۔ بہر حال کچھ پکڑی پکی اور اُسکے پکنے میں اچھی خاصی دیر ہو گئی۔ پھر جب کہانی کیلئے بیٹھے تو میں جلدی جلدی کہانے لگا اس خیال سے کہ جماعت تو خیر کیا ملے گی شاید مسجد نبوی کا دروازہ کھلا ہوا مل جائے اور میں اپنی ہی نماز وہاں پڑھ لوں۔ جب میں نے وہاں سے رخصت ہونا چاہا تو بڑے میان نے کہا کہ نہیں میں بھی پھونچانے جاؤں گا۔ میں نے دل میں کہا کہ لیجئے اب پھونچنے میں اور بھی دیر ہوگی۔ مگر خیر تھوڑی دور چلنے کے بعد اُنکے ایک اور مہمان مل گئے اور اُنہوں نے مجھ کو وہیں سے رخصت کر دیا۔ میں نے غنیمت سمجھا۔ پھر میں جلدی جلدی چل کر سیدہا مسجد نبوی پھونچا دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن سناٹا تھا صرف ایک شخص ایک طرف بیٹھا کچھ کہار ہا تھا۔ میں نے سمجھا کہ لوگ تراویح سے فارغ ہو کر چلے گئے ہیں۔ میں اُس شخص سے جو کچھ کہار ہا تھا پوچھا کہ بھائی تراویح ہو چکیں اُس نے کہا کہ انت ہجھون یہ سنکر مجھے تعجب ہوا کہ یہ مجھے مجنون کیوں کہہ رہا ہے لیکن پھر جو غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مغرب کا وقت ہے اور وہ شخص افطاری کہار ہا تھا اور لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھر کہانا کہانا چلے گئے تھے۔ مجھے حیرت ہو گئی کہ اتنی رات گئے تو میں پھونچا اور پھر بھی یہاں ابھی مغرب ہی کا وقت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بدو کوئی بزرگ اور صاحب کمال شخص ہے اگلے دن اُسکو بہت ڈھونڈا مگر وہ پھر نظر ہی نہ آیا۔ تو جناب یہ تو وہاں کے بدوؤں کی حالت ہے اور ہمارے حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ اُنکے استاد حضرت مولانا قلندر صاحب جو جلال آباد

میں رہتے تھے وہ صاحب حضوری تھے۔ عوام محاورہ میں ایسے بزرگ کو صاحب حضوری کہتے ہیں جسکو روزِ حضورِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہو گو اللہ کے بندے بعض ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جنکو حضور کی زیارت بیداری میں بھی ہوتی رہی ہے لیکن خواب میں زیارت کرنا زیادہ ہوئے ہیں غرض حضرت مولانا قلندر صاحب کو بھی روزِ خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی۔ جب مدینہ شریف جا رہے تھے تو کسی غلطی پر اپنے جمال کو جو ایک نوجوان شخص تھا تہہ پڑ مار دیا۔ وہ سید تھا بس اسی روز سی زیارت بند ہو گئی۔ انہیں اس کا بڑا غم ہوا۔ اور ہائے اس غم کو تو وہ جانے جسکو کچھ ملا ہو اور پھر وہ اُس سے لے لیا جائے جسکو کچھ ملا ہی نہ ہو وہ کیا جانے ۵

بر دل سالک ہزاراں غم بود گرز بارغ دل خلائے کم بود
اسی غم میں جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے مشائخ سے رجوع کیا کہ کیا تدبیر کی جائے سب نے کہا کہ ہمارے قابو سے باہر ہے البتہ ایک عورت مجذوبہ کہ وہ کبھی کبھی روضہ اقدس کی زیارت کیلئے آتی ہے اور برابر اُدھر ٹکٹکی لٹکائے دیکھتی رہی ہے یہی اُس کی پہچان ہے۔ اگر کبھی وہ آئے تو اُس سے کہو وہ اگر توجہ کرے گی تا آنکہ اللہ پھر زیارت نصیب ہونے لگے گی۔ وہ اُس مجذوبہ کے منتظر ہے۔ ایک دن وہ بی بی آئیں اُن سے اُنہوں نے عرض کیا تو انہیں ایک جوش ہوا۔ اور اُسی جوش میں اُنہوں نے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ شش یعنی دیکھ اُنہوں نے جو اُس طرف نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور شریف فرماہیں۔ جاگتے ہیں حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھ لیا۔ پھر اُس کے بعد وہی کیفیت حضوری کی جو جاتی رہی تھی پھر حاصل ہو گئی اور جو خواب میں زیارت ہونا بند ہو گئی تھی وہ پھر جاری ہو گئی۔ گو تہہ پڑ مارنے کے بعد مولانا قلندر صاحب نے اُس لڑکے سے معافی بھی مانگ لی تھی اور اُس نے معاف بھی کر دیا تھا لیکن پھر بھی اُس حرکت کا یہ وبال ہوا۔ بعد کو تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا سید تھا۔ اس قسم کی بہت حکایتیں بدوُن کی ہیں۔ تو کوئی کیا حقیر سمجھے کیونکہ میرا مطلب ان سب حکایتوں سے یہ ہے کہ کسی میں کوئی خاص بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ سرکار کے دربار میں پسند ہوتی ہے چنانچہ ہمارے بزرگوں میں ایسی ایک چیز للہیت تھی اور اپنے بزرگوں کی اسی صفت پر نظر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی بس یہ ہے چیز۔ اور سب چیزوں کی کمی تو معاف بھی ہو سکتی ہے لیکن للہیت کی کمی معاف نہیں

ہوتی۔ اس سے درگزر نہیں کیا جاتا یعنی کمال میں اس کا شرط ہونا نظر انداز نہیں ہوتا۔ اگر کسی میں یہ چیز کم ہے تو یوں کہئے کہ اُس میں بہت کمی ہے۔ وہاں تو نہ تقریر کو کوئی پوچھتا ہے نہ تخریر کو کوئی پوچھتا، نہ اُرداد کو کوئی پوچھتا ہے۔ بس اصل چیز یہ ہے۔ اسی کا جب غلبہ ہوتا ہے تو اُس کا نام فنا ہے۔ صوفیوں نے تو اُس کا نام فنا رکھا اور اہل ظاہر کی اصطلاح میں اُسکو للہیت اور اخلاص کہتے ہیں اب صحابہ رضی اللہ عنہم میں کیا چیز زیادہ تھی ہی للہیت اور خلوص ورنہ کیا وہ سارے حضرات اصطلاحی عالم تھے۔ یا ان حضرات سے عمل میں کوئی کوتاہی کبھی ہوتی ہی نہ تھی مگر اسی للہیت اور اخلاص کی وجہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر نصف مہر اصحابی اللہ کی راہ میں دے تو وہ غیر صحابی کے اُحد پہاڑ کی برابر خرچ کرنے سے بھی افضل ہے تو بات کیا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب نہایت مخلص اور حضور کے جان نثار تھے۔ پہلی اہم میں کسی اُمت کو یہ باتیں نصیب نہیں ہوئیں۔ اور لوگ تو بکثرت اپنے انبیاء سے اُمتی ہو کر بھی قیل و قال کرتے رہے اور یہاں اللہ اکبر حضور کی محبت میں اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں کی۔

نوٹ از جامع۔ اس ملفوظ کے ختم پر حضرت اقدس نے احقر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں لکھنے کی ام۔

(ملفوظ) اپنے معمولات کے متعلق فرمایا کہ بضرورت جیسا جیسا تجربہ ہوتا گیا قواعد و ضوابط تجویز کر تا گیا۔ اکثر سلطنت کا قانون بھی جیسی سخت بنایا جاتا ہے جب رعایا بد عنوانیاں کرتی ہی حضرت مولانا لنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ دیوبند کے نصاب فلسفہ کی بعض کتابوں کو نام کی تحسین کیسا تھ خارج کر دیا تھا کیونکہ حضرت انکو مضر دین سمجھتے تھے۔ کسی نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی شکایت کی کہ مولانا نے ان کتابوں کو حرام کر دیا تو مولانا نے فرمایا کہ حضرت نے حرام نہیں کیا بلکہ تمہاری طبیعتوں نے حرام کیا ہے خود تمہاری طبیعتوں ہی میں کجی ہے اسلئے یہ کتابیں مضر دین ہو جاتی ہیں ورنہ اگر طبیعت سلیم ہو تو یہ کتابیں بھی بچائے مضر دین ہونیکے معین دین ہو جائیں۔ پھر کچ طبعی کے متعلق یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک معقولی طالب علم سے یہاں کے طلب نے معقول کے مسئلہ کے متعلق کہ الکلا اعظم من الجزو یہ اشکال پیش کیا کہ مور کی دم جو کہ اُس کا ایک جزو ہو وہ خود مور سے بھی بڑی ہوتی ہے تو یہ کلمہ کہاں صحیح رہا تو اس

جواب دیا کہ مامن عام الا وقد خص منہ البعض اھ پھر فرمایا کہ یہ تو حالت فہم کی ہے پھر ایسے شخص کیلئے بھلا فلسفہ کیوں نہ مضر دین ہو کیونکہ وہ تو کچھ سے کچھ سمجھ لیگا ایسے کوڑھ مغزوں کے لئے تو بیشک فلسفہ پڑھنا جائز نہیں باقی ہم تیر جیسا بخاری کے مطالعہ میں اجر سمجھتے ہیں میرزا ہد اور امور عامہ میں بھی ویسا ہی اجر سمجھتے ہیں کیونکہ اُس کا شغل بھی اللہ کے واسطے ہے اور اس کا بھی یہ بات بڑی قوت سے فرمائی۔ اور واقعی موٹی بات ہے دیکھئے باغ کی رونق کیلئے جیسا کہ پہلوں کے درخت لگانا مقبول خدمت ہے ویسے ہی یہ بھی مقبول خدمت ہے کہ اُس کی حفاظت کیلئے کانٹے جمع کر کے باغ کو چاروں طرف باڑھ لگا دے تاکہ جانور آ کر اُس کو ویران نہ کر دیں۔ بس فلسفہ و معقولات کی یہی مثال ہے کہ وہ کانٹوں کی باڑھ ہے اور یہ خدمت بھی اُس اصل خدمت کی ساتھ ملحق ہے۔

(ملفوظ) حضرت اقدس ندظلہم العالی بعد نماز فجر اپنی آرام گاہ میں تشریف فرما تھے اور روشنی دہوا کیلئے صحن کی طرف دروازہ کھول رکھا تھا اس وقت حسب معمول پردہ کرا کے بعض اہل خصوصیت کو حضرت اقدس زیارت کی اجازت مرحمت فرمادیتے ہیں اور اس طرح تھوڑی دیر کیلئے مجلس خاص منعقد ہو جاتی ہے چنانچہ حضرت اقدس تو اپنے کمرہ کے اندر تشریف فرما تھے اور حاضرین سامنے کی سردری میں۔ ایک صاحب جو باہر سے تشریف لائے ہوئے تھے رخصتی مصافحے کے لئے کمرہ کے اندر جانے لگے تو حضرت اقدس نے روک کر پوچھا کہ تم جو اندر آ رہے ہو تو کیا تم اپنے آپ کو مستثنیٰ سمجھتے ہو۔ یہ جو میں نے اور سب کو سردری میں بٹھایا ہے یہاں نہیں بٹھایا آخر اس میں کوئی مصلحت ہی تھی جو میں نے ایسا کیا اور تم ہو کہ سید ہے بیفکری سے اندر چلے آ رہے ہو اس کا جواب دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں سمجھا کہ گرمی کی وجہ سے سب کو سردری میں بٹھلایا ہے۔ فرمایا کہ یہ وجہ اپنی طرف سے کیونکہ تراش لی اور دوسرا احتمال کیونکہ نہ ہوا مخصوص جبکہ اُس کے قرائن بھی موجود تھے اور دوسری مجلس میں جبکہ اُن کا عریضہ معذرت آیا فرمایا کہ اخلاق اور معاشرت کے متعلق عام طور سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ تخمینیات کو تحقیقات سمجھ لیتے ہیں اور دوسرا احتمال ہی ذہن میں نہیں آتا۔ وہ عقل ہی کیا ہم نے جو دوسرا احتمال ذہن میں نہیں آتا۔ پھر آدمیوں میں اور جانوروں میں فرق ہی کیا ہوا۔ جانوروں میں اور کس بات کی کمی ہے یہی تو ہے کہ انہیں جانب مخالف کا احتمال ہی نہیں ہوتا۔ جہان کوئی ہر ابھر اکہیت دیکھا بس فوراً جامنہ مارا اور یہ احتمال نہ ہوا کہ اوپر سے دُندے بھی پڑیں گے

تو ضرورت اس کی ہے کہ جب کوئی کام کیا جائے سب احتمالات کو ذہن میں حاضر کر لیا جائے یہ عام مرض ہے۔ اور کثرت سے اس کا سبب یہی ہے کہ لوگ تخمینیات کو تحقیقات سمجھ لیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ مصافحہ کو ضروری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ وہ اتنا ضروری نہیں کیا کہ ہوں جب قوت تھی تو چار چار ہزار کے مجمع سے میں نے مصافحہ کیا ہے اور نیت یہ ہوتی تھی کہ ممکن ہے اس مجمع میں کوئی مقبول بندہ ہو اور اُسکے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے شاید میری نجات ہو جائے اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ جب کا یہ اعتقاد ہو کیا وہ مصافحہ سے گہرا نیگا مگر یہ جب ہے کہ جب تحمل ہو پہلے تحمل تھا اب تحمل نہیں۔ میں نے تو بہت بڑے بڑے مجمع سے مصافحہ کیا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ کتنا ہی بڑا مجمع ہوا میری آواز اتنی ہی دور پھونچ گئی۔ ۱۰

اب بحالت ضعف بلا ضرورت مصافحہ کر نیکا تحمل نہیں۔ متنبی تو کہتا ہے ع
وَأَسْكَتُ كِي مَا لَا يَكُونُ جَوَابَ يَعْنِي مِّنْ سَلَامٍ سَعِ خَامُوشٍ رَّهْتًا هَوْنٌ تَاكُهُ مِيرُ مَجْبُوبٍ
کو جواب نہ دینا پڑے یعنی مجھ کو اُس کی اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں۔ خیر یہ تو شاعر کا قول ہے جو حجت
نہیں۔ فقہاء کا قول تو حجت ہے۔ انہوں نے تصریح کی ہے کہ فلان فلان موقع پر سلام نہ کیا جاوے
حالانکہ سلام فی نفسہ مصافحہ سے زیادہ ضروری ہے۔ جو مواقع ترک سلام کے ان حضرات نے تجویز کئے ہیں ان
میں یہ دیکھنا چاہئے کہ امر مشترک کیا ہے سوا کثر میں امر مشترک یہی ہے کہ جس موقع پر سلام کرنے
سے قلب مشوش ہو جائے اُس موقع پر سلام نہ کرو۔ اور جو ایسے مواقع پر کسی سلام کیا تو ان حضرات
نے اس کی بھی تصریح کر دی ہے کہ اُس کا جواب واجب نہیں۔ انہیں مواقع میں سے یہ بھی ہے کہ جب
کوئی پانی پی رہا ہو یا کھانا کھا رہا ہو تو اس وقت سلام نہ کرو۔ اب دیکھئے یہ بھی کوئی بہت بڑا
شغل تھا لیکن اتنی سی تشویش سے بھی دوسرے بچانیکا حکم فرمایا گیا چنانچہ ایسے مواقع پر اگر
کوئی سلام کرے تو اُسکو فقہاء مکروہ کہتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی وظیفہ پڑھتا ہو یا قرآن
پڑھتا ہو تو ایسی حالت میں بھی اُن کا فتویٰ ہے کہ سلام نہ کرو۔ اور یہ امور ایسے ہیں کہ انکے لئے
تعلیم کی حاجت نہیں کیونکہ یہ امور طبعیہ اگر طبیعت سلیم ہو تو وہ خود تجویز کر لیں گی کہ کس موقع
پر کیا کرنا چاہئے اور فقہاء تو ایسے اوقات میں سلام کرنے کو صرف مکروہ ہی کہتے ہیں لیکن
صوفیہ بعض مواقع کے سلام کو مکروہ سے آگے بڑھ کر موجب وبال بتلاتے ہیں چنانچہ وہ

کہتے ہیں کہ من شغل مشغول مع اللہ ادرکہ ما ملقت فی الوقت یعنی جو مشغول مع اللہ کو اپنی طرف
 مشغول کرے اس میں بات کرنا اور سلام کرنا بھی داخل ہو گیا اسپر فوراً ہی غضب الہی نازل ہوتا ہے
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون محبوب ہو گا اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے
 زیادہ کون محب اور جان نثار ہو گا مگر حضور پھر بھی اُن کی اس قدر رعایت فرماتے تھے کہ جسکی انتہاء
 نہیں چنانچہ حضرت مقداد خود اپنا ایک چشم دید واقعہ حضور کے برتاؤ کا نقل فرماتے ہیں یہ روایت
 صحیح مسلم میں ہے کہ ایک بار کچھہ فاقہ زدہ مہمان حاضر خدمت ہوئے اُنکو حضور نے صحابہ میں تقسیم
 کر دیا اور اُن میں سے چند مہمان خود اپنے حصہ میں بھی اپنے لئے اُنہیں میں حضرت مقداد
 بھی تھے ان مہمانوں کے ٹہیرنے کیلئے حضور نے اپنے دولت خانہ ہی کا ایک حصہ دے رکھا تھا
 حضور بعض اوقات عشاء کے بعد دیر میں تشریف لاتے اور مہمانوں کو لیٹا ہوا پاتے تو اُس
 وقت یہ احتمال ہوتا کہ شاید آنکھ لگ گئی ہو۔ اسلئے حضور سلام تو کرتے مگر اتنا آہستہ کہ اگر
 جاگتے ہوں تو سُن لین اور سوتے ہوں تو آنکھ نہ کھلے اس طرح سلام کا حق بھی ادا فرماتے
 اور راحت رسانی کا بھی۔ تو دیکھئے حضور سلام کرنے میں بھی اتنی رعایت فرماتے تھے۔ حالانکہ سلام
 کیا اگر آپ لغو باللہ اُن کی ساتھ سخت سے سخت تکلیف کا معاملہ فرماتے تو صحابہ اُسکو بھی خوشی سی
 گوارا کر لیتے اور بزبان حال یہ کہتے ۵

سرِ بوقتِ ذبح اپنا اُسکے زیرِ پائے ہو کیا نصیب اللہ اکبر بونٹنے کی جلے ہو
 کیوں نہ ہو حضور کی محبوبیت ہی ایسی تھی اور بھلا آدمیوں کی نظر میں تو آپ کی محبوبیت کیوں نہ ہوتی
 اللہ تعالیٰ نے تو منکرین کو دکھا دیا کہ جانوروں کی نظر میں بھی آپ محبوب تھے چنانچہ حجۃ الوداع کا
 واقعہ ہے کہ اکیلے حضور نے اپنی طرف سے سواونٹ کی قربانی کی تھی۔ عرب میں اونٹ بہت اعلیٰ درجہ
 کا جانور سمجھا جاتا ہے۔ اگر سواونٹ سو سو روپیہ کے بھی ہوں تو دس ہزار کے ہوتے ہیں اور اگر
 نصف ہی رکھا جائے تو پانچ ہزار کے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اُمراء کو دکھا دیا کہ تم کیا امارت کا دعویٰ
 کرتے ہو۔ فقرا الی اللہ اغنیاء سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں اور واقعی اتنی قربانیاں تو کسی بڑے سے
 بڑے بادشاہ نے بھی کہی نہیں کی ہونگی اُن سواونٹوں میں سے تریسٹھاونٹ تو حضور نے خود
 اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے۔ بقیہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد فرما دیا۔ اسکو متعلق

یہ نکتہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ تریٹھ اونٹ جو خود دست مبارک سے ذبح فرمائے اس میں حضور نے لطیف اشارہ اپنے سین مبارک کی طرف بھی فرمادیا کیونکہ اُس وقت حضور کا سن شریف ۶۳ سال کا تھا اور چونکہ وہ حج حضور کا حج وداعی تھا اس لئے اس کے اختیارات کرنے میں حضور نے گویا اس طرف بھی ایک لطیف اشارہ فرمادیا کہ میری عمر ۶۳ سال کی ہو گی۔ خیر یہ تو ایک لطیف ہے علم نہیں ہے۔ مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ حضور کی محبوبیت اس درجہ تھی کہ آدمی تو آدمی جانور بھی اُس سے متاثر تھے چنانچہ بخاری میں ہے کہ جب آپ نے حجۃ الوداع میں اپنے دست مبارک سے مذکورہ بالا اونٹوں کو ذبح کرنا شروع فرمایا تو ہر اونٹ حضور کی جانب اس شوق میں بڑھتا تھا کہ پہلے میں حضور کو دست مبارک سے ذبح کیا جاؤں۔ بخاری کے الفاظ یہ ہیں کلھن یزدلفن الیہ اونٹ کو کھڑے ہوئے ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ بھاگ نہ جائے چنانچہ اسی لئے پاؤں بھی باندھ دئے جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بندھے ہوئے پیروں سے کہسک کہسک کر حضور کی جانب ذبح ہونیکے شوق میں بڑھتے تھے اور اس منظر سے ان پر ذرا وحشت طاری نہ ہوتی تھی کہ انکھوں کے سامنے اُن کے ساتھ ذبح کئے جا رہے ہیں اور گلوں سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں مجھ تو اس واقعہ پر یہ شعر یاد آیا کرتا ہے ۵

۲۵

ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف
بامید آنکہ روزے بہ شکار خواہی آمد

دیکھئے جو لا یعقل جانور تھا اُنکو بھی حضور سے اتنی محبت تھی تو پھر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت اور جان نثاری کا تو کیا ٹھکانا ہو گا لیکن پھر بھی حضور نے اُن کی اتنی رعایت فرمائی کہ سو جانے کے محض احتمال پر بھی سلام زور سے پکار کر نہ فرمایا اور اس کا تو احتمال ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ آج کل کے پیروں کی طرح آتے ہی حکومت شروع کر دیتے کہ بستر بچھاؤ۔ پانی لاؤ۔ یہ کرو وہ کرو۔ تو یہ۔ نیز حضور کے پاس جو بکریاں تھیں حضور نے اُن مہمانوں سے فرمادیا تھا کہ کہانیکے وقت بے تکلف اُن کا دودھ دوہ کر پی لیا کرو۔ اس کا انتظار نہ کیا کرو کہ حیب میں خود آ جاؤں اُس وقت پیو اور خود پی کر میرے لئے کچھ رکھ چھوڑا کرو۔ جب میں آیا کروں گا خود پی لیا کروں گا۔ دیکھئے حضور نے اپنے اس برتاؤ سے ہم لوگوں کو مہمانی کا طریقہ کہلا یا چنانچہ حسب ارشاد حضور وہ حضرات حضور سے پہلے ہی دودھ پی لیتے اور حضور عشاء کے وقت شریف لاتے بلا اُنکو جگائے بطور خود نوش فرماتے

اب اگر کوئی خادم ایسا کرے تو یہ اُسکے لئے خوش اخلاقی کے خلافت سمجھا جائے اور اُسکو
 بے ادبی قرار دیا جائے۔ ارے کس کی بے ادبی۔ محبت ہونی چاہیے۔ جب محبوب کی خوشی اسی میں
 تھی تو ادب یہی تھا جیسا کہ اُن حضرات نے کیا۔ اب تو لوگوں نے تکلف کا نام ادب رکھ چھوڑا ہے
 جو محض صورت ادب کے حقیقت ادب نہیں۔ حقیقی ادب تو راحت پھونچانا اور دل خوش کرنا ہے۔
 حضرت مقدار ایک دن کا لطیف بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضور کو عشاء تشریف لانے میں
 کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو شیطان نے اُن حضرات کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ غالباً کسی نے حضور
 کی دعوت کر دی کہانا تناول فرما کر تشریف لائینگے۔ اب حاجت حضور کے واسطے دودھ رکھ چھوڑ نیکی
 نہیں۔ کیوں خواہ خواہ دودھ بچائیں۔ آج حضور کا حصہ بھی خود ہی پی لینا چاہئے چنانچہ جتنا دودھ
 بکریوں نے دیا تھا وہ سارا خود ہی پی گئے۔ جب پی گئے تب ہوش آیا کہ یہ کیسے خود ہی گھڑ لیا کہ
 حضور کو جو تشریف لانے میں دیر ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ کسی نے دعوت کر دی ہے
 اب کم نحتی آویگی حضور بھوکے ہوئے اور دودھ نہ ملے گا تو حضور بد دعا کریں گے۔ اس قدر بے چین ہوئے
 کہ نیند بھی نہ آئی اتنے میں حضور تشریف لے آئے اور اسی طرح سلام کیا جس طرح معمول تھا۔ کچھ
 نفلیں پڑھ کر حضور کہانے کی طرف بڑھے برتن دیکھے تو انکو خالی پایا۔ ادھر مقدار سہم گئے کہ اب انکی
 آفت۔ مگر حضور نے کچھ نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اللھم اطعم من اطعمنی واسق
 من سقانی اے اللہ جو اس وقت مجھے کچھ کہانے کو دے اسکو آپ کہا نیکیو دیجئے اور جو مجھے اس
 وقت کچھ پینے کو دے اسکو آپ پینے کو دیجئے۔ بس یہ دعا مانگ کر آپ پھر نفلون کی نیت باندھ لی
 مقدار یہ سنکر تو کل پر اُٹھے اور بکریوں پر ہاتھ ڈالا تو وہ سب دودھ سے بہری ہوئی تھیں حالانکہ
 ان کا سب دودھ تھوڑی ہی دیر پہلے نکال کر پی لیا جا چکا تھا۔ حضرت مقدار یہ دیکھ کر خوش ہو گئے
 اور مکرر دودھ نکال کر حضور کی خدمت میں پیش کیا حضور نے قبول فرمایا اور کچھ کہا نہیں بلکہ آپ نے
 اس وقت بھی اپنے ہمانوں کی یہ رعایت کی کہ مقدار سے بھی فرمایا کہ تم بھی پیو۔ کیونکہ دودھ اتنا تھا کہ خود
 نوش فرمانے کے بعد بچ رہا اس سے اُن پر ایک ایسی انشراح کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ بے اختیار
 ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے بیتاب ہو گئے حضور نے پوچھا کا ہے سے ہنستے ہو تب انہوں نے
 سارا واقعہ بیان کیا۔ غرض حضور اتنی رعایت اپنے خادموں بلکہ غلاموں کی کرتے تھے۔ اب تو صبر کو

لوگ بڑا سمجھیں وہ اپنا ہی مرغا جتنا اور اپنا ہی اُٹو سیدھا کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ برتاؤ
بڑوں کا سا کیوں نہیں کیا گیا۔

میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے اُنکے بیڈھنگے پن پر اُن سے باز پرس کی گئی تو یہاں سے جا کر
مجھے بڑا بھلا لکھا کہ ہمارے ساتھ ایک بڑے عالم بھی تھے آپ اُنکی بڑی توہین کی۔ میں کہتا ہوں
کہ کیا اُن عالم کے ذمہ کوئی حق نہیں جو مجھے پریشان کیا بلکہ عالم کی تو اور زیادہ شکایت ہو
بس ان بے عنوانیوں کے دو ہی سبب ہیں یا تو تہذیب ہی نہیں رہی یا تہذیب میں غلو ہو گیا
جب تہذیب میں غلو ہو گیا تو پھر وہ تہذیب ہی کہاں رہی۔ فرض کیجئے دھلی پھونچنا ہے جب دہلی
میں پھونچ کر بھی زور سے آگے کو دوڑیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہو گا یہی ہو گا کہ دہلی سے بھی باہر
نکل جائیں گے۔ یا تو اتنا سکون کہ دہلی جانا ہے لیکن قدم ہی نہیں اُٹھاتے یا ایسی دور کہ قلائچیں
مارتے مارتے دہلی سے بھی گزر گئے غرض مقصود سے بہر حال دوری ہی رہی۔ یہ حالت ہو گئی ہے
لوگوں کی۔ مجھے شرم بھی آتی ہے ایسی موٹی موٹی باتوں کی تعلیم کرتے ہوئے جو امور طبعی ہیں اور
جن کیلئے کسی تعلیم کی ضرورت ہی نہ ہونا چاہئے تھی طبعی طور پر اُنکو خود اختیار کرنا چاہئے تھا اُن میں
مشغول ہو کر نوبت ہی نہیں آتی تعلیم طریق کی۔ اور ان سب سے زیادہ خرابی نہ سوچنے کی ہے اگر سوچیں
سب طرف نظر پھورے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ پھر کوتاہی نہیں ہوتی لیکن ہاں اس نوع کی نہیں ہوتی کہ
اذیت ہو کیونکہ سوچنے سے آخر اُسکے ضروری پہلوؤں کی ایک حد تک تو رعایت ہو ہی جاتی ہے اور
جو پھر بھی نظر انداز ہو جاتے ہیں اُسوقت اُنکے غیر اختیاری ہونیکا نیز فکر و اہتمام کرنے کا دوسرے کو
احساس ہو جاتا ہے جس سے اثر اذیت میں بہت تخفیف ہو جاتی ہے بس ساری خرابی کی یہ ہے کہ
سوچ نہیں۔ اب تو یہ نوبت پھونچ گئی ہے کہ بزرگی اور حماقت مراد سمجھے جانے لگے ہیں۔ بس بزرگی ہی
سمجھا جاتا ہے جو احمق ہو۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ غرض لوگ فکر سے کام نہیں لیتے اسی لئے دوسروں
کو اذیت پھونچتی ہے۔ میں نے ایک سال لکھا، آداب معاشرت جسمین ضروری
اصول و آداب معاشرت لکھ دئے ہیں لیکن دیکھ کون۔ میں نے اُسکے مقدمہ میں قرآن حدیث
سے ثابت کر دیا ہے کہ اصلاح معاشرت نہایت ضروری ہے اور ایک مہتمم بالشان جزو دین ہے۔
خیر آخرت کی فکر تو اللہ والوں کو ہوتی ہے۔ کم سے کم یہ فکر تو ہو کہ ہمارے کسی فعل دوسرے کو اذیت نہ ہو

بس اس کی تو پرواہ ہی نہیں۔ موٹی موٹی باتیں بھی سمجھہ میں نہیں آتیں۔ حضراتِ صوفیہ کے یہاں تو دوسروں کے جذبات کی بہت ہی رعایت ہے ایسے ایسے دقات تک نظر پھونچتی ہے کہ کیا کسی اور کی پھونچے گی۔ یورپ والے بڑے ماہر نفسیات سمجھے جاتے ہیں انہوں نے مختلف جذبات کی تحقیق اور ان کے متعلق احکام اور رعایتیں لکھی ہیں۔ جب میں نے سنا تو میں ہنسا کہ صوفیوں کے یہاں جو جذبات کی رعایتیں ہیں ان کی تمہیں ہوا بھی نہیں لگی۔ اُنکے یہاں کا طفل زیادہ ماہر ہی ہوتا ہے اس ماہر نفسیات سے۔ غالباً تشیر یہ میں حکایت لکھی ہے کہ ایک بزرگ سفر میں تھے راستہ میں دم لینے کے لئے ٹھہرے تو انہوں نے اپنا عصا زمین میں گاڑ دیا تاکہ جب پھر چلنا شروع کریں تو سہولت سے کھڑے کھڑے اُکھاڑ لیں اور چل دیں۔ پسندے میں لوہا لگا ہوا ہو گا تاکہ نماز کے لئے سترہ کھڑا کر نیکو کوئی خاص اہتمام نہ کرنا پڑے اُسی اثنا میں ایک دوسرے بزرگ تشریف لائے اور اسی طرح انہوں نے بھی اپنا عصا گاڑ دیا لیکن اتفاق سے وہ کم گڑا اور گر گیا اور پہلے عصا پر گرا اور اُسکے جھوک سے اُن پہلے بزرگ کا عصا بھی گر گیا۔ اسپر یہ بزرگ جو بعد کو پھونچے تھے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہنے لگے کہ آپکو میں نے بہت تکلیف دی اب اس عصا کو لینے کیلئے آپکو جھکنا پڑیگا ورنہ کھڑے کھڑے اُکھاڑ لیتے۔ (حضرت اقدس اسپر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر عصا گر گیا تھا تو وہ پھر گاڑ دینے معافی کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ عزیز الحسن۔ جواب ظاہر ہے کہ گاڑنے کے قبل تو اُن پہلے بزرگ پر تھوڑا زمانہ تشویش کا گذرنا اسکو بھی گوارا نہ کیا) خدا کی واسطے مجھے معاف کر دیجئے۔ اب اس کی نظیر وہ یورپ کے نفسیات والے لائیں۔ اتنی رعایت جذبات کی وہ کہیں اپنے یہاں دیکھا سکتے ہیں ایک اور بزرگ کی حکایت ہے اُن کی بیوی بہت بد مزاج تھیں اُن کی اکثر شکایت کیا کرتے تھے خدام نے عرض کیا کہ پھر حضرت طلاق کیوں نہیں دیتے۔ فرمایا جی میں تو بہت دفعہ آیا لیکن میں نے سوچا کہ جو ان ہے اگر اس نے طلاق کے بعد نکاح نہ کیا تو اسے تکلیف ہوگی اور جو نکاح کیا تو پھر اُسے جس کیسا تھو وہ نکاح کرے گی وہی تکلیف ہوگی جو مجھے اس کی بد مزاجی سے ہے اور اُس کی اس تکلیف کا میں سبب بنوں گا۔ سو میں اپنے بھائی مسلمان کی اذیت کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ بھلا اس کی نظیر تو لائیں وہ نفسیات والے۔ ایک بزرگ نے کسی عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اُس نے غدر کر دیا۔ پھر اُس کا اور کہیں نکاح ہو گیا تو وہ بزرگ اُس شوہر کے پاس گئے اور کہا کہ میں

آپ کا قصور وار ہوں۔ اُنہوں نے پوچھا کہ میرا آپ کیا قصور کیا۔ کہا کہ علم الہی میں یہ عورت تمہاری بیوی تھی اسکو پیغام دیکر میں نے غیر کے حق پر یعنی جو تمہاری بیوی ہو نہ ہو الی تھی اُسپر نظر کی۔ خدا کے لئے میرا قصور معاف کر دو۔ کیا انتہا ہے ان رعایتوں کی۔ ان حضرات صوفیہ کے بہت واقعات عجیب و غریب لکھے ہیں۔ کیا منہ ہے کسی کا ان حضرات کی ریس کرنے کا۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان حضرات کی نظر ہر وقت اللہ جل جلالہ پر ہوتی ہے۔ مخلوق پر کچھ زیادہ نظر بھی نہیں ہوتی پھر بھی مخلوق پر اتنی نظر اور اُسکے ساتھ اتنی رعایتیں کہ جس کی رات دن مخلوق ہی پر نظر ہو وہ تو ایسی ایسی دقیق رعایتیں کرنا بھول بھی جائے لیکن یہ حضرات باوجود ہر وقت مشغول بحق رہنے کے بھی نہیں بھولتے بات یہ ہے کہ یہ جو مخلوق کے حقوق پر اتنی نظر ہے اس کا مشغولی بحق ہی سبب ہے کیونکہ یہ حضرات جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے واسطے کرتے ہیں اور وہاں سے اہامات اور القاء ہوتے ہیں وہ خود تھوڑا ہی سوچتے ہیں۔ اُن کی طبیعت ایسی پاک صاف اور معتدل ہو جاتی ہے کہ جی کو وہی بات لگتی ہے جو مناسب ہوتی ہے کہ ہر موقع پر بلا سوچے اُنکے دل میں خود بخود یہ آتا ہے کہ ایسا ہونا چاہئے جیسے کسی کو خوشبودار چیز سے خوشبو اور بدبودار چیز سے بدبو آوے تو سوچنے سے تھوڑا ہی آتی ہے بلکہ خود ہی آتی ہے۔ اس طرح ان حضرات کو بُری چیز سے نفرت اور اچھی چیز سے رغبت طبعاً اور ذوقاً اور وجداً ہوتی ہے سوچنا نہیں پڑتا اور اس سے مشغولی بحق میں بھی کوئی فرق نہیں آتا بلکہ یہ مخلوق کی سب رعایتیں بھی اللہ ہی کے راضی کرنے کو ہوتی ہیں۔

(ملفوظ) حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت۔ ظرافت۔ شجاعت اور تواضع کے واقعات بیان فرما کر فرمایا کہ باوجود غایت حلم و تحمل تجربوں کی بناء پر اخیر میں وہ بھی یہ فرمانے لگے تھے کہ وہاں جاؤ متکبرین کا علاج وہاں خوب ہوتا ہے (یعنی حضرت اقدس مدظلہم العالی کو سلام جامع) اس طرح جب حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے اور عیادت کرینو اے وقت بیوقت اُنکو گہیرے بیٹھے رہے تو فرمایا کہ تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ تھانہ بھون میں جو قواعد و ضوابط ہیں انہیں کی ضرورت ہے۔

(ملفوظ) بسلسلہ کلام فیض التیام فرمایا کہ قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی بہت نازک مزاج تھے لیکن بزرگوں کی ہر شے اپنی حد پر ہوتی ہے۔ نزاکت کیوقت نزاکت اور رعایت کے وقت رعایت

نزاکت کا تو یہ عالم تھا کہ وعظ میں کسی کی مجال نہ تھی کہ بلا ضرورت ہنکارے یا کوئی اور ایسی حرکت کرے
ورنہ فوراً ڈانٹ دیتے تھے۔ اور رعایت موقع پر اس قدر رعایت فرماتے تھے کہ ایک دفعہ کسی دیہاتی نے
کہیں میں خوشبو کیواسطے بجے ایک پورہ کے کافور ڈال دیا تھا جس سے اتنی تلخی پیدا ہو گئی تھی کہ اور لوگوں نے
تو صرف ایک ایک چمچ ہی کہا کہ چھوڑ دی زیادہ کہا ہی نہ سکے لیکن قاری صاحب محض اس خیال سے کہ
میزبان کی دل شکنی نہ ہو برابر کہاتے رہے۔ اسی طرح ستم بھنگیوں وغیرہ کو عموماً کہیں ہی کہتے ہیں لیکن
قاری صاحب کہیں کہنے سے روکا کرتے اور فرماتے کہ کہیں کہنا غریب کی اہانت ہے متعلقین کہنا چاہئے
چنانچہ جب کہیں غلہ وغیرہ ایسے لوگوں کو تقسیم ہوتا تو فرماتے کہ متعلقین کو بھی پھونچ گیا یا نہیں اس
نزاکت پر بھی اتنی دقیق رعایت تہذیب کی فرماتے تھے۔ ایسے شخص کا پیچا نہایت مشکل ہوتا ہے۔
کیونکہ ایسا شخص کسی جلسہ میں تو سخت نظر آوے گا اور کسی جلسہ میں نرم نظر آوے گا تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ
سخت ہے یا نرم۔ وہ ایک مختلف قسم کا ہو جاتا ہے جیسے کوئی حج اجلاس پر کسی خون کے
مقدمہ کی پیشی کی وقت سرخ کپڑے پہنے ہوئے بیٹھا ہو اور آخر میں پھانسی کا حکم دیدے تو ایسا
شخص جس نے پہلی ہی بار اسکو دیکھا ہو اور اتفاق سے ایسی حالت میں دیکھا ہو تو وہ اُسکے بارے
میں یہی رائے قائم کرے گا کہ اچھا بڑا سخت ہے لیکن اُس کی یہ رائے اسلئے معتبر نہ ہو گی کہ اُسکو دیکھنے کے
لئے پھونچا ہی ایسے وقت جبکہ اُسکے اجلاس پر ایک پھانسی کا مقدمہ پیش تھا۔ اگر وہ دوسرے وقت
مثلاً اگلے پہر ملاقات کرتا تب اُسکے اخلاق کا اندازہ ہوتا۔

(ملفوظات) یہ سلسلہ کلام کوئی بات فرمانے کو تھے کہ دفعہ وہ بات ذہن سے نکل گئی اور کچھ دیر سوچنے
پر بھی یاد نہ آئی۔ اسپر فرمایا کہ بزرگوں کی وصیت ہے کہ جس مضمون کو بھول جاوے اُسکے پیچھے نہ پڑے
یوں سمجھے کہ اسوقت اللہ تعالیٰ کو اُس مضمون کو بیان کرانا منظور نہیں اُن حضرات کا مسلک یہ ہوتا ہے

چونکہ برصغیر بہ بند و بستہ باش چون کشاید چابک بر جنتہ باش

پھر اسی سلسلہ میں فرمایا کہ قلب کے تقاضے پر عمل کرنے نہ کرنے کے متعلق بھی یہ تفصیل ہے کہ جو سالک
فنائے نفس تک نہ پھونچا ہو اُسکو تو اپنے قلب کے تقاضے کے خلاف کرنا چاہئے اور جبیر خدا نے
فضل کر دیا ہو اُسکو وہی کرنا چاہئے جو تقاضا قلب پر ہو۔ مثلاً اگر رونے کا جوش ہو تو اُسکو
رو کو مت خوب روؤ۔ ایسے ہی مقام والوں کے متعلق ایک بزرگ یون کہتے ہیں کہ واردات

اور کیفیات اضیاف غیبی ہیں اُن کا اکرام یہی ہے کہ اُنکے مقتضایہ عمل کیا جاوے ورنہ یہ ایسے نازک مزاج
 جہان ہیں کہ ادنیٰ بے التفاتی سے خفا ہو کر چلے جاتے ہیں۔ مگر مقام مجاہدہ والوں کا حکم اس کا عکس ہی
 (ملفوظ) لاہور کے جلسہ جمیعۃ العلماء کا یہ حال سن کر کہ وہاں پتھر اور جوڑے پھینکے گئے بہت افسوس
 ظاہر فرمایا اور فرمایا کہ چاہے میری رائے کو کم ہمتی پر محمول کیا جائے لیکن میری رائے تو رنگ زمانہ
 دیکھ کر ہی ہے کہ علماء حجرہ میں بیٹھ کر بس اپنا بچہ زلا بچہ زہی کا کام کریں ورنہ ایسے حال میں عوام کی نظر
 میں علماء کی کیا وقعت رہ جاوے گی اور علماء کے وقار کا قائم رہنا حفاظت دین کیلئے نہایت ضروری ہے
 عالمگیر یہ وغیرہ میں ہے کہ اگر کسی بلدہ میں صرف ایک ہی عالم ہو جو مسئلہ مسائل بتاتا ہو اور اُسکے
 جہاد میں چلے جانے سے یہ اندیشہ ہو کہ پھر کوئی مسئلہ بتانے والا نہ رہے گا تو ایسے شخص کو جہاد
 میں جانا جائز نہیں۔ علماء کو چاہئے کہ وہ اپنا کام کریں کیونکہ اگر سپاہی کا کام ولسرائے کرے تو پھر
 ولسرائے کا کام کون کرے۔ ایک بار شاہ جہان بادشاہ کے پاس مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی
 ایک دیوار کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یکایک دیوار کے گرنے کے آثار معلوم ہوئے مولانا یہ دیکھتی
 ہی فوراً ہٹ گئے۔ اور شاہ جہان اپنے شاہانہ وقار سے اُٹھے۔ اسپر شاہ جہان نے اُن سے شکایت
 کی کہ آپکو اپنی جان کی میری جان سے زیادہ فکر ہوئی انہوں نے صاف کہا کہ واقعی میری جان تمہاری
 جان سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ اگر میں نہ ہوں گا تو میرا کام کون کرے گا اور اگر تم نہ ہو گے تو تمہارے بیٹے
 عالمگیر اور دارا شکوہ موجود ہیں وہ سلطنت کا کام سنبھال لینگے اھ پھر فرمایا کہ اس کا بہت افسوس
 ہوتا ہے کہ اپنی ہی جماعت میں افتراق ہو گیا ہے اگر حضرت مولانا گنگوہی رہتے تو افتراق نہ ہوتا
 وہ جو فرماتے اُسی پر سب کا اتفاق ہو جاتا۔ رہی یہ بات کہ وہ کیا فرماتے تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ یوں
 کہتے کہ اپنا کام کرو۔ علماء کیلئے تو اس زمانہ میں یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بقول حضرت مولانا
 گنگوہی رہیں مٹی کا مادہ ہو بنا بیٹھا رہے۔ یہ محاورہ میں نے مولانا ہی سے سنا ہے۔ علماء کی عزت
 جسکی ضرورت ابقا دین میں ہے مگر سمجھنے ہی میں ہے۔ اب اسکو اگر کوئی کم ہمتی پر محمول کرے تو اُسکو
 اختیار ہے میں اس میں نزاع نہیں کرتا۔ اچھا بھائی ہمت کرو۔ جب میں کانپور کے مدرسہ
 جامع العلوم میں تھا تو اُس زمانہ میں ایک متمول رئیس کانپور آئے۔ وہاں کے جتنے مدرسے
 تھے اُن سب کے مہتمم اور مدرسین اپنے اپنے طلبہ کو لیکر حیدرہ کی غرض سے اُن رئیس کے استقبال کیلئے

اسٹیشن پھونچے۔ مجھ سے بھی کہا گیا لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو اپنے مدرسے ایک چڑیا
کے بچہ کو بھی نہ جانے دوں گا۔ میرے نزدیک مال سے زیادہ عزت ہے اور اس صورت میں عزت تو
یقیناً برباد ہوگی اور مال کا ملنا محض محتمل ہے ممکن ہے کہ مل جائے اور ممکن ہے کہ نہ ملے اور دوسری
صورت میں عزت تو یقیناً محفوظ ہے چاہے مال ملے چاہے نہ ملے۔ غرض میں نے تو اپنے مدرسے
میں سے کسی کو نہیں جانے دیا دوسرے مدرسے والے گئے اور اپنی اپنی ضرورتیں ظاہر کیں
لیکن انہوں نے سب کی درخواستیں سن کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک مدرسہ جامع العلوم
بھی ہے اور اس کا کوئی ذمہ دار نہیں اُسکے لئے میں دو سو روپیہ سال مقرر کرتا ہوں۔ لیجئے اور
سب کو تو جواب دیدیا اور ہمارے مدرسے دو سو روپیہ سال مقرر کر دئے پھر دو سو روپیہ سال
برابر آتے رہے جب اُن رئیس کا انتقال ہو گیا تو میں نے اُنکے ورثہ کو اس چندہ کے قائم رکھنے
کیلئے نہیں کہا۔ اہل مدرسے نے کہا بھی کہ لکھ دینا چاہئے لیکن میں نے کہا کہ یہ بے عزتی کی بات
ہے چنانچہ نہ یہاں سے لکھا گیا نہ وہاں سے پھر کچھ آیا۔ میں تو علماء کیلئے ایسٹنڈ مرٹری کو اچھا
سمجھتا ہوں۔ تو واضح تو درویشوں کو کرنی چاہئے کیونکہ اس سے دین کی ذلت نہیں ہوتی وہ تو
اُن کی خوبی سمجھی جاتی ہے لیکن اگر علماء ایسی تو واضح اختیار کریں تو اس سے دین کی ذلت ہوتی ہے لوگ
انہیں ذلیل سمجھنے لگتے ہیں۔

(ملفوظات) سلسلہ کلام فرمایا کہ دیوان حافظ اور مثنوی شریف حبیبی کتابوں میں اور فن کی دوسری
کتابوں میں یہ فرق ہے کہ اُن سے کوئی مسئلہ فن کا استنباط کرنا جائز نہیں ہاں پہلے فن
کی کتابوں سے مسائل معلوم کر کے اُن کی تائید ان کتابوں سے کی جاسکتی ہے۔

(ملفوظات) فرمایا کہ حضرات صحابہ میں روحانی کیفیات غالب تھیں اور متاخرین صوفیہ میں نفسانی یعنی
مادی لیکن لطیف۔

(ملفوظات) سلسلہ کلام فرمایا کہ طریق کا مسئلہ تو یہ ہے کہ شیخ کی تعلیم کا اتباع کرے چاہے وہ سمجھ
میں آوے یا نہ آوے لیکن اس میں میری ایک ترمیم ہے جو اہل طریق سے منقول تو نہیں ہے لیکن
ضروری ہے کیونکہ شریعت ایسی چیز نہیں کہ بے سمجھے اُسکے خلاف کرے۔ اگر شیخ کی تعلیم میں کوئی
خلجان ہو تو اول تو اُسکو بطور خود دور کرے۔ اگر دور ہو جائے تو نہ شیخ سے ادب کیسا

ظاہر کر دے۔ اگر وہ سچا شیخ ہوگا تو سمجھائے گا یا بدلہ بتلایے گا۔ اگر پھر بھی اطمینان نہ ہو تو اس شیخ کو چھوڑ دے لیکن بدون گستاخی کئے جسکو پھر اجمیلا کہتے ہیں گو تحقیق اور جانچ کے بعد اگر شیخ کا انتخاب کیا جاتا ہے تو شاید وہ نادر ہی ایسا خلیفان واقع ہوتا ہے کیونکہ شیخ محقق خود تہمت پہنچنے کا خیال رکھتا ہے اور اس کا خیال رکھنا ضروری بھی ہے کیونکہ خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا ہے باوجود اسکے کہ حضرات صحابہ بالکل حضور کے غلام اور حضور پر فدا ہو جانے والے تھے چنانچہ ایک مرتبہ آپ بحالت اعتکاف مسجد میں حضرت صفیہ سے بیٹھے بات چیت کر رہے تھے کہ اسی اثنائیں دو صحابی ادھر سے گزرے آپ نے فوراً فرمایا علیٰ رسولکما یعنی ذرا اٹھیں۔ پھر آپ نے حضرت صفیہ کو تو رخصت کیا اور ان دونوں سے فرمایا اٹھا صفیہ۔ یہ صفیہ ہیں جن سے میں باتیں کر رہا ہوں کوئی اجنبی عورت نہیں ہیں انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کو اس فرمانے کی کیا ضرورت تھی بھلا آپ پر توبہ توبہ کوئی اور گمان بھی ہو سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں شیطان التسان کے خون کیسا تھراگ رگ میں دوڑتا پھرتا ہے مجھے خیال ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں میرے خلاف کوئی وسوسہ نہ ڈال رہی جس سے تمہارے ایمان میں خلل پڑ جائے۔ اسی لئے میں نے بات صاف کر دی۔

۳۳

(ملفوظ) اپنے حضرات اکابر کے خلوص تو واضح اور بے ساختگی کے واقعات بیان کر کے فرمایا کہ ان واقعات کے کوئی نظائر پیش نہیں کر سکتا۔ گو اور حضرات وسعت علم اور مجاہدہ عمل میں ان سے بڑھے ہوئے ہوں چنانچہ خود ان کے زمانہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے لیکن جو لہیت اور خلوص ان حضرات میں دیکھا کسی اور میں نہ دیکھا بس یہ جو مشہور شرع ہے ان پر صادق آتا ہے۔

اگرچہ شیخ نے ڈار ہی بڑھائی سن کی سی مگر وہ بات کہان مولوی مدان کی سی جو خاص بات ان حضرات میں تھی اسکے سامنے اصطلاحی علم کوئی چیز نہیں بلکہ ہمارے حضور تو اس عرفی علم نہ ہونے پر فخر فرماتے ہیں چنانچہ ائمہ ہدیین ائمہ امیہ لاکتب ولا تحسب یعنی ہم ان پڑھ جماعت ہیں نہ ہم حساب جانیں نہ کتاب۔ اسی کو حضرت حافظ فرماتے ہیں۔

نگار من کہ بکتب رفت و در سن کرد بغیرہ مسئلہ از صد مدرس شد

غرض صحابہ کو تو اس پر فخر تھا کہ ہم لکھے پڑھے نہیں ہیں۔ تو یہ علم کوئی فخر کی چیز نہیں ہے ہاں فخر کی چیز ہے تو وہ ہے کہ بس اللہ کا ہو جائے۔ جو اللہ کا ہو جائے وہ اگر فخر بھی کرے تو وہ کبر نہیں ہے بلکہ وہ

بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی ہے چنانچہ ایک بزرگ کہتے ہیں ۵

نازک چشم خود کہ جمال تو دیدہ است افسم بہ پائے خود کہ بکویت رسیدہ است
ہر دم ہزار بوسہ زخم دست خویش را کو دامنت گرفتہ لبویم کشیدہ است

لوگ کرامتوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان حضرات کے واقعات کو دیکھیں کہ ان کا بہرہ واقعہ ایک مستقل کرامت ہے اور پھر بڑا کمال یہ تھا کہ اپنے کمالات کو ہمیشہ چھپایا ظاہر نہیں ہونے دیا چنانچہ ایک بار حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے حجرہ میں اپنے ایک شاگرد کے پاتشریف لائے جنکے پاس چارپائی نہ تھی مولانا انکے لئے خود بہ نفس نفیس گہرے چارپائی اٹھا کر لائے ابھی لا ہی رہے تھے کہ اتفاق سے اُن سٹاگر دے دیکھ لیا وہ دوڑ کر چارپائی اٹھانے لگے۔ مولانا نے فوراً چارپائی چھوڑ دی اور فرمایا کہ میں کوئی رعیت کا جولاہہ نہیں جو اسکو بھونچاؤ تم خود لیجاؤ۔ دیکھئے یہاں اپنے کمال تواضع کو کس لطافت کیساتھ چھپایا۔ پھر فرمایا میں طالب علمی کو ختم تک اس خیال میں رہا کہ دنیا بہر کے علماء، اشخاص کے ہوتے ہوئے لیکن جب باہر نکلا تو دیکھا کہ اور کسی جگہ یہ رنگ ہی نہیں۔ اُسوقت اپنے حضراتِ اساتذہ کی قدر ہوئی کہ اللہ اکبر یہ حضرات اپنا کہیں نظیر نہیں رکھتے۔

(ملفوظات) استفسار یہ فرمایا کہ صوفیہ نے گناہوں کے وسوسے کے متعلق یہ معیار قائم کیا ہے کہ اگر ایک ہی گناہ کا بار بار وسوسہ آئے تو وہ نفس کی جانب سے ہے ورنہ شیطان کی طرف سے ہے کیونکہ نفس تو اُسی گناہ کا بار بار تقاضا کرتا ہے جس سے اُسکو لذت ملتی ہے اور شیطان کو لذت سے کچھ مطلب نہیں اُسے تو ہر گناہ مقصود ہے اسلئے کہی کسی گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے کہی کسی گناہ کا کیونکہ جو گناہ بھی کوئی کرے گا اُس کا مقصود ہر صورت میں حاصل ہے اور پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس تحقیق سے کوئی فائدہ نہیں بس گناہوں سے حفاظت کا اہتمام چاہئے۔ چاہے وہ گناہ نفس کی طرف سے ہو یا شیطان کی طرف سے۔ اگر اس کی تحقیق ہو بھی گئی کہ فلاں گناہ نفس کی طرف سے ہے اور فلاں شیطان کی طرف سے تو اس تحقیق سے فائدہ کیا ہوا۔ ہمت تو ہر صورت میں گناہ سے بچنے کیلئے ضرور کرنا ہوگی سو ہمت کر کے ہر گناہ سے بچے اور اس تحقیق کے درپے نہ ہو۔ معیار مذکور کو سن کر عرض کیا گیا کہ اسکے مطابق تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر گناہ نفس ہی کے تقاضہ سے ہوتے ہیں کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے

کہ ایک ہی گناہ کا بار بار تقاضا ہوتا ہے اور جب تک اُس کا ارتکاب نہیں ہو جاتا اُس کی طرف برابر میلان ہوتا رہتا ہے۔ اس پر فرمایا کہ جی ہاں اصل منبع تو نفس ہی ہے کیونکہ شیطان کو بھی تو اُس کے نفس ہی نے نافرمانی میں مبتلا کر رکھا ہے اور پھر فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ ہر انسان کیسا تھ ایک فرشتہ بھی رہتا ہے اور ایک شیطان بھی۔ فرشتہ تو گناہ سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے اور شیطان گناہ کے ارتکاب کی ترغیب دیتا ہے۔ غرض دونوں میں مناظرہ ہوتا ہے بعض کا قول ہے کہ جس طرف یہ خود ہو جا ہے اُس کو غلبہ ہو جاتا ہے لیکن میں ہر حال میں یہی کہتا ہوں کہ خواہ تحقیق کا کچھ ہی حاصل نکلے مگر حفاظت کا اہتمام ہر صورت میں چاہئے۔ جب ہمارا مال چوری چلا گیا تو پھر اس سے ہمیں کیا اس گاؤں کا چور لے گیا یا اُس گاؤں کا ہمارا نقصان تو ہو ہی گیا۔

(ملفوظ ۱۹۹) ایک صاحب علم و فضل نے یہ اشکال پیش کیا کہ جب خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ شکر کرنا ثابت ہے تو فقہاء و حنفیہ نے اسکو مکروہ کیوں قرار دیدیا ہے فرمایا کہ لزوم مفسدہ کی وجہ سے تاکہ لوگ اسکو سنت مقصودہ نہ سمجھنے لگیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ جو فعل حضور سے ثابت ہے اُس کا کرنا تو اتباع سنت ہے۔ فرمایا کہ خود اُس فعل میں اسشرط کا لحاظ چونکہ آپ کے ہی ارشادات سے ثابت ہے اسلئے یہ بھی اتباع ہی ہے ورنہ مطلق اتباع تو اس میں بھی ہے کہ عین دوپہر کو اس قصد سے نماز پڑھے کہ حضور نے بھی نماز پڑھی ہے گو عین دوپہر کو نہ سہی تو آخر اس کا کیا جواب ہے یہی ہے کہ حضور نے نماز تو پڑھی ہے لیکن حضور کی نماز ایسی نہ تھی اسبطرح حضور کا سجدہ ایسا نہ تھا جس میں کوئی محذور ہوا۔ پھر فرمایا کہ ان ہی اصول پر قاعدہ فقہیہ یہ ہے کہ جس عبادت کا طریق تحصیل کوئی دوسرا نہ ہو وہاں تو اُس عبادت کو ترک نہ کریں بلکہ اُس میں جو مفسدہ ہوگا اُس کی اصلاح کریں گے اور اگر کسی عبادت کے متعلق دو طرق تحصیل کے ہوں تو ایسے طریق کو اختیار کیا جائیگا جس میں مفسدہ نہ ہو اور جس میں مفسدہ ہوگا اُسکو ترک کر دیا جائیگا۔ اسی طرح شکر کی مختلف ہیئتیں ہیں۔ شکر منحصر فی طریق واحد نہیں اسلئے اگر ایک ہیئت میں مفسدہ کا اندیشہ ہوگا تو اُسکو ترک کر کے دوسری ہیئت کو اختیار کیا جائیگا۔ ورنہ ویسے تو مثلاً اگر کوئی لوٹ مار کر کے روپیہ حاصل کرے اور پھر اسکو تصدق کر دے تو گو تصدق مطلقاً شکر میں داخل ہے لیکن تصدق کی یہ ہیئت شکر کی فرد ہی نہیں سمجھی جائیگی بلکہ اُسکو احداث فی الدین قرار دیا جائیگا۔ رہا یہ امر کہ کس ہیئت میں مفسدہ ہے

اور کس میں نہیں اس کا فیصلہ وہی حضرات کر سکتے ہیں جنکو ذوق اجتہادی حاصل ہے اور ذوق اجتہادی کا اعتبار خود حضرت شارع علیہ السلام نے بھی کیا ہے چنانچہ حضور نے بنی قریظہ میں پھونچ کر نماز عصر پڑھنے کیلئے صحابہ کو ارشاد فرمایا اور راستہ میں عصر کا وقت ہو گیا اب اس میں اختلاف ہوا کہ راستہ میں نماز عصر ادا کریں یا اسی محلہ میں پھونچنے کے بعد پڑھیں خواہ نماز قضا ہو جائے۔ اسپر دو فریق ہو گئے ایک فریق نے تور راستہ ہی میں پڑھ لی اور یہ سمجھا کہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پھونچو کہ وقت وہاں آوے۔ دوسرے فریق نے اُس محلہ میں پھونچنے کے بعد پڑھ ہی گو وقت نہ رہا۔ جب اس اختلاف کی اطلاع حضور سے کی گئی تو آپ نے دونوں کی تصویب فرمائی اور کسی فریق کو ملامت نہ فرمائی۔ اس واقعہ سے ذوق اجتہادی کا معتبر عن الشارح ہونا صاف ظاہر ہے اھ پر انہیں فاضل صاحب نے عرض کیا کہ جب سجدہ شکر حضور سے ثابت ہے تو طبعاً جی چاہتا ہے کہ ہم بھی سجدہ شکر کریں۔ اسپر فرمایا کہ التزام میں عوام کیلئے مفسدہ ہے التزام نہ کرے کہی کہی کر لے تو ڈر نہیں اھ پھر فرمایا اسی واسطے تو عاشق کو مفتی بننا جائز نہیں کیونکہ وہ تو محبت سے مغلوب ہوتا ہے اُس کا تو حضور کے ہر فعل کا اتباع ہی کرتے کو جی چاہتا ہے چاہے دوسرے لوگ مفسدہ ہی میں مبتلا ہو جائیں اور فقیہ اس کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ دلیری کیسا فحشہ یہ فتویٰ دیدیتا ہے کہ حضور کے جس فعل کے اتباع سے عوام میں کسی مفسدہ کا اندیشہ ہو وہ اتباع ہی نہیں محض دعویٰ ہے اتباع کا اسلئے وہ فعل ممنوع ہے اھ۔ پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ اگر نیت و عقیدہ ٹھیک ہو تو جو فعل منہی عنہ نہ ہو نہ کلیاً نہ جزئاً اور جو جس محبت میں کیا جائے وہ اُسکے لئے تو جائز ہی ہے لیکن اگر جاہلون تک پھونچ جانے کی اور ان میں مفسدہ پیدا ہو جانے کی اُسکو اطلاع ہو جاوے تو اُسکے لئے بھی ممنوع ہے (ملفوظات) بعض واقعات کے حشیانہ مظالم کے حالات سن کر فرمایا کہ یہ حالت تو تہذیب و تمدن کی ہر پھر یہ لوگ کیا منہ لیکر اسلامی جہاد وغیرہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بربریت ہے حالانکہ اسلام نے جہاد میں بھی ایسے ایسے قیود و حدود مقرر فرمادئے ہیں کہ دنیا کی کسی تمدن سے تمدن قوم کے یہاں بھی نہیں پائے جاتے مثلاً یہ حکم ہے کہ اگر کسی کو ضرورت شرعی قتل کرو تو اچھے طریق سے قتل کرو۔ بری طرح قتل نہ کرو خواہ دشمن نے کسی مسلمان کو بری طرح ہی قتل کیا ہو اور اگر ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ بیجا تکلیف نہ پھونچاؤ بلکہ جہانتک ہو سکے راحت دو۔ چھری اگر کند ہو تو اسکو تیز کر لو

اور مثلاً یہ حکم ہے کہ اگر جہاد میں عین قتل کرنے کے وقت بھی کوئی کافر کلمہ پڑھ لے تو فوراً اپنا ہاتھ روک لے
 گو تمہارے گمان میں اُسے محض اپنی جان بچانے کی غرض سے کلمہ پڑھا ہو کیونکہ دل کا حال تو کسی کو معلوم
 نہیں کیا جبر کہ اُسے دل سے کلمہ پڑھا ہو محض جان بچانے کے لئے نہ پڑھا ہو چنانچہ ایک صحابی نے
 ایسے ہی موقع پر باوجود کلمہ پڑھ لینے کے بھی یہ سمجھ کر کہ یہ محض جان بچانے کیلئے کلمہ پڑھا
 رہا ہے قتل کر دیا تھا تو حضور کو اُن کی یہ حرکت استقدر ناگوار ہوئی کہ وہ صحابی اس کی تمنا کرنے
 لگے کہ کاش میں اس حرکت سے قبل مسلمان نہ ہوا ہوتا بعد کو ہوا ہوتا تا کہ میرا یہ جرم بھی سلام
 لا کر معاف ہو جاتا حضور نے اُن صحابی سے اس عذر پر کہ اُسے دل سے کلمہ پھوڑا ہی پڑھا
 تھا محض اپنی جان بچانے کیلئے پڑھا تھا یہ فرمایا کہ ہلا شققت قلبہ کیا تم نے اُس کا دل چیر کر
 دیکھ لیا تھا۔ اب دیکھئے ہر کافر کو اسلام نے گویا اپنے آپ کو بچانے کیلئے ایک سپر دیدی ہے
 کہ جھوٹ موٹ بھی اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو بہت آسانی سے اپنی جان بچا سکتا ہے کیونکہ اُسے
 اسکو قتل کرنا حرم قرار دیدیا گیا ہے۔ رہا یہ امر کہ پھر اس طرح تو دہو کے دے دے کر کفار مسلمانوں
 کو بہت کچھ نقصان پہونچا سکتے ہیں سوا اسکے متعلق اللہ تعالیٰ نے بالکل مطمئن فرمادیا ہے چنانچہ
 ارشاد ہے وان یزید وان یجد عوگ فان حسبک اللہ یعنی کفار اگر آپکو دہو کہ دینے کا
 قصد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپکے لئے کافی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرما کر حضور کا اطمینان فرماتے ہیں
 وان یزید و اخیانتک فقد خالوا اللہ من قبل فامکن منہم اور اگر وہ آپ سے دغا کر نیکا
 ارادہ کریں تو کیا ہے وہ اس سے پہلے اللہ سے دغا کر چکے ہیں جسکی سزا میں اللہ نے اُنکو پکڑا دیا
 تو دیکھئے مخالفین کی دہو کہ بازی کی کچھ پروا نہیں کیگئی بلکہ نہایت قوت کیساتھ مطمئن فرمادیا گیا
 کہ اگر دہو کا دینے کو اللہ تعالیٰ خود اُنہیں سمجھ لینے آپ سے بیفکر رہتے۔ غرض احکام کی تعمیل
 بلا پس و پیش اور بلا کسی اندیشہ کے کرنا چاہئے پھر اللہ تعالیٰ خود ہی غیب سے یہودی کا
 سامان فرمادیتے ہیں کیونکہ اُنہیں تو سب کچھ قدرت ہے اور۔

اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ اس گئی گذری حالت میں بھی مسلمانوں کے اندر اوروں سے زیادہ
 سلطنت کرنیکی صفات موجود ہیں مثلاً عدل و انصاف و ترحم وغیرہ مگر بس کمی یہ ہے کہ ان
 میں نظم نہیں اور نظم نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان میں اتفاق اور اتحاد نہیں اور اتحاد

و اتفاق کی جڑ حضرت حاجی صاحب نے عجیب فرمائی جسکی تمام عقلا کو بھی خبر نہیں۔ فرماتے تھے کہ اتفاق کی جڑ تو واضح ہے۔ اگر ہر شخص دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھنے لگے تو پھر نا اتفاقی کی نوبت ہی نہ آوے کیونکہ نا اتفاقی اسی سے تو پیدا ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے کو دوسرے سے افضل سمجھتا ہے اور اُس سے بڑھانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ کیا حقیقت ظاہر فرمائی ہے اہو اسپر ایک صلہ کے استفسار کیا کہ تو واضح پیدا کیونکر ہو۔ فرمایا کہ تو واضح اختیاری چیز ہے۔ دوسروں کے ساتھ تو واضح کا برتاؤ کرے خواہ نفس کو ناگوار ہو۔ پس اسی سے تو واضح کی صفت پیدا ہو جائیگی اور اگر صفت بھی پیدا نہ ہو صرف عمل ہی تو واضح کے خلاف نہ ہو تو یہ بھی کافی ہے۔ اب تو یہ ہے کہ کسی کو اپنا بڑا تسلیم کر لینے میں عار آتی ہے اور جب تک کسی کو بڑا تسلیم نہ کر لیا جائے مرکزیت جو نظم کے لئے ضروری ہے قائم نہیں ہو سکتی اہو خلاصہ یہ کہ تصوف کے بغیر کام نہیں چل سکتا کیونکہ سب سے اول چیز تصوف میں تو واضح ہی کی تعلیم ہے جسکو اصطلاح میں فناء کہتے ہیں عموماً تو تصوف میں فناء سے آخر مقام سمجھا جاتا ہے لیکن درحقیقت سب سے اول مقام بھی فناء ہی ہے اور سب سے آخر مقام بھی فناء ہی ہے کیونکہ فناء کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ باقی بدون فناء کے تو اس طریق میں کوئی سمجھ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا چاہے لاکھ ورد وظیفے پڑے لاکھ سبحین پھیرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حجرون میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا میدان میں آنا چاہئے۔ میں کہتا ہوں کہ حجرہ ہی میں بیٹھنے سے میدان کی قابلیت پیدا ہوتی ہے جیسے ریڈیو حجرہ ہی میں رکھا جاتا ہے اور پھر اسی سے تقریریں نشر کی جاتی ہیں جن سے تمام عالم میں ہل چل پڑ جاتی ہے۔ وہ حجرہ ہی میں بیٹھا کمان کر رہا ہے اور اسی کمان سے چاروں طرف تیر چل رہے ہیں۔ اسپر یاد آیا کہ حضرت سعد بن وقاص ایک معرکہ میں امیر لشکر تھے اور بوجہ ایک دُنبل نکل آنیکے نقل حرکت سے معذور تھے پھر بھی اپنے خیمہ میں بیٹھے ہی فوج کی کمان کر رہے تھے اور وہیں سے لشکر یون کو ضروری احکام پہنچا رہے تھے۔ غرض حجرہ نشینی پر جو آجکل اعتراض کیا جاتا ہے وہ بالکل ہی غلط ہے اور نا حقیقت شناسی پر مبنی ہے اہو۔ تو واضح کی ضرورت پر بعض مثالیں بھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے تو واضح اور ایثار کی حضرت اقدس مدظلہم العالی نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ بدون تو واضح کے امیر کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی اور حکومت کے لئے اطاعت امیر لا بدی ہے۔ مسلمانوں میں

اس وقت بڑی کمی اسی اطاعت کی ہے۔ اسپر اطاعت کا یہ واقعہ بھی نقل فرمایا کہ حضرت ابو محجن ثقفی اس جرم میں کہ انہوں نے شراب کی تعریف میں اشعار لکھے تھے۔ عین کارزار میں زنجیر سے باندھ دئے گئے تھے کفار میں ایک شخص رستم نامی تھا جس نے کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت ابو محجن کو یہ دیکھ کر جوش اٹھا کہ میں جا کر اُس کا مقابلہ کروں مگر مجبور تھے کیونکہ زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے بالآخر اُن سے نہ رہا گیا اور امیر لشکر کی بیوی سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ مجھ کو اس وقت چھوڑ دیا جائے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں صحیح سلامت واپس آگیا تو پہرا کر اپنے آپ کو اسی طرح زنجیر سے بندھوا دوں گا اور اگر شہید ہو گیا تب بھی امیر لشکر کا کچھ حرج نہ ہوگا کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہیں ہی مجھ سے اُنکو چھکارا مل جائیگا جب بہت منت سمجھت کی تو وہ اسپر راضی ہو گئے پھر انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ سامان بھی تو لڑنے کا چاہئے۔ اُس وقت سوائے امیر لشکر کے گھوڑے اور تلوار کے اور کچھ سامان فارغ نہ تھا چنانچہ انہوں نے انہیں بیوی سے کہہ کر اجازت لے لی اور وہی گھوڑا اور تلوار لیکر رستم کے مقابلہ کیلئے جا پھونچے لیکن اس دُرسے کہ کہیں امیر لشکر کا سامنا نہ ہو جائے اپنا منہ چھپا لیا۔ رستم کے پاس پھونچتے ہی انہوں نے اُسکو قتل کر دیا اور فوراً واپس آکر حسب وعدہ اپنے آپ کو زنجیر سے پھر بدستور سابق بندھوا لیا لشکر یوں کو حیرت ہو گئی کہ یہ کون دفعۃً نمودار ہوا اور رستم کا کام تمام کر کے غائب ہو گیا وہ سمجھے کہ کوئی غیبی فرشتہ تھا۔ جب معرکہ سر کر کے لشکر واپس آیا تب سب کو یہ واقعہ معلوم ہوا دیکھئے اطاعت اور جان نثاری اسکو کہتے ہیں کہ بادیہ و مقید کر دئے جانیکے بُرا نہ مانا اور یہ کار نمایان کر آئے اور پھر آکر اپنے آپ کو مقید کرادیا۔ اُدھر امیر لشکر نے بھی حکم شریعت کے جاری کرنے میں عین موقع کارزار میں بھی پس و پیش نہ کیا اور چونکہ شرعی حکم تھا اسلئے ایسے کارآمد شخص کو بھی قید کر دیا اور اُسکے ساتھ کچھ رعایت نہ کی۔ بات یہ ہے کہ وہاں اصل مقصود اتباع احکام اور تحصیل ضائے الہی تھا اسکے مقابلہ میں اور کسی مصلحت کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ اُن حضرات کا تو بس یہ مسلک تھا۔

مصلحت دیدن آنست کہ یاراں ہمہ کار بگذارند و خم طرہ یارے گیرند
اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ شہادت کے متعلق عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جہاد میں

مقتول ہو کر شہید ہو جانا ہی اصل مقصود ہے حالانکہ یہ غلط ہے۔ مقتول ہونا اصل مقصود نہیں بلکہ قاتل ہونا اصل مقصود ہے اور مقتول ہونا قاتل ہونے کی حد ہے یعنی یہ حکم ہے کہ مقتول ہونے کی حد تک قاتل بنے رہو یعنی اگر قاتل بننے میں مقتول ہو جانے تک کی بھی نوبت آجائے تب بھی کچھ پرواہ نہ کرو۔

(ملفوظ) ایک سلسلہ کلام میں فرمایا کہ میں نے یہ چاہا تھا کہ جو نئی نئی صورتیں معاملات بیع و شری و دیگر ذرائع معاش کی اس زمانہ میں پیدا ہو گئی ہیں ان کے جواز و عدم جواز کے متعلق شرعی احکام مدون کر دئے جائیں اور اس مجموعہ کا نام بھی میں نے حوادث الفتاویٰ تجویز کر دیا تھا۔ ان فتاویٰ کی تدوین کیلئے میں نے یہ صورت تجویز کی تھی کہ ہر قسم کے اہل معاملہ اپنے اپنے معاملات کی صورتیں مثلاً تاجر تجارت کی صورتیں۔ اہل زراعت زراعت کی صورتیں ملازم ملازمت کی صورتیں لکھ لکھ کر میرے پاس بھیجیں۔ چنانچہ میں نے اپنے عام بیانات میں بھی اور خاص گفتگو کے موقعوں پر بھی اس کی ضرورت کو ظاہر کیا اور وعدے بھی کیلئے لیکن افسوس کسی نے میری مدد ہی نہ کی۔ پھر بھی کچھ نئی صورتوں کے احکام میں نے بطور خود ہی نیز سوالات موصول ہونے پر لکھے جو حوادث الفتاویٰ کے نام سے شائع بھی ہو چکے ہیں لیکن وہ بہت چھوٹا سا مجموعہ ہے جو زیادہ صورتوں کو حاوی نہیں اور ضروریات کیلئے کافی نہیں مگر اُس کے مطالعہ سے کم از کم یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ معاملات کی جتنی نئی صورتیں ہیں ان سب احکام فقہاء کے کلام میں موجود ہیں کیونکہ وہ حضرات کلیات ایسے مقرر فرما گئے ہیں کہ انہیں سے ساری انہی صورتوں کے احکام بسہولت نکل سکتے ہیں یہ ان حضرات کی عجیب کرامت ہے اور اس سے ان کے کلام کا جامع ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح متکلمین نے جو علم کلام مدون کیا ہو اُس میں بھی سب کچھ موجود ہے کیونکہ انہیں مقرر کردہ اصولوں پر سارے شبہات جدیدہ کا بھی جواب دیا جاسکتا ہے۔ اور اُسی ذخیرہ سے کلام جدید کی بھی بآسانی تدوین ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے اسکی تدوین کا بھی قصد کیا تھا۔ اور علی گڑھ کالج میں جب میرا بیان ہوا تھا تو میں نے وہاں کے طلبہ سے خاص طور پر یہ کہا تھا کہ آپ صاحبان کو جو شبہات ہوں انکو لکھ کر میری پاس بھیجیں اور اُسکی سہل صورت بھی میں نے تجویز کر دی تھی کہ مسجدمیں ایک جیٹر رکھ لیا جائے اور ہر اتوار کو جہان بہت اور کام کرتے ہیں ایک یا دو سوال اُس جیٹر میں بھی لکھ دیا کریں پھر جب ایک معتد بہ تعداد ہو جایا کرے اُن سوالات کی نقل یا اُس جیٹر ہی کو میری پاس بھیج دیا کریں میں

ان سوالات کا جواب لکھ کر یون گا لکھیں یا خود اپنے ہاتھ سے مدعی ہونیکے ایک بھی نو خط نہیں آیا۔ بس اہل الرائے باتیں ہی بگھارتے ہیں اور عمل کے نام صفر ہے کوئی خود کچھ نہیں کرتا اور علماء و علماء اسلام کی یہ خبر نہیں کہ سب علماء کو چاہئے۔ (باقی آئندہ)

ایک ریاست کے مدارالہام تھے وہ بھی بہت جنتیہ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ کلام جدید کے مدون ہو نیکی سخت ضرورت ہے۔ میں نے اس ضرورت کو تسلیم کر کے اُس کی مفصل علمی صورت پیش کی اور جو کام اُن کے کرنے کے تھے مثلاً علماء کو تنخواہیں دے دیکر اُن کو اس کام کیلئے ملازم رکھنا اور ضروری کتابوں کا خرید کر فراہم کرنا اور مدون شدہ کاشائع کرنا اور ان کا انتظام اُن کے سپرد کیا تو بس پھر سکوت اختیار کیا اور پھر کبھی ایسی فرمائش نہیں کی۔ میں تو ایسے معترضین اور مجوزین کو اس طرح خاموش کرتا ہوں کہ اُن کے کرنے کا جو کام ہوتا ہے وہ اُن کے سر ڈال دیتا ہوں بس پھر منہ نہ اعتراضات کرنے کا رہتا ہے نہ تجویزات پیش کرنے کا۔ غرض ان جنتیہوں سے تو مجھے کوئی مدد ملی نہیں لیکن میں نے بطور خود ہی اُن کے بعض ایسے شبہات جن کا مجھ کو علم تھا جوابات لکھ کر **الانتباہات المفیدۃ عن الاشتباہات الجدیدۃ** نام سے شائع کر دیا ہے۔ اور اُس میں میں نے ایسے اصول موضوعہ قائم کر لئے ہیں جن سے میری نزدیک قسم کے جتنے شبہات پیدا ہوں بسہولت رفع کئے جاسکتے ہیں اھ

حوادث الفتاویٰ اور کلام جدید کی مفصل اور مکمل تدوین کی دوبارہ ترقیم کی استدعا ہے

بر فرمایا کہ اب مجھ میں قوت کہاں ہے

چو باد صبا بر گلستان دزد چمیدن درخت جوان را سزد

پھر فرمایا کہ کام کے لوگ موجود ہیں مگر کام نہ کریں تو اس کا کیا علاج۔ آرام طلبی سے تو کام ہوتا نہیں کام تو کام کرنے ہی سے ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ گو میرا دماغ بیکار تھا لیکن چونکہ کام کرنے کا تقاضا میرے قلب میں تھا اسلئے کچھ نہ کچھ کر ہی لیا اور میں نے آرام بھی اوروں سے زیادہ کیا ہے اور مشقت بھی اوروں سے زیادہ اٹھائی لیکن آرام کا استعمال تو بیشک میں نے کیا ہے لیکن انتہام اُس کا زیادہ نہیں کیا۔ باقی اب تو قوت ہی نہیں رہی لیکن الحمد للہ امنگ اور تقاضا قلب میں اب بھی ویسا ہی ہے بلکہ زیادہ ہی ہے

خود قوی ترمی شود دخر کہن خاصہ آن خمرے کہ باشد من لدن

اگر کوئی کام اب بھی ایسا آجاتا ہے جس کا کرنا میرے نزدیک ضروری ہوتا ہے تو اُس کو اُسی طرح لگ لپیٹ کر بہت جلد پورا کر لیتا ہوں اور جب تک پورا نہیں کر لیتا چین نہیں آتا۔ برابر

اُس کا خیال لگا رہتا ہے گو بعد کو بہت تکان محسوس ہوتا ہے۔ غرض میں تو جیسا مجھ سے بھلا بُرا ہو سکا دین کی ضروری خدمت کر چکا جو جی میں آیا اللہ نے پورا کر دیا لیکن اب جو اور کام باقی ہے اُسکو اور لوگ کریں۔ کیا وہ کر نہیں سکتے۔ ضرور کر سکتے ہیں اور مجھ سے اچھا کر سکتے ہیں لیکن اگر خواہ مخواہ واجد علی شاہ کے احدی ہی بن جائیں تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔

مراد بالفیحت بود و گفتم

حوالت با خدا کر دیم و رفتیم

ابنوا اگر کسی کام میں ذرا کچھ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اُس سے بھی تکان ہو جاتا ہے اور اسی سلسلہ میں فرمایا کہ سچ جانئے اس کا تو مجھے وسوسہ بھی نہیں کہ یہ جو کچھ میں نے کام کئے ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں بلکہ یہ دُر ہے کہ کہیں ان پر مواخذہ نہ ہو اور اس پر عرض کیا گیا کہ حضرت کی تصانیف سے تو بہت ہی نفع پھونچا ہے۔ فرمایا کہ اندھا مشعل بھی تو نفع پھونچاتا ہے اسی واسطے الحمد للہ مجھے کبھی ناز نہیں ہوا بس یہ شعر پیش نظر رہا ہے۔

نہ بہ نقش لبستہ مشوشم نہ بہ حرف ساختہ سرخوشم
نفسے بہ یاد تو می زخم چہ عبارت و چہ معانیم
بلکہ ہمیشہ ہی فکر ہی کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگئی۔ چنانچہ میں نے اپنے اہل علم احباب کی ایک کمیٹی بنائی تھی اور اُن کے سپرد یہ کام کیا تھا کہ میری ساری تصانیف کو دیکھ کر جو اُن میں غلطیاں ہوں اُن کو جمع کر لیا جائے اور بعد مشورہ اُن کی تصحیح شروع کر دی جائے اور جو میں فتویٰ لکھوں اسکو بھی دیکھ لیا جائے اُس کمیٹی کے لئے میں نے ایک مہر بھی بنوائی تھی جو اب تک موجود ہے۔ یہ انتظام میں نے اپنے اطمینان کیلئے کیا تھا کیونکہ اپنی لیاقت تو مجھے معلوم ہے جیسی ہے۔ جب مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو میرے سامنے فرمایا کہ خیر کتابوں پر تو میری نظر نہیں لیکن وعظ تو میں نے بہت سنے ہیں وعظ میں تو کہیں کسی کو انگلی رکھنے تک کی بھی گنجائش نہیں ہوتی حالانکہ وعظ میں تو جو کچھ کہا جاتا تھا یہ سوچے کہا جاتا تھا اور کتابوں میں تو جو کچھ لکھا ہے سوچ سمجھ کے لکھا ہے۔ جب وعظوں میں مولانا نے کوئی غلطی نہیں پائی تو غالب تو یہ ہے کہ کتابوں میں بھی غلطیاں انشاء اللہ شاذ و نادر ہی ہونگی اور میں نے تو ترجمہ الراجح کا سلسلہ اسی لئے جاری کر رکھا ہے کہ جسکو جو غلطی میری تصانیف میں ملے اُس سے مجھے مطلع کرے تاکہ اگر مجھے اپنی غلطی کا اطمینان ہو جائے تو

اُس سے بالاعلان رجوع کر لوں۔ چنانچہ مجھ سے جہان کہیں کوئی لعزش ہوئی ہے اُس کا دل کھول کر بہت فراخ دلی سے اقرار کیا ہے اور جہان مجھے شرح صدر اپنی غلطی کا نہیں بناوا وہاں دوسرے کا قول بھی نقل کر دیا ہے تاکہ جو قول جسکے جی کو لگے وہ اُسکو اختیار کرے میں نے ہمیشہ ہی کیا کہ خواہ مخواہ اپنی بات کو نباہا نہیں۔ یہ برکت حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ویسے تو یہ خصالت اپنے سب ہی اکابر میں تھی لیکن جیسا رنگ مولانا میں اس صفت کا نمایاں تھا اور حضرات میں ویسا نہ تھا۔ دورانِ درس میں جہان کسی مقام پر شرح صدر نہ ہوا جہٹ اپنے کسی ماتحت مدرس کے پاس کتاب لئے ہوئے جا پھونپے اور بے تکلف کہا کہ مولانا یہ مقام میری سمجھ میں نہیں آیا ذرا اس کی تقریر تو کر دیجئے چنانچہ بعد تقریر کے واپس آکر طلبہ کے سامنے اُسکو دھرا دیتے اور فرماتے کہ مولانا نے اس مقام کی یہ تقریر کی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم کسی مقام کی مولانا کی تقریر کے معارضہ تقریر کرتا اور وہ صحیح ہوتی تو اپنی تقریر سے فوراً درس ہی میں رجوع فرما لیتے اور صاف لفظوں میں فرماتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور صرف ایک بار ہی نہیں بلکہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد رہ رہ کر جوش اٹھتا اور بار بار فرماتے ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔ مولانا کو ایسی باتوں سے ذرا غار نہ آتی تھی۔ بات یہ ہے کہ جبکی بڑی شان ہوتی ہے وہ کہیں ایسی باتوں سے اگستی ہے۔ اگر کسی کی ایک من شان ہو اور اُس میں سے ایک تولہ گھٹ جائے تو اُسکو اس کمی کی کیا پروا ہوگی۔ ہاں جن کی ایک چھٹانک ہی شان ہے اُس میں سے اگر آدھی چھٹانک جاتی رہی تو اُسکے پاس پھر آدھی چھٹانک ہی رہ جاوے گی۔ اس طبعی تفاوت کے سبب اکابر اپنی غلطیوں کے اقرار سے کبھی نہیں شرمائے۔ چھٹ بھٹے ہی شرمائے ہیں۔ بلکہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ تو اقرار کر رہے ہیں غلطی کا اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو واضح ہے بلکہ وہ حمایت کیلئے اس طرح کہڑے ہو جاتے ہیں کہ انہیں روکنا پڑتا ہے حمایت سے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اثر دیا ہے حق میں۔ حق کا اقرار کرنا ایسی ہی مؤثر چیز ہے۔

(ملفوظ) ایک صاحب نے رخصت کے وقت عرض کیا کہ حضرت دعائیں یاد رکھئے گا۔ فرمایا کہ میں یاد رکھنے کا وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ دعا کرنا یاد کیسے رہے گا۔ پھر فرمایا کہ رسموں کا

ایک غلبہ ہو گیا ہے کہ حقائق بالکل نظر سے غائب ہو گئے ہیں۔ اب اسکو دیکھ لیجئے کہ چلتے وقت یہی کہنے کی رسم پڑ گئی ہے کہ دعائیں یاد رکھئے گا اور اسپر کوئی روک ٹوک نہیں کرتا۔ مین پوچھتا ہوں کہ دعا کرنا بھلا یا د کیسے رہے گا۔ مین تو جھوٹا وعدہ محض رسماً کہہ رہا ہوں کہ صاف کہہ دیتا ہوں کہ اسوقت تو دعا کئے دیتا ہوں کہ اللہ ہر طرح کا فضل کرے باقی آئندہ کے لئے عام دعا تو ہر بھلائی کی سبب مانوں کے لئے پانچوں وقت بدون کے ہی کرتا رہتا ہوں چنانچہ اُسکے لئے ایک خاص دعا بھی تجویز کر رکھی ہے اللہ کل خیر لکل مسلم و مسلمۃ بجائے اسکے کہ دوسرے کے اوپر یاد رکھنے کا بوجھ رکھا جائے جب جی چاہا کرے خود ہی دعا کیلئے کیوں نہ خط لکھ دیا کریں۔ اب انکے نفس کو تعجب ہو گا کہ بھلا یہ نیا شخص نکلا اور کسی نے تو کبھی انکار کیا ہی نہیں لیکن مین تو اپنے انکار کا ایک معقول سبب بیان کر رہا ہوں جنہوں نے انکار نہیں کیا اُنکے فعل کا سبب اُن سے دریافت کیا جائے۔ اور کچھ نہیں جب رسموں کا غلبہ ہو جاتا ہے تو کم و بیش سب سے اُن سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہمتو بہت بزرگوں کی مجلس میں گئے لیکن کہیں ایسی باتوں پر روک ٹوک نہیں ہوئی مین کہتا ہوں کہ بھائی مین تو اپنی مجلس کو بزرگوں کی مجلس نہیں بنانا چاہتا۔ آدمیوں کی مجلس بنانا چاہتا ہوں پھر فرمایا کہ یہ تو اُن کا حال ہے جو مدت سے یہاں آتے جاتے ہیں حالانکہ یہاں رات دن ایسی ہی چیزوں کی تعلیم ہے اسلئے مین مکرر وہی کہوں گا جیسا مین بارہا اپنا خیال ظاہر کر چکا ہوں کہ اکثر لوگ تو یہاں اسی طرح آتے ہیں جیسے کوئی ٹیٹر مین جاوے۔ بس تماشا کے طور پر آتے ہیں کہ مشہور آدمی ہے لاؤ اسے بھی دیکھ لو۔ اصلاح تو جب ہو جب یہاں بیٹھ کر اسپر توجہ ہو کہ کیا ہمارا مرض بیان ہو اسے اور کیا اُس کا علاج بیان ہو اسے اور پھر فرمایا کہ سب سے اول تو رسموں کے مٹانے کی میں اپنے ہی اوپر مشق کرتا ہوں چنانچہ آج ہی کئی منی آرڈر خلافت اصول ہونیکی بناؤ پر واپس کر دئے ہیں اور اپنا ہی تیلینس (۲۳) روپیہ کا نقصان کیا ہے مگر الحمد للہ میرا قلب مطمئن ہے کہ مین نے خود بھی اصول صحیحہ کی پابندی کی اور دوسروں کو بھی اُن کا پابند بنانا چاہا۔ بلا سے رویوں کا نقصان ہوا۔ لیکن یہ کتنی بڑی مسرت حاصل ہوئی کہ مین نے اصول صحیحہ کے مطابق عمل کیا اسکے

مقابلہ میں روپیوں کی کیا حقیقت ہے خصوصاً جب اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل بھی ساتھ ساتھ عطا فرمادے۔

(ملفوظ) ایک نووارد اپنا تعارف کرتے وقت آگے کو جھکے۔ اس پر حضرت اقدس نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ بس ایسے ہی ادب و تعظیم سے تو شدہ شدہ شرک و بدعت تکلف بہت پھونچ گئی ہے کہ پہلے جھکے پھر رکوع کیا پھر سجدہ کیا پھر عبادت کرنے لگے یونہی تو خراب بیان بڑھتی ہیں۔ جاؤ اس وقت میں کچھ نہیں سنتا تمیز سیکھ کر آؤ اور آدمیوں کی طرح بیٹھ کر اپنا تعارف کر آؤ۔ ان کے بعد بعض اور نوواردوں نے بھی اسی قسم کی موزی حرکتیں کیں۔ مثلاً کسی نے بہت آہستہ سے گفتگو شروع کی کہ ایک حرف سمجھ میں نہ آیا کسی نے پرچہ کھڑے کھڑے پیش کیا جس سے دوسرے پر بار پڑے اور تقاضا ہو کہ سب کام چھوڑ کر آسکے پرچہ کو لے۔ ان سب کو حضرت اقدس نے تنبیہ فرما کر فرمایا کہ دوبارہ ٹھیک طریقہ سے جب آکر کہو گے تو سنیں گے۔ پھر حاضرین مجلس سے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عملی تعلیم فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک بار حضور سفر میں تھے کہ ایک ناواقف مسلمان بلا اطلاع آئے اور بلا اجازت لئے حضور کی قیام گاہ میں گھس آیا۔ آپ نے اپنے بعض اصحاب سے فرمایا کہ اسکو یا ہر لیجاؤ اور استیذان کا طریقہ بتلا کر کہو کہ اس طریقہ سے اندر آئے یہ سب موٹی موٹی اور فطری باتیں ہیں لیکن جہالتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ خود عمل کرنا تو درکنار اگر کوئی دوسرا عمل کرے تو اسپر تشدد کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ جس ہی نہیں کہہ جائے اس قول کا کیا اثر ہوگا اور اس فعل کا کیا اثر ہوگا اور اس ہیئت کا کیا اثر ہوگا حالانکہ اس کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کیونکہ یہ سب باتیں فطری ہیں اگر ذرا غور کیا جائے تو بلا بتلائے ہوئے ذہن آسکتی ہیں اور آنا چاہئے۔

(ملفوظ) ایک سلسلہ کلام میں فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تفاضلوا بین انبیاء اللہ آپ نے انبیاء میں ایک دوسرے پر فضیلت دینے سے منع فرمایا ہے۔ اسکا یہ مطلب نہیں کہ مطلق فضیلت کا بھی اعتقاد رکھنا ممنوع ہے کیونکہ حضور کا تو افضل الانبیاء ہونا انصوح قطعاً ہے مسلم ہے لیکن کسی خاص جزئی پر اس فضیلت

کا مدار کہنا ممنوع ہے کیونکہ اصل مدار فضیلت کا تو قبول عند اللہ ہے جو کسی خاص جہت پر منحصر نہیں۔ شعراء نے اس میں بہت زیادہ بے احتیاطی کی ہے اور اُن سے اتنا بعید بھی نہیں کیونکہ آزاد فرقہ ہے لیکن تعجب ہے کہ بعض مصنفین کتب نے بھی اپنی تصانیف میں جو کہ درس میں داخل ہیں بعض مقام پر اسی قسم کے وجوہ تفصیل بیان کر دیے ہیں (ملفوظ) ایک سلسلہ کلام میں فرمایا کہ مجھے مشائخ میں شمار ہونے سے زیادہ کو را ملائیونا پسند ہے۔ عرض کیا گیا کہ مشائخ تو بڑے عارف اور محقق ہوتے ہیں فرمایا کہ محقق ہونے پر قرب مقصور ہی ہے چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محقق تھے اُنکو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھا تو سوال کیا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا آپ نے کہا فینیت الحقائق والاشادات ولفدت الرموز والجارات وما لفعنا الا رکیعات فی جوف اللیل یعنی سارے علوم وحقائق وغیرہ فنا ہو گئے یہاں کچھ کام نہ آئے اگر کام آئیں تو صرف وہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں کام آئیں جو میں آدھی رات کو پڑھا کرتا تھا یعنی تہجد۔ تو محقق ہونے پر قرب نہیں بلکہ خلوص پر ہے عرض کیا گیا کہ خلوص تو بہت مشکل ہے کیونکہ حاصل ہو۔ فرمایا کہ نہیں خلوص کیا مشکل ہے کیونکہ وہ تو اختیاری ہے۔ خلوص یہی تو ہے کہ جو کام ہو بس محض اللہ کیلئے ہو۔ سو اپنی نیت کو درست کر لے پس خلوص حاصل ہو گیا (ملفوظ) ایک رئیس زادہ کا ایک اونی کرتہ دیا ہوا اُن کی رضامندی سے بعد استعمال واپس فرمایا تو اس خیال سے کہ اُن صاحب کی دل شکنی نہ ہو یہ تحریر فرمایا کہ اسکو بطور یادگار محبت کے اپنے پاس رکھئے پھر فرمایا کہ میں نے یہ الفاظ اُن کی خاطر سے لکھ دیئے تاکہ اُن کو واپس لینے میں عار نہ ہو۔ اس پر عرض کیا گیا کہ وہ تو اسکو تبرک سمجھیں گے۔ فرمایا کہ وہ جو کچھ چاہیں سمجھیں۔ باقی میں نے اسی لئے یادگار محبت کا لفظ لکھا ہے کہ اپنی چیز کو تبرک کا دینا حرام ہے یہ میں نے فتوے کی شکل میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی سے سنا ہے جس کی وجہ یہ فرماتے تھے کہ اسکے معنی تو یہ ہوئے کہ اُس نے اپنے کو بزرگ سمجھا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا تزکیٰ انفسکم اپنی چیز کو تبرک کا دینا کبر ہے اور دعویٰ ہے بزرگی کا جو حرام ہے۔ تبرک کے متعلق تو یہ فتویٰ مولانا سے سنا اور کشف کے متعلق ایک امی بزرگ

کا یہ قول نظر سے گذرا کہ اگر کسی کو دوسرے کے معائب کا کشف ہونے لگے تو اُسکو چاہئے کہ فوراً اپنی توجہ ہٹائے کیونکہ اُس میں خوض کرنا یہ بھی تجسس میں داخل ہے جو از روئے آیت لا تجسسوا حرام ہے۔ ۱۰

(ملفوظ) محققین کے سلسلہ ذکر میں فرمایا کہ تحقیق کا خاصہ یہ ہے کہ محقق سے یا تو دونوں فریق راضی ہونگے یا دونوں ناراض ہونگے کیونکہ اہل تحقیق میں غلو تو ہوتا نہیں اسلئے وہ ہر شے کو اُس کے درجہ پر رکھتے ہیں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف فریضہ میں نہ موافقت میں ضرورت سے زائد شدید ہوتے ہیں نہ مخالفت میں۔ محض کسی کے راضی کرنے کیلئے حدود کو بھلا کیسے چھوڑا جاسکتا ہے

(ملفوظ) ایک سلسلہ کلام میں فرمایا کہ مولوی محمد اسحاق صاحب بردوانی جنہوں نے مجھ سے پڑھا تھا اور بعد کو مجھ سے بیعت بھی ہو گئے تھے پہلے بہت خشک تھے بعد کو بھی غالب رنگ علم ہی کا رہا چنانچہ انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے اول درجہ کی محبت محدثین سے ہے پھر فقہاء سے پھر صوفیہ سے۔ میں نے لکھا کہ میرا حال سکے بالکل عکس ہے۔ مجھے سب سے زیادہ محبت صوفیہ سے ہے پھر فقہاء سے پھر محدثین سے۔ یہ ترتیب تو محبت میں ہے باقی عظمت سو میرے قلب میں سب سے زیادہ علماء کی ہے بالخصوص فقہاء کی اور محبت مجھے صوفیہ سے زیادہ ہے اُن کی طرف دل کو کشش علماء سے زیادہ ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ علماء اور فقہاء سے تو مجھے ایسی محبت ہے جیسی باپ سے کہ وہاں محبت تو ہے لیکن اُس پر عظمت غالب ہے اور صوفیہ سے ایسی محبت ہے جیسے بڑے بھائی سے ۱۱ پھر فرمایا کہ دین جو زندہ ہے تو علماء ہی کی وجہ سے صوفیہ سے اتنا بڑا کام ہو نہیں سکتا تھا۔ ایک تو اُن میں حق تعالیٰ کی محبت اتنی غالب ہوتی ہے کہ دوسروں کی طرف توجہ کی انہیں فرصت ہی کہان۔ دوسرے اُن میں حسن ظن اتنا بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ روک ٹوک نہیں کر سکتے اور علماء کا یہ حال ہے کہ ۱۲

نگہدارِ آں شوخ در کیسہ دزد کہ داند ہمہ خلق را کیسہ بزد

اور اُن کا اس پر عمل ہے کہ الحزن سوء الظن جہان ضرورت ہوتی ہے بید ہر کسب پر جرح قدر کرتے ہیں۔ شاید ہی کوئی بچا ہو گا جس پر دل کہول کر جرح قدر نہ کی ہو مگر

وہی دین کے لئے کیونکہ انہیں کسی سے کوئی دشمنی تھوڑی ہی ہے۔ علماء کا بڑا درجہ ہے حضرت شیخ اکبر نے تو لکھا ہے کہ مجتہدین کا حشر انبیاء کیسا تھا ہو گا۔ اور اُسکی وہ یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کی طرح فقہاء کی شان بھی ایک گو نہ تشریع کی ہے اگرچہ دونوں تشریع میں اثبات و اظہار کا فرق ہے مگر ایک قسم کی مشارکت تو ہے۔ اسی مشارکت کی وجہ سے ان کا حشر انبیاء کیسا تھا ہو گا گو باوجود جلالتِ شان کے ایک حدیث کی بنیاد پر یہ بھی احتمال ہے کہ اُنکو صوفیہ پر جو اُن سے بدرجہا متنزل ہوں گے رشک بھی ہو گا وہ حدیث یہ ہے املتھا بون فی اللہ علی منابر من مسک او نور یخبطھم الا انبیاء الخ جس کی وجہ شرح نے یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے دن اُن سے زیادہ باز پرس نہ ہوگی بخلاف انبیاء کے کہ اُن سے اُنکے اتباع کے متعلق بھی باز پرس ہوگی۔ لیکن یہ باز پرس بھی تو اُن کی جلالتِ شان ہی کی وجہ سے ہوگی۔ تو دیکھئے نبی بھی حب فی اللہ رکھنے والوں پر رشک کرینگے اس متحابین کی تفسیر بعض اہل لطائف نے صوفیہ سے کی ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ صوفیہ محض اہل محبت ہیں اور فقہاء اور انبیاء کی جماعت انتظامی جماعت ہے گو صوفیہ اُنکے ماتحت ہیں لیکن وہ ذمہ دار نہیں ہونگے اور یہ حضرات ذمہ دار ہونگے جیسے گورنر کسی تحصیل کی معاینہ کے لئے آئے تو اُسوقت تحصیلدار تو بچہ فکرمند ہو گا اور چیر اسی بے فکر ہو گا جسکو دیکھ کر عجب نہیں تحصیلدار کو اُسوقت یہ رشک ہونے لگے کہ کاش میں بھی اس وقت چیر اسی ہوتا اسی پر احمد جام کہتے ہیں ۵

✓ احمد تو عاشقی بہ مشیخت تراچہ کار دیوانہ باش سلسلہ شد شد نہ شد نہ شد
مگر اس رشک سے اُن کی جلالتِ شان تھوڑی ہی کم ہوگی بلکہ جلالتِ شان ہی اس رشک کا موجب ہوگی کیونکہ وہ حضرات تو اپنے منصبِ نبوت کی باز پرس میں ہونگے چنانچہ قرآن مجید میں ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ما ذا اٰجبتم قالوا لا علم لنا۔ اسی طرح حقیقی و رتہ الانبیاء چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وفات کے پندرہ برس کے بعد خواب میں دیکھا کہ پسینہ پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اب جا کر حساب سے نجات ہوئی ہے۔ اور اگر حق تعالیٰ کی عنایت نہ ہوتی تو بس میرے لئے

ہلاکت تھی۔ دیکھئے باوجود انتہاء درجہ کے عدل و انصاف کے کتنی باز پرس ہوئی اور کتنی ذمہ داری تھی حالانکہ آپ کے تقوے کا یہ عالم تھا کہ آخر زمانہ خلافت میں چونکہ کام بہت بڑھ گیا تھا..... آپ نے خاص خاص حضرات صحابہ کو جمع کر کے مشورہ لیا کہ کام بہت بڑھ گیا ہے مجھے دوسروں سے مدد لینا پڑتی ہے اور اپنے شریکین نام نہانوں کے سپرد کرتا ہوں جنکو میں اہل سمجھتا ہوں تو کیا ایسوں کے کام سپرد کر دینے کے بعد میں بری الذمہ ہو جاؤ گا یا اسکی بھی ضرورت ہے کہ میں بعد کو یہ بھی دیکھوں کہ اُن لوگوں نے کام کیا بھی یا نہیں۔ سب نے جواب کے لئے مہلت مانگی اور اس مہلت میں جمع ہو کر مشورہ کیا اور باتفاق رائے کہا کہ کام کا دوسروں کے محض سپرد کر دینا کافی نہیں بلکہ خود دیکھنا بھی ضروری ہے کہ آیا وہ کام کیا گیا یا نہیں۔ بخاری میں ہے کہ پھر آپ نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ برسنی انتشار رعیتی فاقبضنی الیک یعنی اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی میری رعایا بہت پھیل گئی مجھ سے پوری نگرانی اب نہیں ہو سکتی مجھے آپ دنیا سے اٹھالے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ گو آپ گورے چٹے تھے لیکن آپ کا رنگ فکرون کی وجہ سے صاف نہ رہا تھا حالانکہ ۹ عمر بھی کچھ زیادہ نہ تھی صرف ۶۳ سال ہی کی تھی۔ میں تو شیعوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم تینوں خلفاء راشدین کا احسان مانو کہ اُنہوں نے خلافت کے بوجھ کو بٹالیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو چوبیس برس تک بے فکر رکھا اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ بلا فصل خلیفہ ہوتے تو چوتھوں کی عمر سب سے زیادہ ہوئی تیس برس تک خلافت کی مشکلات میں مبتلا رہتی اب تو صرف چھ برس خلافت کی اور وہاں سلطنت اودھو کی سی تھوڑی سی تھی کہ رات دن بس عیش و آرام اور ناچ رنگ تھا وہاں تو لوہے کے چنے تھے چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس چھ برس ہی کے زمانہ خلافت میں کیسی کیسی مشکلیں پڑیں یہاں تک کہ شہید کر گئے۔ تیس برس تک اگر خلافت کا زمانہ ممتد ہو جاتا تو کتنی مشکل سے گذرتا اب چوبیس برس تو آرام سے گزار لئے۔ خارجیوں نے یہ سازش کی تھی کہ تین آدمی جائیں اور تین شخصوں کو بہ یک وقت شہید کر آئیں۔ ایک حضرت معاویہ کو۔ دوسرے حضرت عمرو بن عاص کو۔ تیسرے حضرت علی رضی کو۔ حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص تو

موقع سے نہ مل سکے لیکن ابن ملجم کبخت کامیاب ہو گیا۔ یہ سب آخر حکومت ہی کی تو بدولت ہوا
 اھ۔ اسپر عرض کیا گیا کہ سوائے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے اور تینوں خلفائے راشدین
 شہید ہی ہوئے۔ اسپر فرمایا کہ حضرت صدیق کی شہادت کا تو اتنا اونچا درجہ ہے کہ وہ نظر
 بھی نہیں آتا۔ آپ تو صدیق تھے اور صدیق کا درجہ شہید سے بھی بڑا ہے۔ اول درجہ نبی کا
ہے پھر صدیق کا پھر شہداء کا پھر صالحین کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی تربیب سے اس
آیت میں ان کا ذکر فرمایا ہے اولئک مع الذین الغم اللہ علیہم من النبیین والصلیین
والشہیدین اور تفصیل اس کی کتب تفسیر میں ہے۔

(ملفوظ) عرض کیا گیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی جماعت اُمّی ہونے پر
 فخر فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے نحن امة اجبت لانا نکتب ولا نحسب۔ پھر جا بجا تحصیل علم
 کی بھی ترغیب فرمائی ہے اور علم کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں اس میں لظاہر لغرض سا
 معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اُمّی اور ان پڑھ اُسکو کہتے ہیں جو کتاب نہ پڑھ سکے جاہل کو تھوڑا
 ہی کہتے ہیں اھ پھر تائیداً فرمایا کہ حضرت احمد بن حنبل اتنے بڑے عالم اور امام تھے لیکن
 پھر بھی حضرت بشر حافی کی خدمت میں جو اُمّی تھے جایا کرتے تھے۔ کسی نے اعتراض بھی کیا
 کہ آپ عالم ہو کر غیر عالم کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ فرمایا ہم تو عالم ہیں کتاب کے اور وہ عالم
 ہیں صاحب کتاب کے اھ دیکھئے اُنہیں بھی آپ نے باوجود ان پڑھ ہونے کے عالم ہی کہا
 (ملفوظ) کتاب القول المنصور کے ڈیڑھ سو نسخے مدرس دیوبند میں طلبہ کو تقسیم
 کرنے کیلئے ارسال فرمائے تھے گو خاص خاص شرائط تجویز فرمادی گئی تھیں تاکہ کم استعداد
 یا ناقدر کے پاس نہ بھونچ جائیں لیکن پھر بھی کتابوں کی تعداد سے دو فی تعداد میں طلبہ کی
 درخواستیں ہتھم صاحب کے پاس بھونچ گئیں۔ اتفاق سے ہتھم صاحب ایک سفر کے سلسلہ
 میں خود حاضر خدمت ہو گئے حضرت اقدس نے اُن سے پوچھا کہ کس معیار پر درخواست
 کنندگان میں سے انتخاب کیا جائیگا اُنہوں نے عرض کیا کہ میں اور مفتی محمد شفیع صاحب ایک
 ایک کو بلا کر دیکھیں گے اور کچھ سوالات کرینگے جو قرائن سے اور گفتگو سے اس کتاب کے
 لائق معلوم ہوگا اُسکو دیدینگے۔ فرمایا کہ اس میں علاوہ تطویل کے شکایت پیدا ہو نیکا

غالب احتمال ہے جیسا کہ یہاں مجھے تجربہ ہو چکا ہے کیونکہ یہاں بھی بعض موقعوں پر کپڑے وغیرہ تقسیم کر نیکے لئے آجاتے ہیں جن کے سپرد تقسیم کا کام کیا گیا بعض نے اُن کی شکایت کی کہ یہ خائن ہیں طرفدار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب میں یہ کرتا ہوں کہ حصے لگا کر رکھ دے اور اُس ڈھیر کے پاس ایک ایسے بچہ کو جو زیادہ سمجھدار نہ ہو بلا کر سب تحقیق کے نام پر چون پر لکھ کر اُسکو دیدیتا ہوں کہ اُن میں سے کیفما التفق ایک ایک پرچہ نکال کر ہر حصہ پر رکھ دو اب کسی کو کوئی شکایت نہیں ہر شخص سمجھتا ہے کہ جو چیز جس کے حصہ میں آگئی اپنی اپنی قسمت۔ بس آپ بھی اسی طرح قرعہ اندازی کر لیجئے۔ اس تجویز کو مہتمم صاحب بہت پسند فرمایا۔ اسی سلسلہ میں حضرت اقدس نے فرمایا کہ حدیث میں جو قرعہ ڈالنا آیا ہے وہ ایسے ہی مواقع پر آیا ہے۔ اور خفیہ نے جو قرعہ اندازی کی ممانعت کی ہے وہ اُن مواقع پر کیا ہے جہاں قرعہ سے قمار لازم آتا ہو وہ مطلق قرعہ اندازی کے منکر نہیں جو اُن پر حدیث کی مخالفت کا الزام آئے۔ اب اگر کوئی کہے کہ خفیہ نماز کے منکر ہیں کیونکہ ٹھیک نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ مطلق نماز کے منکر نہیں بلکہ جہاں نماز نصف النہار کی قید سے ہو وہاں منکر ہیں۔ فقہاء درایت سے ایسے ہی مواقع پر تو کام لیتے ہیں۔ اور گو سرسری نظر میں اُن کی درایت روایت کو خلاف معلوم ہوتی ہے لیکن بعد تعمق معلوم ہو جاتا ہے کہ روایت کے خلاف کا ایہام تک نہیں ہوتا چنانچہ امام صاحب قرعہ کی ممانعت بھی ایسے ہی جزئیات میں فرماتے ہیں جہاں قمار لازم آتا ہو اور جہاں قمار کے موقع پر کوئی روایت آئی ہو اُسکو دلائل سے منسوخ کہتے ہیں کیونکہ قمار ایک زمانہ میں جائز بھی تھا جیسے شراب بھی ایک زمانہ میں جائز تھی اُسوقت ان دونوں چیزوں کی اجازت تھی بعد کو ممانعت ہوئی۔ تو علماء ایسے امور کو بھی دیکھتے ہیں۔ پھر خفیہ کے بدنام ہونے کے سلسلہ میں فرمایا کہ علماء میں تو خفیہ کی جامعیت اور صوفیہ میں چشتیہ کی جامعیت بینظیر ہے اور یہی دونوں جماعتیں بدنام ہیں اور جامعیت ہی کی وجہ سے بدنام ہیں کیونکہ جہاں یہ پھونچتے ہیں دوسری ہر وقت نہیں پھونچتے اسی لئے وہ بعضے لوگ ان پر اعتراض کرنے لگے۔ پھر تقسیم کتب کی سلسلہ میں فرمایا کہ کتا بین بانٹنے کی ایک اور صورت بھی ہے لیکن وہ بکھڑے کی ہے وہ یہ کہ

دو دو طلب کے درمیان ایک ایک کتاب دی جائے لیکن اس طرح بانٹنے میں بکھیرا تھا کیونکہ
افتراق کے وقت مشکل پڑ گئی اسلئے میں نے قرعہ ہی کو تجویز کیا۔ پھر فرمایا کہ بعض تقسیم کے بکھیرا
ہونے پر گو ایک بکھیرا ظاہری ہے ایک باطنی ایک واقعہ یاد آیا کہ جب نواب محمود علی خاں مرحوم
چھتاری ہجرت کی نیت سے مکہ معظمہ گئے تو اپنے بعض معاملات ریاست کو طے کر نیکے لئے بیچ میں
پھر چھتاری آئے تھے۔ اُس زمانہ میں جو حضرت حاجی صاحب کا خط اُنکے پاس آیا تھا وہ عجیب و
غریب خط ہے۔ میں نے وہ کہیں شائع بھی کر دیا ہے۔ علاوہ اور باتوں کے جو اُس میں لکھی ہیں
تین چیزیں اس وقت ذہن میں ہیں ایک تو ریاست سے اپنے خرچ کے واسطے روپیہ مکہ معظمہ
منگوانے کے متعلق۔ دوسرے مساکین کے تقسیم کے واسطے منگوانے کے متعلق۔ تیسرے
ملازموں کے تنخواہوں کے متعلق۔ ملازمین کی تنخواہوں کے متعلق تو حضرت حاجی صاحب نے یہ
تحریر فرمایا کہ اُن کی ایسی تنخواہ ہو جو اُن کے گذر کو کافی ہو ورنہ پھر خیانت کے وسوسے آئینگے۔
اپنے خرچ کے متعلق تحریر فرمایا کہ حق تو یہ تھا کہ کچھ خرچ نہ منگوا یا جاتا کیونکہ تم ہجرت کر کے
خانہ خدائیں آرہے ہو اسلئے خدا کے ہمان ہو ایک پیسہ بھی بیان نہ منگوا یا جاتا لیکن چونکہ ہم چین سے
اسباب کے غور کریں اسلئے اگر ترک اسباب کر دینگے تو تشویش لاحق ہو جائیگی اور تشویش اس
طریق میں سخت مضر ہے اسلئے بقدر حاجت اپنے خرچ کے واسطے منگوانے کا انتظام کرادینا
مصلحت ہے۔ اُس خط میں سب عجیب بات تیسری ہے کہ مساکین کیلئے مکہ معظمہ کچھ نہ منگائیں
جو کچھ اس مدین خرچ کرنا ہے اُس کا انتظام وہیں سے کر دیا جاوے کہ بدون آپ کے واسطے
انکو پھونچ جایا کرے۔ اس کی وجہ عجیب تحریر فرمائی کہ ہر چند سخاوت ایک محمود خصلت ہے بالخصوص
مکہ معظمہ میں جہاں ایک روپیہ خیرات کرنا ثواب میں اور جگہ کے ایک لاکھ روپیہ خرچ کر نیکی برابر ہے
لیکن عاشق کے لئے غیر کی طرف بلا ضرورت توجہ کرنا اس طریق میں سب سے بڑا مغل ہے آگے ایک
شر لکھا ہے۔

نان دادن خود سخا و صادق ست جان دادن خود سخن عاشق ست

خدا کے گھر ہر بالخصوص جب اُسکو دارالہجرت بھی بنانا ہے مساکین کو خیرات تقسیم کرنے کی تشویش
اپنے ذمہ لینا ہرگز مصلحت نہیں کیونکہ تقسیم بھی اس طریق میں ایک درجہ میں مغل ہے۔ اسلئے وہیں

انتظام کر کے آئین اپنے ذمہ یہ کام بھی نہ رکھیں اے۔

(ملفوظ) ایک اہل خصوصیت سے جو اہل علم بھی ہیں بعض شرعی رخصتوں کے اختیار کرنے پر فرمایا کہ رخصتوں پر عمل کرنے کی ایک حدیث میں تو فضیلت اور محبوبیت وارد ہے اور ایک حدیث میں اس کی مخالفت ہے۔ مجھے بہت دنوں تک اشکال تعارض کار ہا لیکن پھر الحمد للہ ایک بزرگ کے ایک منقول ملفوظ سے یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ جو رخصت منصوص ہو اس کی تو فضیلت ہے اور جو رخصت ناویل سے گھڑی ہوئی ہو اس کی مخالفت ہے۔ کیونکہ وہ نفسانیت اور ضعف دین سے ناشی ہے۔ اس تفصیل کے بعد پھر کوئی تعارض باقی نہیں رہتا۔ اس تحقیق سے میرا بڑا جی خوش ہوا کیونکہ بہت دن کا اشکال جاتا رہا +

(ملفوظ) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ جتنے آدمی زیادہ بولتے ہیں ان کا دماغ کچھ معتدل نہیں ہوتا۔ مگر اتنا بھی کم نہ بولنا چاہئے کہ دوسرا آدمی منتظر ہی رہے کہ نواب صاحب کچھ بولتے ہی نہیں۔ ہر چیز میں اعتدال ہی مناسب ہے۔ ایک بار زیادہ بولنے کی خرابی اس مثال سے واضح فرمائی تھی کہ جو ہانڈی ہمیشہ اُبلتی ہی رہے گی اس کا سارا امیالہ نکل جائے گا اور بالکل پھکی بے لطف رہ جائیگی۔

(ملفوظ) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ بدعتیوں کی عبادت کی مثال ایسی ہے جیسے خلاف اصول خدمت جو مجھے مقبول ہونیکے الٹی موجب ناخوشی ہوتی ہے اور خدمت کرنیوالا سمجھتا ہے کہ میرا مخدوم بہت خوش ہو رہا ہو گا۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ آدمی جہاں نیا نیا جائے خواہ خواہ وہاں کے کاموں میں دخل نہ دے۔ ساکت صامت بیٹھا رہے۔ اور اگر ایسا ہی شوق کوئی خدمت وغیرہ کر نیکا ہو تو پہلے وہاں کے معمولات کی تحقیق کرے۔ اب آجکل تو یہ احتمال ہی نہیں ہوتا کہ کوئی خدمت نامقبول بھی ہو سکتی ہے حالانکہ ناشناساؤں سے خدمت لینے میں طبعی حجاب ہوتا ہے اور

شنا سناؤں میں بھی جسے خدمت لینے کی عادت نہیں ہے ان کی خدمت سے راحت نہیں پھونچتی بلکہ قلب پر بار ہوتا ہے پھر کیوں خواہ خواہ خدمت کرنے کے درپے ہو۔ کوئی فرض ہے خدمت کرنا اور بزرگوں کی خدمت کر نیسے وہ نفع نہیں ہوتا جو اکثر خدمت کرنیوالے سوچتے ہیں کیونکہ وہ اسکی خدمت کے منتظر نہیں اور ان پر خدمت کا کوئی خاص اثر بھی نہیں ہوتا۔ جی تو خوش ہوتا ہے کیونکہ راحت پھونچتی ہے لیکن اس قسم کا اثر نہیں ہوتا کہ اُسکو وہ اپنا مقرب بنالین اور اس کی

روایتوں کا کوئی اثر لین اور بلا تحقیق اُن کے مطابق عمل کرنے لگین۔ خدمتِ جی خوش ہونے پر ایک بہت مزہ کا سوال جواب یاد آیا۔ ایک بے تکلف دیہاتی نے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بمقام آجھ جبکہ خدام مولانا کا بدن دبار ہے تھے سوال کیا کہ مولوی جی تم تو بہت ہی دل میں خوش ہوتے ہو گے کہ لوگ خوب خدمت کر رہے ہیں۔ فرمایا بھائی جی تو خوش ہوتا ہے کیونکہ راحت ملتی ہے لیکن الحمد للہ بڑائی دل میں نہیں آتی۔ یہ دل میں نہیں آتا کہ میں بڑا ہوں اور جو خدمت کر رہے ہیں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں۔ یہ سنکر وہ گاؤں والا کیسا صحیح نتیجہ نکالتا ہے۔ بولا کہ ا جی اگر یہ دل میں نہیں آتا تو بس پھر خدمت لینے میں کچھ حرج نہیں۔

(ملفوظات) حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ مولانا میں ایسی بیسیا ختگی تھی کہ اپنے معائب بھی بے تکلف سب کے سامنے ظاہر فرما دیتے تھے اور اپنی محاسن بھی طبیعت بالکل بچوں کی سی تھی کیونکہ بچوں میں بھی بیسیا ختگی ہوتی ہے اُنکے اخلاق فطری ہوتے ہیں اور اُن کی سب چیزیں اپنی اصل پر ہوتی ہیں۔ ایک صاحب ذوق نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کل مولود یولد علی الفطرة کو اس پر منطبق بھی کیا ہے یعنی قبل تغیر اخلاق کی اصل شان یہ ہونا چاہئے جیسے بچے کے اخلاق ہوتے ہیں کہ اُن میں بناوٹ نہیں ہوتی۔ سنسنے کو جی چاہا سنسنے لگے۔ رونے کو جی چاہا رونے لگے۔ غصہ کو جی چاہا غصہ کرنے لگے۔ غرض اُنکے سب اخلاق فطری ہوتے ہیں۔ خیالی مصالح کے تابع نہیں ہوتے۔ خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خانگی حالات اور معاملات صحابہ کے مجمع میں بیان فرما دیتے تھے ایسے بے تکلف افعال عرفاً تو عزت کے خلاف سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن اُسی کیلئے جسکی عزت تھوڑی ہو اور جسکی ہزاروں من عزت ہو اُس کی عزت اگر ایسے افعال سے ایک ایک ماشہ کم بھی ہو جائے تو اُس میں کچھ فرق نہیں آتا۔ خدا نے جنہیں عزت دی ہے اُن کی عزت ایسی باتوں سے کم نہیں ہوتی اور جنکی کم ہو گئی سمجھتے لیجئے کہ اُن کی تھی ہی نہیں۔ ایسوں کو ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ فلاں بات ظاہر نہ کرو کوئی بدنام نہ کر دے۔ فلاں فعل نہ کرو کوئی غیر معتقد نہ ہو جائے بس ہر وقت اسی فکر میں ہیں۔ یہ تو ایک گونہ مخلوق پرستی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلیفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کا لوازم و منین ہ اپنی طرف سے تو یہی چاہئے کہ اللہ ورسول

کی رضا حاصل کرنے میں اگر ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے تو کچھ پرواہ نہ کرے مگر اسکی خود خواہی
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اُسکے سامنے ہنکارتیں دیتے ہیں بس وہ رنگ ہوتا ہے کہ فطرت
اعناقہم لھا خاصہ عین خصوص متکبروں کا ناز تو توڑ ہی دینا چاہئے۔ اہل مال کو مال پر اور
اہل جاہ کو جاہ پر ناز ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو جاہ کا نام کمالِ فہمی لکھا ہے
وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کسیکے متعلق وہم اور خیال ہو گیا کہ یہ صاحب کمال ہے بس اہل کا نام جاہ ہے
یہ جاہ محض دوسروں کے وہم اور خیال پر مبنی ہے۔ ذرا اُن کا خیال بدلا پھر کچھ بھی نہیں۔ بخلاف
بزرگان دین کے جاہ کے کہ اُنہوں نے ہمیشہ اپنے کو مٹایا مگر بڑھتے ہی چلے گئے۔
ہمارے حضرات اس کا نمونہ ہیں اسلئے میں تو جب اپنے ان اکابر کے خاص امتیازات کا ذکر کرتا ہوں
تو اکثر یہ شعر یاد آ جاتا ہے ۵

اولئک ابائی فجئنا بمثلہم اذ اجمعنا یا جبریل الجامع

ان آنکھوں نے جب یہ چیزیں دیکھی ہیں اب اسکے خلاف نظر آتا ہے تو آنکھیں رد کر دیتی ہیں
اور ابھی تو ایسی چیزوں کے قہر دان بھی موجود ہیں کہ اگر خود ان کی ساتھ موصوف نہ ہوں تو
موصوفین کو کامل تو سمجھتے ہیں۔ آگے چل کر تو عجب نہیں تمسخر کرین اور اُن حضرات کو مجنون سمجھیں
چنانچہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ صحابہ میں اور ہم میں کیا فرق ہے تو اُنہوں نے فرمایا کہ اگر
تم اُنہیں دیکھتے تو مجنون سمجھتے اور اگر وہ تمہیں دیکھتے تو تم پر جہاد کا فتویٰ دیتے۔

(ملفوظ) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ طوق کے مسائل میں سے ہے کہ مالک کو تشویش
سے بچنا چاہئے۔ حضرت حاجی صاحب کے یہاں اس کا بڑا اہتمام دیکھا حتیٰ کہ اگر کسی کا
یہ مذاق دیکھا کہ اُسکے قلب کو زیادہ مال کے مالک ہونے سے بھی تشویش ہوتی ہے
تو اُسکو یہ رائے دی کہ اپنے پاس مال کم رکھو اور اگر کسی کو کم سرمایہ ہو نیکی حالت میں تشویش
ہوتی تو اُسکو یہ مشورہ دیتے کہ زیادہ سرمایہ اپنے پاس رکھا جائے۔ ایک دفعہ مجھے خیال ہوا
کہ گو قواعد سے اور تجربہ سے تو جمعیت قلب کا نافع ہونا اور تشویش کا مضر ہونا ظاہر اور مسلم
ہے لیکن اس کا ماننا بھی کہیں قرآن و حدیث میں ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ یہ حدیث ذہن میں
آئی کہ اگر عشاء (عبر عین) اور عشاء (بفتح عین) دونوں حاضر ہوں تو پہلے عشاء سے فارغ

ہو لینا چاہئے۔ اس ماخذ کے ذہن میں آج نے سے میرا جی بہت خوش ہوا۔ دیکھئے یہاں بھی علت یہی ہے کہ پہلے کہا نیسے فارغ ہوئے تاکہ نماز میں تشویش نہ رہے اسکو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے عنوان سے بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں لَانْ یُکُونُ اَکْثَرُ صَلَاةٍ خَیْرٌ مِنْ اَنْ یُکُونُ مَلُوتِی کُلَّهَا اَکْثَرُ یعنی میں اسکو پسند کرتا ہوں کہ میرا کہا نا کُل کا کل نماز ہو جائے بمقابلہ اسکے کہ میری نماز کُل کی کُل کہا نا ہو جائے۔ حضرت حاجی صاحب بھی ہجرت کی نیت میں عجلت کرنے سے یہ کہہ کر منع فرمایا کرتے کہ دل مکہ میں رہے اور جسم ہندوستان میں رہے یہ اس سے بہتر ہے کہ جسم تو مکہ میں ہے اور دل ہندوستان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کو کیا پیدا کیا تھا ایک بڑی نعمت پیدا کی تھی۔ حضرت کے تو بالکل سیدھے سادے الفاظ ہوتے تھے میں جب اُن کو نقل کرتا ہوں اُس میں تو کچھ اصطلاحی الفاظ بھی ملجاتے ہیں۔ حضرت کے تو بالکل معمولی الفاظ ہوتے تھے جیسے بلا تشبیہ قرآن حدیث کے کہ ظاہر میں تو بالکل سادہ لیکن معنی اتنے عمیق کہ اُن میں جتنے چاہو غوطے لگائے جاؤ۔ سبحان اللہ انبیاء علیہم السلام نے اپنے سیدھے سادے الفاظ ہی سے بدویوں اور وحشیوں تک کو عالم محقق بنا دیا۔

(ملفوظ) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ قدیم چیزوں کو ہر اعتبار سے جدید چیزوں پر ترجیح ہے یہ جو جدید صنعتیں ہیں ان کے مفاسد اب نظر آرہے ہیں ان سے بچنے کے اعمارت کے عالم کی تباہی ہے۔ ریڈیو ایک ایسی چیز نکلی ہے کہ اب کسی کا راز ہی محفوظ نہیں۔ (ملفوظ) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ اب سیر کا بھی اتنا ادب نہیں جتنا غیر متعلق بزرگوں کا پہلے تھا اور آج شیوخ کو وہ بات میسر نہیں جو پہلے دنیا داروں کو حاصل تھی۔

(ملفوظ) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ بزرگوں کا ارشاد ہی اور حدیث لا تخت الا حبیباً اولیئاً اور حدیث علی رجل طائر سے ماخوذ ہے کہ اگر اپنا خواب بیان کرے تو کسی خیر خواہ اور عاقل کی بیان کرے تاکہ وہ اُس کی تعبیر اچھی دے کیونکہ اکثر تعبیر اُسی کی مطابق واقع ہو جاتی ہے جو پہلی بار تعبیر دیدی جائے چنانچہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ میری ایک ٹانگ تو مشرق میں ہے اور دوسری مغرب میں اُس نے کسی احمق سے یہ خواب بیان کیا تو اُس نے یہ تعبیر دیدی کہ تیری

انہیں چیری جائیگی۔ اسپر وہ بہت کہہ رہا اور ایک ماہر معبر کے پاس جا کر تعبیر پوچھی۔ اُس نے پوچھا کہ کسی اور سے تو اس خواب کو بیان نہیں کیا اُس نے جو واقعہ تھا کہد یا اسپر اُس نے افسوس کیا اور کہا کہ اب تو یونہی ہو گا لیکن اگر تم میرے پاس پہلے آتے تو اسکی جو ایک دوسری تعبیر ہو سکتی ہے وہ میں دیتا اور پھر اُسی کی مطابق تعبیر واقع ہوتی۔ میں یہ تعبیر دیتا کہ تمہارا تسلط مشرق میں بھی ہو گا اور مغرب میں بھی ہو گا۔ تو لیجئے خواب ایسی ضعیف اور محلق چیز ہے اور خواب تو خواب اس سے بھی بڑی چیزیں جنکو کشف و کرامت اور الہام کہتے ہیں اکابر نے تصریح فرمائی ہے کہ وہ بھی زیادہ مہتمم بالشان چیزیں نہیں جتنے کہ کرامت کے متعلق ہی جسکو بڑی چیز سمجھا جاتا ہے بعض صاف گو حضرات کا یہ فیصلہ ہے کہ الکرامات حیض الرجال یعنی جیسے عورت حیض سے شرماتی ہے اور اُسکے چھپانے کی کوشش کرتی ہے اسی طرح اہل اللہ اپنی کرامتوں کے اظہار سے شرماتے ہیں اور اُسکو چھپانے ہیں۔ بہت سے اہل کرامت بزرگوں نے تمنا کی ہے کہ کاش ہم سے کسی کرامت کا صدور نہ ہوتا۔ وجہ یہ کہ انہوں نے بقدر اپنی کرامتوں کے اپنے آخرت کے درجات میں کمی محسوس کی کیونکہ غیر اہل کرامت کو آخرت میں کرامت کا حصہ بھی عطا ہو گا اور اہل کرامت کو کرامت کا حصہ نہیں مل گیا۔ یہ راز ہے اس کا۔ البتہ ماذون حضرات اس سے مستثنیٰ ہیں۔ توجب کشف اور الہام اور کرامت کی یہ حالت ہے تو خواب کی تو کیا ہستی ہے مگر آجکل لوگ اسکی بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ میری تو واقعی یہی تحقیق ہے بلکہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں اپنے کو بدتر سے بدتر حالت میں بھی دیکھے لیکن اُنکے کہنے کے بعد اُس نے وضو کیا نماز پڑھی تو اُس خواب کچھ بھی ضرر نہیں اور اگر خواب میں اپنے آپ کو اچھی سے اچھی حالت میں دیکھے لیکن جب اُٹھا تو دیکھا کہ رذائل میں مبتلا ہے اور عقائد تک میں شبہات ہیں تو اُس خواب سے اُسکو کچھ بھی فائدہ نہیں۔ بس بیداری کی حالت اصل چیز ہے کیونکہ وہ اختیار ہی ہے اور خواب غیر اختیاری چیز ہے چہرہ نہ کچھ عذاب نہ ثواب ۵

نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم
چو غلام آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم
مگر آجکل خواب کو وحی سمجھتے ہیں بلکہ وحی سے بھی بڑھا کر کہا ہے اور جو خواب سے آگے بڑھے وہ کیفیات پر آگئے وہ کیفیات ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اور جو اصل چیز ہے یعنی عمل جس کے لئے وحی

نازل ہوئی۔ انبیاء مبعوث ہوئے اُس کی وقت ہی جاتی رہی۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی
ہر اہر باغ ہو جس میں قسم قسم کے پھل بھی ہیں پھول بھی ہیں اُس میں کوئی اپنی طرف سے
کچر یا بھی کیجاوے اور پھل پھول سب کو چھوڑ کر گہاس کہو دسے من لگ جاوے اور سر پر گہاس
کا گٹھا لا کر لے آوے تو جن چیزوں کے پیچھے لوگ پڑے ہیں اُن کی عمل کیسا تھا ایسی نسبت
ہے جیسے گہاس کی نسبت پھل پھول کے مقابلہ میں

اور میں ان چیزوں کی نفی نہیں کرتا۔ یہ چیزیں بھی ہیں طریق میں لیکن اپنے درجہ میں غرض لوگوں نے
اس وقت افراط و تفریط کر رکھا ہے چنانچہ پیری مریدی کو بعض لوگوں نے گویا شریعت کے مقابلہ میں
ایک مشن بنالیا ہے۔ اور بعض ایسے سوچے ہیں کہ وہ تصوف کو کوئی جگہ ہی نہیں دیتے غرض کہ
دونوں طرف جہل ہو۔ ایک طرف زیادہ۔ ایک طرف کم۔ استفسار پر فرمایا کہ بدعتی زیادہ جہالت
میں ہیں بہ نسبت وہابیوں کے کیونکہ وہابیوں کے یہاں خیر عمل تو ہے جو اصل چیز ہے گو اور
چیزوں کی کمی ہے اور بدعتیوں میں تو روٹی ہی ندارد ہے صرف نمک ہی نمک ہے بس پھلنے
جاؤ۔ وہابی روٹی تو کھا رہا ہے گو روکھی پھکی ہے نمک بالکل نہیں لیکن خیر غذا تو پیٹ میں
چھو سچ رہی ہے گو مزہ کچھ نہیں۔ بہر حال ضرورت کا درجہ تو پورا ہو رہا ہے اور یہاں تو نرا
نمک ہی نمک ہے جس سے ایسے دست لگیں گے کہ قوت بڑھنا تو درکنار رہی ہی قوت بھی نکل
جائیگی۔

(ملفوظات) ایک سلسلہ کلام میں فرمایا کہ اصل تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے وہی چیز ہے جو قرآن و
حدیث میں ہے البتہ کچھ اصطلاحات اور کچھ حالات نئے معلوم ہوتے ہیں سو اصطلاحات تو
خود علماء محدثین و فقہاء کی بھی اپنی خاص ہیں جو بضرورت تسہیل مقرر کر لی ہیں جنکو بدعت منوعہ
نہیں کہا جاسکتا کیونکہ احداث فی الدین نہیں ہے جو منع ہے احداث للدين ہے جو منع نہیں
یہ تفصیل ہمارے اکابر نے کی ہے جو نہایت لطیف ہے اور بالکل صحیح۔ اور اصطلاحوں کی ضرورت جو
تسہیل کیلئے ہے اختلاف استعداد کی وجہ سے پڑی۔ چنانچہ جو رنگ علماء مصنفین کی تقریر کا ہے
وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا نہیں تھا لیکن اس سے مقاصد نہیں بدلے۔ یہی حال تصوف کا بھی ہے کہ
صرف بعض اصطلاحیں مختلف ہیں باقی مقاصد وہی ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں اب رہ گئی

دوسری چیز یعنی احوال و مواجید خاصہ سو ان کا مسائل فن سے یا الجنون دیگر مقاصد سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ تو احوال ہیں جو ہر شخص پر اس کی استعداد کے موافق طاری ہوتے ہیں جو غمہ غیر لازمہ ہے ذکر و شغل کا۔ ان کو بعض نے اس مصلحت سے مدون کر لیا کہ اگر کسی کے اوپر اسی قسم کے حالات طاری ہوں تو وہ اپنے حالات کو ان احوال پر منطبق کر سکے اور وہ بھی شیوہ کی رائے سے۔ باقی طالبین کیلئے خود ان کا مطالعہ سخت مضر اور ممنوع ہے۔ عرض کیا گیا کہ ایسے احوال حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم پر کیوں طاری نہیں ہوئے۔ جب ان کا عمل بھی قرآن و حدیث ہی پر تھا۔ فرمایا کہ یہ استعداد کا ہی اختلاف ہے۔ عرض کیا گیا کہ افضل کو کتنی استعداد سمجھی جاوے گی۔ فرمایا کہ یہ استعداد مصالح خاصہ کے اعتبار سے اور مناسبت ذوق سے صاحب استعداد کا وہی علاج ہے۔ علاج

میں افضلیت کا کیا سوال

(ملفوظ) ایک سلسلہ تنبیہ میں فرمایا کہ اپنا راند رونا روئے دوسروں کی حکایات سے کیا حاصل۔ جب کو اپنی فکر ہوگی اُسے دوسروں کی حکایات کی فرصت ہی کہاں ملے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ۵

چون چنین کار نیست اندر رہ ترا خواب چون می آید لے ابلہ ترا

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اسکے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہو گئے تھے لیکن پھر بھی حدیثوں میں آپ کی یہ شان آئی ہے کہ کان دامن الحزن و طویل الفکر یعنی آپ ہمیشہ محزون اور ہر وقت سوچ میں رہتے تھے حالانکہ آپ پیغمبر تھے اور پیغمبر بھی ایسے کہ پیغمبروں کے سید۔ لیکن پھر بھی آپ آخرت کی فکر سے ہمیشہ بچیں ہی رہتے تھے اور جیسا کہ امور آخرت کا علم حضور کو تھا اگر کسی اور کو ہوتا اُس کا تو مائے خوف کے دم ہی نکلتا مگر یہ آپ کا تحمل تھا کہ باوجود ایسے استحضار اور دوام مشاہدہ اور غلبہ حزن و فکر کے آپ ہنستے بھی تھے اہل بیت کے حقوق بھی ادا کرتے تھے اپنے اصحاب میں بھی بیٹھتے اُٹھتے تھے۔ یہ آپ نے اپنے منصب کی رعایت کی کہ اتنے بڑے غم کو بھی برداشت کر لیا ورنہ بہت سے لوگ تو حمر گئے ہیں ایک بزرگ رات بہر عبادت ہی میں گزار دیں ان کی بیوی کہتیں کہ کچھ تو آرام کر لو ان کے کہنے سے تھوڑی دیر لیٹ جاتے لیکن پھر گہرا کر اُٹھ بیٹھتے اور کہتے کہ کیا کہوں تمہارے کہنے سے لیٹا تو تھا لیکن یہ آیت لیٹنے نہیں دیتی قوا انفسکم

واہلیکم نادرا۔ اور پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ یہاں جب حضرت حاجی صاحب تشریف رکھتے تھے تو حافظ عبدالقادر جو حضرت کے شاگرد بھی تھے اور مرید بھی۔ رات کو یہیں سہ دری میں حضرت کے چار پائی کے نیچے لیٹتے تھے۔ حضرت کی چار پائی بہت مکلف تھی نوڑے سے بنی ہوئی رنگین پائے۔ سیج بند کسے ہوئے۔ لوگ یوں سمجھتے تھے کہ نوابوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن حال یہ تھا کہ مجھ سے خود حافظ عبدالقادر کہتے تھے کہ عشاء کے بعد حضرت اول میں چار پائی پر آکر لیٹ جاتے بس اس وقت تو سب دیکھ لیا کہ حضرت عشاء کے بعد سو رہے ہیں لیکن جب سب نمازی چلے جاتے تو مؤذن سے دروازہ بند کرا لیتے اور مسجد میں مصلے پچھا کر ذکر میں مشغول ہو جاتے حافظ صاحب کہتے تھے کہ رات بہر میں شاید تھوڑی ہی دیر آرام فرماتے ہوں کیونکہ جب آنکھ کھلی حضرت کو مسجد میں بیٹھے ہوئے ذکر میں مشغول ہی دیکھا اور کوئی دن ناغہ نہ جاتا تھا کہ روتے نہ ہوں اور بڑے درد سے بار بار یہ شعر نہ پڑھتے ہوں ۵

لے خدا میں بندہ را رسوا کن
گر بدم من سر من پیدا کن

تو حضرت حبیب کو منزل پر پھونچنا ہو گا وہ رات ہو یا دن جب وقت ملے گا چل پڑے گا۔ ہم غافل ہیں بس جہاں ہیں وہیں دھرے ہوئے ہیں اب لوگ مجھے اپنی فکر دین کے رات دن اسی مشغلہ میں مبتلا ہیں کہ فلانا ہمارا معتقد ہو جائے ہمارے بزرگ کا معتقد ہو جائے۔ ارے کیا رکھا ہے کسی کے معتقد ہو جانے میں اگر معتقد ہو ہی گیا تو کسے مل گئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آجکل کسی کے مرنے پر اس کا بڑا حق یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی یادگار بنانی شروع کر دی جلوس نکالا اس کا یوم وفات منایا رزولیشن پاس کر دیا۔ اخباروں میں چھاپ دیا کہ فلانا فلانا شریک ہوا۔ بھلا اس سے اس بیچارے کو کیا نفع پھونچا۔ میری چھوٹی ہمشیرہ کا جب انتقال ہوا تو میں اس زمانہ میں جامع العالم کانپور میں مدرس تھا۔ جس وقت اس خبر کی اطلاع کا خط آیا میں درس دے رہا تھا۔ گو میں نے درس موقوف نہیں کیا نہ طلبہ کو اس کی خبر ہونے دی لیکن پھر بھی آخر میں تھیں۔ چہرہ سے غم کے آثار سب پر ظاہر ہو گئے یہاں تک کہ طلبے پوچھا کہ کیا خط میں کوئی رنج کی بات لکھی ہے اس وقت میں نے ظاہر کر دیا کہ ہاں میری بہن کا انتقال ہو گیا۔ اسپر سب نے کہا کہ ہم آج سبق نہیں پڑھیں گے میں نے کہا کہ میان پڑ ہو بھی اسکو تو اب ہو گا فائدہ ہو گا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آج تو

جی نہیں چاہتا۔ پھر میں نے اصرار نہیں کیا۔ اُسکے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم اجازت چاہتے ہیں کہ ہم سب قرآن شریف پڑھ کر مرحومہ کو ایصالِ ثواب کریں۔ میں نے کہا کہ بھائی تمہاری خوشی ہے۔ میں تو اپنے دوستوں کو اس کی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ یوں بطور خود اپنی محبت سے ایصالِ ثواب کریں تو اختیار ہے۔ ایصالِ ثواب کی فضیلت بھی بہت ہے اسلئے میری طرف سے اجازت ہی گرا ایک طریق سے وہ یہ کہ جمع ہو کے نہیں بلکہ اپنے اپنے حجروں میں بیٹھ کر تاکہ جس کا جتنا جی چاہے پڑھے جس کا جی چاہے نہ پڑھے۔ پھر میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے اطلاع نہ کرنا کہ کس نے کتنا خشا ورنہ اطلاع کی ضرورت سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ کم از کم پانچ بارے تو پڑھوں حالانکہ اگر میری اطلاع کے لئے پانچ بارے پڑھے تو اُن کا ایک حرف بھی مقبول نہیں بخلاف اُسکے اگر کسی نے خلوص سے صرف ایک بار قل ہو اللہ پڑھ کر خشا تو یہ قل ہو اللہ مقبول ہے اور مرحومہ کے حق میں نافع۔ اور وہ پانچ بارے مقبول اور نافع نہیں۔ چنانچہ جبکو جتنی توفیق ہوئی اُسے بطور خود بلا مجھے اطلاع کئے ہوئے آزادی اور خوشدلی کے ساتھ پڑھ کر خشا دیا تو کسی کے مرنے پر کونیکے کام تو یہ ہیں۔ اب میں جلتہ کرتا مرحومہ کی تعریفیں کرتا۔ اظہارِ غم کا رز و لیوشن پاس کرتا۔ اخباروں میں شائع کرا دیتا۔ مدرسہ میں تعطیل کر دیتا تو اس سے اُس مرحومہ کو کیا فائدہ ہوتا بلکہ جو مدح سمجھی جاتی ہے اُسکے بارے میں تو بصورتِ خلافت واقع ہو نیکے حدیث میں آیا ہے کہ مردہ سے سوال ہوتا ہی ہکذا کنت کیا تو ایسا ہی تھا لیجئے تعریفوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ باز پرس ہو رہی ہے اور ملامت کی جا رہی ہے لیجئے یہ انعام ملا ان مجاہدین اور معتقدین کی محبت اور اعتقاد کی بدولت کہ باز پرس میں ڈال دیا۔ گو اُس کا کوئی جرم نہیں مگر باز پرس یہ آخر اُسکو تو خطرہ کا احتمال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن یہ سوال ہو گا حالانکہ الزام سے بالکل بری ہیں۔ یحییٰ بن مریم ؑ انت قلت للناس اتحنونی وانی اہلین من دون اللہ۔ یعنی کیا آپنے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو جس کا وہ یہ جواب دینگے سبحانک ما یكون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلنته فقد علمته لعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک ط انک انت علام الغیوب + لیکن پھر بھی باز پرس سے

شہر مندگی تو ہوگی۔ یہ کس کی بدولت۔ ان غالی مجبین ہی کی تو بدولت بس یہ ان کے اعتقاد کا ثمرہ ہے

(ملفوظات) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ میں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ آپ کی مجلس میں دو تین شخص تک ہوتے تب تو آپ گفتگو کرتے اور جب اُس سے زیادہ مجمع ہو جاتا تو زبان بند فرالیتے کہ عادتاً اتنے لوگ فہم نہیں ہو سکتے تو ایسی حالت میں سامع کی جانب یہ مانع ہے کہ احتمال غلط فہمی کا ہے اور متکلم کی جانب یہ مانع ہے کہ اگر مجمع میں ایک شخص بھی غیر فہم ہو تو دل نہیں کہلتا اھ اب جو حال بالکل برعکس ہے کہ جتنا مجمع زیادہ ہوتا ہے اتنا دل زیادہ کہلتا ہے۔ کیونکہ جتنا زیادہ مجمع ہوگا اتنی ہی زیادہ نیکنامی ہوگی۔ مولانا رومی مثنوی شریف لکھتے لکھتے دفتر اول کے آخر میں فرماتے ہیں ۵

لے در لقا بقم و خوردہ شد جو شش فکرت ازان افسردہ شد
معلوم ہوتا ہے لکھتے لکھتے کوئی دنیوی لذت پیش آگئی ہوگی بس پھر التشریح نہیں رہا چنانچہ اُس سے آگے فرماتے ہیں ۵

سخت خاک آلودہ می آید سخن آب تیرہ شد سرچہ بند کن
تا خدائیش باز صاف و خوش کند آنکہ تیرہ کرد ہم صافش کند
پھر مدت کے بعد جب تقاضا ہوا ہے تب دوبارہ لکھنا شروع کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں ۵
مدتے این مثنوی تاخیر شد پہلے با ایست تاخوں شیر شد

پھر مثنوی سے اس مسئلہ کا بیان کر کے مثنوی کے متعلق فرمایا کہ مثنوی شریف بڑی جامع کتاب ہے اُس میں طرہ کے بہت مسائل ہیں لیکن اس کی ساتھ یہ بات بھی قابل تنبیہ ہے کہ مسائل کو اُس سے اخذ نہ کرنا چاہئے بلکہ جو مسائل پہلے سے دلائل مستقلہ سے ثابت اور محقق ہوں ان پر مثنوی کو منطبق کر لینا چاہئے پس بڑی مثنوی دانی یہی ہے اور اس میں مثنوی کی کوئی تخصیص نہیں مطلقاً اشعار میں مسائل کی توضیح پوری طرح ہو بھی نہیں سکتی۔ چنانچہ اسکو مولانا بھی خود فرماتے ہیں ۵

معنی اندر شعر جز با ضبط نیست چوں فلا سنگ ست آنرا ضبط نیست

باقی مفہوم نہ ہونے سے منکر ہونا لازم نہیں آتا اسلئے اہل اللہ کے کلام کا ادب یہی ہے کہ اگر قرآن و حدیث کے موافق ہو قبول کر لو ورنہ سکوت اختیار کرو کیونکہ ممکن ہے کہ اُن کی جو بات بظاہر قرآن و حدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے وہ درحقیقت خلاف نہ ہو لیکن تمہاری سمجھ میں نہ آئی ہو۔

(ملفوظ) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ وعظ بڑی نافع چیز ہے اور یہ دین میں اس قدر اہم خدمت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا اصل کام یہی تھا درس تدریس وغیرہ سب اس کے مقدمے ہیں۔ اب آج کل علماء نے تو اسکو اپنی شان کے خلاف سمجھا اسلئے جاہلون کے ہاتھ میں یہ کام چلا گیا اور انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔

(ملفوظ) دعاء کے متعلق ذکر تھا فرمایا کہ گو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ علم ہے لیکن پھر بھی دعاء کا حکم و گو ضرورت کچھ نہ ہو لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ زبان سے عرض معروض کرو۔ یہ متنوی میں بادشاہ کی مناجات میں نقل کیا ہے۔

حال ما و این طبیبان سر بسر پیش لطف عام تو باشد ہر

اے ہمیشہ حاجت مارا پناہ بار دیگر ہم غلط کر دیں راہ

لیک گفتی گر چہ می دامن سرت زود ہم پیدا کنش بر ظاہر شش

یعنی یوں تو اللہ تعالیٰ کو دل کی بھی خبر ہے لیکن وہ زبان سے بھی سننا چاہتے ہیں کیونکہ جہاں وہ یہ جانتے ہیں کہ دل میں کیا ہے اسکو بھی تو جانتے ہیں کہ دل میں رکھنے میں اور زبان سے عرض کرنے میں فرق کیا ہے۔ جہاں مختلف چیزیں انہوں نے پیدا فرمائی ہیں اُن میں مختلف خاصیتیں بھی تو انہیں نے رکھی ہیں۔

(ملفوظ) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؒ نے سنا ہے کہ جو شیخ خود کچھ سکھائے اُس کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی گو خود اسکو حاجت نہ رہے لیکن اس غرض سے اسکو تو کوشش کرتے رہنا چاہئے کہ خود ملتی کر کے آگے کو القا کرے۔ ورنہ اگر خود کچھ نہ سکھائے تو دوسروں کو کیا القا کرے گا۔ حکیم سنائی اسکو فرماتے ہیں ع خفتہ را خفتہ کے کند بیدار۔

کو حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے اس کا جواب دیا ہے کہتے ہیں ۵

باطل ست انچه مدعی گوید

خفتہ را خفتہ کے کند بیدار

مرد باید کہ گیرد اندر گوشش

گر نوشت است پند بر دیوار

لیکن واقع میں دونوں میں تعارض نہیں۔ سنائی کہ اثر کی نفی کر رہے ہیں اور سعدی رح

اثر کے دیکھنے سے ہی کر رہے ہیں۔ پھر اثر کے متعلق بیان فرمایا کہ اگر خود عمل نہ کرے تو کہنے

میں قوت نہیں ہوتی اس لئے اثر کم ہوتا ہے یہاں تک کہ جو شخص خود تقویٰ اختیار کرتا ہے

اس کے کہنے کا زیادہ اثر ہوتا ہے بہ نسبت اُس کے جو غیر متقی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا سمیع

صاحب ہمدرد رحمۃ اللہ علیہ کے دو جملوں میں جو اثر ہوتا تھا وہ دوسرے واعظوں کی لمبی تقریر

میں بھی نہ ہوتا تھا۔ جو اثر اُن کے اس جملہ میں ہوتا تھا کہ خدا سے ڈرو وہ دوسرے سالہا سال کے

وعظ و پند میں نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک بار جامع مسجد کی سیڑھیوں پر وعظ فرما رہے تھے۔

اتفاق سے وعظ میں ایک زنا نہ بھی آگیا۔ مولانا نے اُس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ وضع

اور یہ کام شریعت کے خلاف ہے خدا سے ڈرو۔ بس یہ سنا تھا کہ اُس نے فوراً انگلی

چھلے سب اُتار کر پھینک دیے اور کسی سے چادرہ لنگی لیکر زنا نہ لباس بھی اُتار دیا۔ پھر منہدی

جو لگی ہوئی تھی اُس کے چھڑانیکے لئے سیڑھیوں کے پتھر پر ہاتھ رکھنا شروع کئے یہاں تک کہ

کھال چھل گئی اور ہاتھ لہو لہاں ہو گئے۔ مولانا نے منع بھی فرمایا کہ شریعت کا یہ حکم نہیں ہے

لیکن اُس کے تو دل میں آگ لگ گئی تھی اُس کو بلا منہدی چھڑائے چین ہی نہ آیا تو دیکھئے یہ کیا

جادو بہر افقہ تھا کہ خدا سے ڈرو جس نے اُس زنا نہ کی یہ حالت کر دی۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے خود اُن کو تقویٰ عطا فرمایا تھا اس لئے اُن کے کہنے میں یہ اثر تھا لیکن ہر حال میں اس کے یہ معنی

ہیں کہ اگر خود عمل کی توفیق نہ ہو تو دوسرے کو بھی تعلیم و تبلیغ نہ کرے جیسا اکثر لوگ عموماً ایسے

موقعوں پر آیت لہر تقولون ما لا تفعلون سے استدلال کیا کرتے ہیں جو بڑی غلطی

ہے۔ میں نے اس استدلال کے غلط ہونے کی ایک خاص عنوان سے تقریر کی ہے جس کا

خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت دعوے کے باب میں ہے دعوت کے باب میں نہیں۔ یعنی جو چیز

تمہارے اندر نہ ہو اُس کا دعویٰ نہ کرو یہ نہیں کہ اُس کی طرف دعوت بھی نہ دو جیسا سبب

نزول بھی اس کا شاہد ہے۔ یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے ایسے مناسب ذہن میں ڈال دیے کہ گویا دریا کو زہ میں بھر گیا۔

(ملفوظات) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ آجکل شیوخ کے یہاں بھی شاہانہ انتظامات ہیں۔ خدام میں کوئی عصاب بردار سے کوئی مصلے بردار ہے کوئی نعل بردار ہے۔ اور منشا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے سب پر وار ہیں۔ اور ہمارے حضرات کے یہاں الحمد للہ سب دروہا ہیں اسی واسطے بزرگوں کے جو خدام خاص ہوتے ہیں وہ اکثر محروم رہتے ہیں کیونکہ شیخ صاحب ان کی اصلاح اس خوف سے نہیں کرتے کہ اگر یہ اینٹھ گئے تو پھر ہمارا کام کون کرے گا۔ کتب فن میں بعض بزرگوں کا قول لکھا ہے کہ مشارخ کے یہاں اکثر یہ چار شخص محروم رہتے ہیں بیٹا۔ بیوی۔ خادم خاص اور ایک کوئی اور لکھا ہے جو اس وقت یاد نہیں آتا لیکن اُسکے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ یا تو یہ بالکل محروم رہتے ہیں یا اگر یہ فیض حاصل کرتے ہیں تو پھر دوسرے سب طالبوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ غرض شیخ کی طرف سے تو یہ مانع اصلاح پیش آتا ہے کہ وہ اپنے خدام خاص کی اس دُور سے اصلاح نہیں کرتے کہ اگر یہ اینٹھ گئے تو پھر ہمارا کام کون کرے گا اور دوسرے معتقدین کی طرف سے یہ مانع پیش آتا ہے کہ لوگ ان کی خوشامد کرتے ہیں کہ حضرت یہ چیز بھونچا دیجئے۔ یہ دعا کر دیجئے۔ اس سے اُلٹ کا دماغ اور بھی خراب ہو جاتا ہے اور اچھے خاصے مرتشی ہو جاتے ہیں۔ رشوتیں کہاتے ہیں ایسی باتوں کی روک تھام کی سخت ضرورت ہے۔ شیوخ کو اس طرف توجہ کرنی چاہئے۔

(ملفوظات) ایک نواب صاحب نے بذریعہ تحریر یہ مسئلہ دریافت کیا کہ آجکل روپیہ تو ملتا نہیں صرف نوٹ ملتا ہے جس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ایسی صورت میں زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے حضرت اقدس نے تحریر فرمایا کہ زکوٰۃ غلہ اور دیگر ضرورت کی اشیاء سے بھی ادا ہو سکتی ہے پھر زبانی فرمایا کہ یہ فتویٰ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اگر یہ فتویٰ نہ ہوتا تو اس صورت حالات میں کیسی دقت ہوتی۔ گو امام صاحب کو ان حالات کی کوئی اطلاع پہلے سے مقصور رہی تھی لیکن امام صاحب نے جو اصول قرآن و حدیث سے سمجھے ہیں وہ ایسے جامع مانع ہیں کہ ان میں سب ضروری رعایتیں موجود ہیں چنانچہ ایک انگریز کا قول کسی کتاب کے ترجمہ

میں میں نے دیکھا ہے کہ امام صاحب کے مذہب پر تو سلطنت بھی بہت آسانی سے چل سکتی ہے
 لیکن بعض دوسرے مذاہب پر کسی کسی جگہ رُکاوٹیں پیدا ہو گئی ۴۱۔ اسپر مولانا فخر احمد صاحب
 نے عرض کیا کہ ابن شریک شافعی نے بھی قریب قریب یہی لکھا ہے کہ ہمیں بعض جگہ اپنا
 مذہب چھوڑنا پڑتا ہے اور خفیہ کو اس کی کہیں ضرورت واقع نہیں ہوتی۔ یہ سنکر حضرت
 اقدس نے فرمایا کہ سبحان اللہ کیا منصف حضرات تھے۔ اور واقعی اختلاف رائے کا تو کوئی
 مضائقہ نہیں بشرطیکہ کسی نفسانیت سے نہ ہو محض خلوص سے ہو چنانچہ پہلے زمانہ میں یہی
 حال تھا اور اس زمانہ میں بھی خدا کے بندے ایسے موجود ہیں جو باوجود اختلاف رائے اور
 اختلاف مسلک کے متعصب نہیں۔ چنانچہ مولوی اسماعیل صاحب کا ندھلوی کہتے تھے کہ
 بھوپال میں ایک حنفی عالم مولوی ایوب صاحب کے یہاں حدیث کا دورہ ہوتا تھا۔ ایک
 شافعی طالب علم بھی اُس دورہ میں شریک تھے۔ مولوی صاحب نے کسی حدیث کی تقریر کرتے
 ہوئے کہا کہ فلان مسئلہ میں سچ یہ ہے کہ حضرت امام شافعی کے پاس تو یہ صریح حدیث موجود
 ہے اور ہمارے امام صاحب کو غالباً یہ حدیث نہیں پھونچی اسلئے اُنکو قیاس کرنا پڑا۔
 پھر کئی دن بعد ایک اور حدیث آگئی۔ مولوی صاحب کا ذہن دفعۃً اس طرف منتقل ہوا کہ
 البتہ امام صاحب کے مسئلہ پر اس حدیث سے استدلال ہو سکتا ہے یہ سنکر وہ شافعی طالب علم
 جو دورہ میں شریک تھے شگفتہ ہو گئے اور اُستاد سے کہا کہ مجھے تو اُس دن سے ایسا
 رنج و غم تھا کہ ابو حنیفہ جیسا امام اور حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس پر عمل کرے۔
 اس کا اتنا غم ہوا کہ میں نے اُس وقت سے کہا نا بھی اچھی طرح نہیں کہا یا۔ الحمد للہ آج
 شگفتگی ہوئی آج پیٹ بھر کر کہا نا کہاؤں گا۔ یہ تو شافعی کا قصہ ہے۔ اب حنفی کا سنئے
 مولانا گناؤ ہی درس حدیث کے وقت حدیثوں کی اس طور پر تقریر کرتے کہ ساتھ کے
 ساتھ مسائل خفیہ کی بھی تائید نہایت واضح طور پر کرتے چلے جاتے۔ مولانا کو اس میں بہت
 ہی شرح صدر تھا۔ یہاں تک کہ ایک بار فرمایا کہ مجھ کو تو حدیثوں میں مذہب حنفی ایسا صاف
 نظر آتا ہے جیسے نصف النہار کے وقت آفتاب۔ ایک مولوی صاحب نے مولانا کی ایک
 تقریر سنکر جوش میں آکر کہا کہ آپ کے پاس آکر تو حدیث بھی حنفی ہو جاتی ہے

مطلب یہ تھا کہ آپ تو ہر حدیث سے حنفیہ کی تائید فرمادیتے ہیں اگر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت زندہ ہوتے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ اسپر مولانا سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ کیا کہا۔ اگر حضرت امام زندہ ہوتے تو کیا میں اُن کے سامنے بولتا بھی اور بولتا تو کیا میں تو اُن کی تقلید کرتا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کو چھوڑ دیتا کیونکہ مجتہد حنفی کے ہوتے مناسب نہیں ہے کہ مجتہد غیر حنفی کی تقلید کی جائے۔ نیز یہ بھی میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ علمائے حجاز دورانِ درس میں جب دوسرے اماموں کے اقوال نقل فرماتے ہیں تو اگر وہ مثلاً شافعی ہیں تو کہتے ہیں قالت ساداتنا الحنفیۃ اور اگر حنفی ہیں تو کہتے ہیں قالت ساداتنا الشافعیۃ۔ خود حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ جب آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے تو فجر کی نماز میں دعائے قنوت ترک فرمادی کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ اتنے بڑے امام جلیل کے سامنے اُن کی تحقیق کے خلاف عمل کرتے شرم آئی۔ کیا ٹھکانا ہے ادب و لحاظ کا حتہ کہ بعد والوں کو اُن کے اس فعل کی تاویل کرنی پڑی کیونکہ مجتہد کو شرعاً جائز ہی کہاں ہے اپنے اجتہاد کے خلاف عمل کرنا۔ کسی نے اس اعتراض کا بڑا لطیف جواب دیا ہے کہ وہاں پھونچکر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ترک قنوت کے متعلق تھوڑی دیر کے لئے اجتہاد ہی بدل گیا تھا پھر اسی سلسلہ میں امام صاحب کی برکت سے شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد بدل گیا بزرگوں کے خاص برکات یعنی تصرفات کا ذکر جیلا فرمایا کہ اس باب میں ارواح کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں بعض کو تصرف عطا ہوتا ہے بعض کو نہیں جیسے ملائکہ کی حالت ہے کہ بعض کے سپرد تو تربیۃ مخلوق کے متعلق خاص خاص خدمتیں ہیں اور بعض کا کام سوائے ذکر و عبادت کے اور کچھ نہیں۔ ایسے ہی اہل کشف کا قول ہے کہ ارواح کی مختلف حالتیں ہیں بعض کو تو سوائے استغراق کے اور کوئی شغل ہی نہیں اور بعض کو بعد انتقال بھی تربیت و اصلاح کی قوت عطا فرمادی جاتی ہے۔ ایک صاحب نے مجھے اپنا خواب بیان کیا جسکو میں حجت کے طور پر نہیں بلکہ محض تفریح کے طور پر نقل کرتا ہوں کیونکہ اس سلسلہ میں وہ یاد آگیا اس خواب کے دو جزو ہیں اُن میں سے دوسرا جزو اس مضمون کے متعلق ہے اس لئے صرف اُسی کو نقل کرتا ہوں۔ اُنہوں نے مولانا گنگوہی

کو بعد انتقال کے دیکھا کہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو وفات کے بعد خلافت دیدی ہے اس کے معنی میں یہ سمجھا ہوں کہ چونکہ خلافت کی روح تصرف ہے اس لئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کی روح کو اللہ تعالیٰ نے تصرف کی قوت عطا فرمادی کہ طالبین کی تربیت اور اصلاح میں محین ہو ایسے بزرگوں کے مزار پر جلنے سے یہ خاص نفع بھی ہوتا ہے اور لفظا ہر ہی وجہ ہے کہ بعض بزرگوں کے مزار پر تو طبیعت اُچھلتی ہے اور بعض کی طرف نہ پہنچتی ہے ایسے ہی زندون میں بھی تفاوت ہوتا ہے بعضوں پر تو شفقت اور شانِ افاضہ غالب ہوتی ہے اور بعضوں پر استعراق غالب ہوتا ہے جیسے حضرت احمد جام فرماتے ہیں ۵

احمد تو عاشقیِ ہمیشگی ترا چہ کار دیوانہ باش سلسلہ شدہ شدہ شدہ شدہ

ان پر تو استعراق کی کیفیت غالب تھی اور بعضوں میں اتنی شفقت ہوتی ہے کہ مخلوق کی اصلاح کی خاطر احیانا اپنے معمولات میں بھی وتغیر و تبدل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت و اخلاق کی تو یہ حالت تھی کہ بعد نماز فجر لوگ گھیر لیتے تو آپ مجمع کی طرف رخ کئے دیر دیر تک بیٹھے رہتے یہاں تک کہ بعض دن تو اشراق چاشت اوراد و ظائف سب موخر ہو جاتے تھے۔ اور ایک مولانا رشید احمد صاحب تھے کہ جہان کسی معمول کا وقت آگیا بس بلا کچھ کہے اٹھ کر چل دیے کسی سے کچھ عذر معذرت بھی تو نہیں کرتے تھے عشاء کے بعد جب سونے کا وقت آجاتا تو حاضرین سے بے تکلف فرما دیتے کہ جاؤ بھائی آرام کرو اب میں سوؤں گا۔ بخلاف اسکے میرے استاد مولانا فتح محمد صاحب حضرت حاجی صاحب کا ذکر فرماتے تھے کہ ایک بار حضرت کی خدمت میں بیٹھے بیٹھے معمول سے زیادہ دیر ہو گئی اور بوجہ دلچسپی کے اس طرف التفات ہوا نہیں۔ پھر دفعۃً جو تنبیہ ہوا تو معذرت کرنے لگے کہ آج حضرت کی عبادت میں بہت خلل پڑا حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا کہا۔ دو ستون سے باتیں کرنا کیا عبادت نہیں ہے۔ حضرت کی شفقت کی عجیب حالت تھی۔ مجھے ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھ کر جو شش اٹھا اور خلافت وقت حضرت کی خدمت میں جا پھونچا حالانکہ دوسروں کی راحت کا خیال رکھنا میرا امر طبعی ہے لیکن اس وقت حضرت کچھ ایسے یاد آئے کہ میں خدمت میں حاضر ہو گیا اور حضرت کی تکلیف کا کچھ خیال ہی نہیں

ہوا۔ اُس وقت حضرت کے پاس کوئی نہیں تھا حجرہ میں تنہا لیٹے ہوئے تھے اور سینہ پر شتوی شریف کھلی ہوئی رکھی تھی۔ میں نے سلام کیا تو فوراً اٹھ بیٹھے اور بڑی لبشاشت سے پوچھا کہ اس وقت کیسے آئے۔ میں نے عرض کیا کہ معاف کیجئے اس وقت حضرت کا حرج ہوا اور خلوت میں فرق آیا۔ فرمایا نہیں نہیں کچھ حرج نہیں ہوا۔ خلوت از اغیار نہ از یار میں نے عرض کیا کہ اس وقت بے اختیار حاضری کوچی چاہا اسلئے بیوقت حاضر ہو گیا۔ پھر بڑی لبشاشت سے باتیں کرتے رہے تو حضرت کا یہ مشرب تھا۔ طالبین پر بڑی شفقت تھی۔ اسبواسطے حضرت سے بہت نفع ہوا۔ حضرت حافظ کے کلام میں مسائل ہیں وہ ایسے ہی بزرگوں کے متعلق کہتے ہیں ۵

بندہ پیر خراباتم کہ لطفش دامت زانکہ لطف شیخ وزائد گاہ ہست و نیست
شیخ کا جتنا لطف زیادہ ہو گا اتنا ہی اُس کا فیض زیادہ ہو گا۔ اس مسئلہ کو انہوں نے ان الفاظ میں بیان کیا ۵

بندہ پیر خراباتم کہ لطفش دامت زانکہ لطف شیخ وزائد گاہ ہست و نیست
اور اگر کسی وقت شیخ پر کوئی دوسری حالت غالب ہو جو مانع ہو تو وجہ سے اُسکو بھی دوسری جگہ بیان فرماتے ہیں لیکن الفاظ وہی اپنے خاص طرز کے ہیں ۵
دوش از مسجد سوئے میخانہ آمد پیر ما پھیست یاران طریقت بعد ازین تدبیر
مسجد سے مراد سلوک ہے اور میخانہ سے مراد جذب۔ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ پر تو اب بچلے سلوک جذب کی حالت طاری ہو گئی ہے۔ اب ہم کہاں جائینگے۔ حضرت حافظ کے کلام میں ایسے ہی عنوانات سے مسائل فن کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات اور شاعرون کو نصیب نہیں جنہیں حالات پیش آتے ہیں وہی ایسے اشعار لکھ سکتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی شعراء میں ہیں لیکن بہت متین ہیں اور حضرت شیخ بھی بڑی شخص ہیں۔ شاہ عبد الرحیم صاحب جو شاہ ولی اللہ صاحب کے والد تھے وہ راوی ہیں کہ ایک یار میں راستہ میں شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کا یہ قطعہ پڑھتا چلا جا رہا تھا ۵
جز یاد دوست ہر چہ کنی عمر ضائع است جز حرف عشق ہر چہ بخوانی بطلان است

سعدی لستوی نقش دوئی راز لوح دل علمے کہ رہ حق نہ نماید جہالت ست

اسکے تین مصرعہ تو یاد تھے چوتھا مصرعہ یاد نہیں آتا تھا تیسرے مصرعہ تک پڑھنے کے بعد بار بار اٹک جاتا تھا جس سے بڑی تنگی ہوتی تھی۔ اتنے میں ایک کمبل پوش سفید ریش بزرگ صورت شخص میرے پاس ہو کر گزرے جسوقت تین مصرعے پڑھ چکا اور چوتھا اٹک گیا ان کمبل پوش بزرگ نے فوراً یہ چوتھا مصرعہ پڑھ دیا۔

علمے کہ رہ حق نہ نماید جہالت ست۔ اس مصرعہ کو سنتے ہی میری طبیعت جو اس تنگی کی وجہ سے گھٹی ہوئی تھی کھل گئی اور وہ بزرگ آگے بڑھ گئے۔ میں نے دوڑ کر پوچھا کہ آپ کا اسم مبارک۔ انہوں نے کہا فقیر المصلح الدین شیرازی می گویند۔

اسی سلسلہ میں شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ چند اور مکاشفات و واقعات بروزخ کے نقل فرمے جن میں سے ایک یہ حکایت بھی کسی کتاب میں دیکھی ہوئی بیان فرمائی کہ ایک بار شاہ صاحب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مراقب ہوئے تو قطب صاحب متمثل ہوئے۔ شاہ صاحب نے قطب سے پوچھا کہ سماع کے باب میں آپ کی کیا تحقیق ہے۔ قطب صاحب نے اسکے جواب میں شاہ صاحب سے پوچھا کہ شعر کے باب میں تم کیا کہتے ہو۔ شاہ صاحب نے وہی عرض کر دیا جو حدیثوں میں ہے الشعر کلام موزون حسنہ حسن و قبیحہ قبیح یعنی شعر ایک موزون کلام ہے اگر اُس کا مضمون اچھا ہے تو وہ اچھا ہے اور اگر بُرا ہے تو بُرا ہے۔ پھر قطب صاحب نے خوش آوازی کے باب میں یہی سوال کیا۔ شاہ صاحب نے یہ آیت پڑھی بزید فی الخلق ما لیشاء۔ کیونکہ اس کی تفسیر

یہ بھی ہے کہ یہاں خوش آوازی مراد ہے۔ پھر قطب صاحب نے پوچھا کہ اگر دونوں جمع ہو جائیں تو اُس کا کیا حکم ہوگا۔ شاہ صاحب نے عرض کیا کہ سبحان اللہ پھر تو یہ آیت صادق آئیگی۔ نور علی نور عیدی اللہ لنورہ من لیشاء قطب صاحب نے فرمایا کہ بس ہمارا سماع اس سے زیادہ نہ تھا۔ مولانا شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک تخت اوپر سے اُتر آیا جس پر خواجہ بہاؤ الدین نقشبند شریف رکھتے تھے وہ قطب صاحب سے ملنے تشریف لائے تھے۔ کچھ دیر قطب صاحب سے باتیں کر نیکی بعد تخت اُٹھ گیا اور خواجہ صاحب

الشرف لیکن۔ شاہ صاحب نے قطب صاحب سے عرض کیا کہ آپ نے اُن کے سامنے یہ تقریر کیوں نہ کی وہ سماع کے منکر تو نہیں لیکن محتجب ہیں۔ سماع سے بچتے ہیں اُن کا یہ قول ہے نہ انکار می کنم نہ اس کار می کنم۔ قطب صاحب نے فرمایا کہ اُن کے سامنے یہ تقریر کرنا ادب کے خلاف تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرخ میں بھی ادب پر عمل ہوتا ہے چنانچہ قطب صاحب نے خواجہ صاحب کا وہاں ادب فرمایا اور اُن کے مسلک کی رعایت فرمائی۔ غرض بزرخ میں ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں منجملہ اُن حالات کے بعض کو تربیت کیلئے توجہ کا بھی اذن ہوتا ہے

(ملفوظ ۲۲۷) حدیث الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر کا ذکر چلا۔ اسپر ایک حکایت بیان فرمائی جو ایک بزرگ سے نقل کی کہ ایک بزرگ پالکی میں بڑی شان و شوکت کیساتھ تشریف لئے جا رہے تھے ادھر ادھر خدام جلو میں تھے۔ راستہ میں ایک ہندو فقیر ملا جو نہایت شکستہ حال تھا اُس نے اُن بزرگ سے پوچھا کہ آپ کے یہاں حدیث میں ہے الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر۔ آپ مومن ہیں۔ مین کافر ہوں لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے کہ آپ کے پاس تو پالکی بھی ہے خدام بھی ہیں ہر قسم کا تنعم ہے اور یہاں پالکی اور خدام تو کیا نان شبینہ بھی نہیں جب یہ ہے تو پھر اس حدیث کے کیا معنی ہوئے یہ سنکر اُن بزرگ نے اپنا پاؤں پالکی سے باہر نکال کر زمین پر رکھ دیا اور اُس ہندو فقیر سے کہا کہ میرے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دے وہ بزرگ بڑے صاحب تصرف تھے اُن کے پاؤں پر پاؤں رکھنا تھا کہ اُس فقیر کو جنت دوزخ دونوں منکشف ہو گئے پھر اُن بزرگ نے اُس سے پوچھا کہ تو نے کچھ دیکھا اُس نے کہا جی ہاں جنت اور دوزخ دونوں کو دیکھ لیا پھر اُن بزرگ نے پوچھا کہ اچھا اب یہ بتا کہ جنت میں جو کچھ تو نے دیکھا اُس کے اعتبار سے وجود اس تنعم کے یہ دنیا میرے لئے قید خانہ ہے یا نہیں اور دوزخ میں جو کچھ تو نے دیکھا اُس کے اعتبار سے تیرے لئے باوجود اس ناداری اور تکلیف کے یہ دنیا جنت ہے یا نہیں اُس نے کہا اقرار کیا۔ تو اُن بزرگ نے الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر کی یہ تفسیر فرمائی غالباً اُس کے فہم کی رعایت سے فرمائی۔ باقی میرے ذوق میں اس کی اور تفسیر ہے گو میں کیا میرا ذوق ہی کیا۔ میرا ذوق حجت تھوڑا ہی ہے۔ باقی میری طبیعت کے مناسب یہ تفسیر

ہے کہ عجب کا خاصہ ہے کہ اُس میں دل کو تنگی ہوتی ہے چاہے اُس میں کتنے ہی آرام کے سامان ہوں
 چاہے لے کلاس ہو چاہے بی کلاس ہو چاہے باغ میں رکھا جائے لیکن پھر بھی اُس میں
 دل نہیں لگتا تو جیسے جیلخانہ میں کسی کا جی نہیں لگتا چاہے جیسا آرام ہو اور گھر پر چاہے
 جتنی تکلیف ہو وہاں جی لگتا ہے اور قلب مطمئن رہتا ہے اسی طرح دنیا میں مومن کا دل نہیں
 لگتا چاہے جتنے آرام میں ہو جسکو اطمینان اور قناعت کہتے ہیں وہ اس دنیاوی زندگی پر
 مومن کو حاصل نہیں۔ بخلاف کفار کے کہ اُن کی وہ حالت ہی جیسی اللہ تعالیٰ نے ارشاد
 فرمائی ہے کہ رضا بالْحیوة الدنیا واطمئنتوا بھا یعنی وہ اس حیات دنیا ہی پر بالکل راضی
 اور مطمئن رہتے ہیں چاہے جتنی تکلیف میں ہوں کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یا وہاں
 کی راحت کا کسی صحیح دلیل سے انہیں اعتقاد ہی نہیں۔ اُنکے لئے تو جو کچھ ہے بس یہی زندگی
 ہے۔ چنانچہ وہ باو غیرہ کے موقعوں پر اور ویسے بھی یہ فرق کہلا دیا نظر آتا ہے گو کسی وقتی جذبہ
 سے متاثر ہو کر بھی اسکے خلاف بھی کسی اثر کا اتفاقاً ظہور ہو جاوے لیکن عام اور اصلی حالت
 کے اعتبار سے یہی ہے جو بیان کیا گیا۔

۳۱۵

(ملفوظ) ایک سلسلہ تنبیہ میں فرمایا کہ آجکل عموماً بیان صاف اور پورا نہیں ہوتا مبہم مبہم
 اور ناتمام ہوتا ہے جس سے بڑی بڑی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں
 میں سے ایک نعمت قوت بیانہ کا بھی خاص طور سے ذکر فرمایا ہے چنانچہ سورہ الرحمن میں ارشاد
 ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بیان بھی ایک بڑی نعمت
 ہے۔ اور اُسکے خاص آداب ہیں جو کچھ کہنا ہو اُن آداب کے تحت میں کہنا چاہئے اور اس کوتاہی
 کا تدارک بہت توجہ اور اہتمام کیسا تھا کرنا چاہئے اس میں آجکل عام ابتلاء ہے۔

(ملفوظ) بعض مشہور شہر وں سے خطرات کی بنا پر جو آجکل اکثر لوگ بہاگ رہے ہیں اسکی
 تذکرہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ پہلے انقلاب کی بڑی تمنا تھی اور اب انقلاب کی خبر میں سن
 سنکر کہہ راتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ سبحان اللہ حدیث شریف میں ایسے موقعوں کیلئے
 بھی کیسی اچھی تعلیم فرمائی گئی ہے۔ حضور کا ارشاد ہو لا تَتَمَنَوُا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمْ
 فَاصْبِرُوا۔ یعنی دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو۔ ہاں اگر مٹد بہیڑ ہو ہی جائے تو اُس

وقت استقلال سے کام لو۔

(ملفوظ) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ اپنے کو بڑا سمجھنا سب سے بڑی دلیل خرابی دماغ کی ہے بالخصوص دور کے بیرون کے ہوتے ہوئے۔

(ملفوظ) ایک سلسلہ میں دنیا کی مذمت کا ذکر چلا تو اسکے متعلق بہت سے اشعار اور اقوال نقل فرماتے چلے گئے جن میں سے بعض منضبط کئے جاسکے۔ مثلاً فرمایا کہ دنیا کی مذمت کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ عجیب عنوان سے بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ احب اور لذت عورت ہے سو اسی کو دیکھ لیجئے کہ اُسکے جو اعضا سب سے

زیادہ حسین اور جمیل ہیں اُن کی تو زینت کی جاتی ہے اور جو عضو سب سے زیادہ بد صورت اور قبیح ہے اُس کا قصد کیا جاتا ہے۔ امام صاحب الفاظ تقریباً یہ ہیں تترین باحسن مواضعھا ولقصد منھا اقبہ مواضعھا اھ۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں اگر کوئی عیب بھی نہ ہو تو کیا یہی ایک عیب کچھ کم ہے کہ کسی کے پاس رہتی نہیں بعض اشعار جو اس وقت ضبط کر لئے گئے یہ ہیں۔

عارف نے خوابِ الفت و فکرے

دید دنیا بصورت بکرے

کرداڑے سوال کاے دلبر

بکرہ چونی باین ہمہ شوہر

گفت یک حرف باتو گویم راست

کہ مرا ہر کہ بود مرد و خواست

وانکہ نامرد و خواست مرا

زان بکارت ہمیں بجاست مرا

حضرت سعدی رح فرماتے ہیں۔

اگر دنیا نباشد درد مندیم

وگرہ باشد مہر شش پائے نندیم

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ومن یحمد الدنیا العیش لیسر

فسوف یحمری عن قلیل یلومھا

اذ ادبرت کانت علی امر حشر

وان اقبلت کانت کثیرا ھموھا

یعنی جو شخص آج دنیا کی تعریف کر رہا ہو اور اُسکے عیش سے مسرور ہے وہ غنقریب اُس کی مذمت کرے گا۔ کیونکہ جب یہ کسی کے پاس سے جاتی ہے تو حسرت چھوڑ جاتی ہے اور جب جاتی ہے تو بہت سے غم و غم کو اپنے ساتھ لاتی ہے کسی کا قول ہے۔

حال دنیا را بر سیدم من از فرزانه
گفت یا خواہم بستی یا باد بستی افسانہ
باز گفتم حال آنکس گو کہ دل دے بہ بستی
گفت یا غولے ست یا دیو بستی یا دیوانہ
زال دنیا مثال مردارے ست
کمر گسان اندر و ہزار ہزار
ایں مراں ہمی زند مخلوب
و آل مراں را ہمی زند سفار
آخر الامر بگذرند ہمہ
وز ہمہ باز ماند این مردار
ایک قطعہ اردو کا بھی یاد ہے گو مجھے اردو کے اشعار میں کچھ لطف نہیں آتا
کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آگیا
یکسر وہ استخوان شکستہ سی چو چٹھا
بولا سنبھل کے چل تو ذرا راہ بچر
مین بھی کبھی کسی کا سر پہ غور چٹھا
ان اشعار پر احقر نے عرض کیا کہ حضرت کو اشعار بھی تو ہزاروں ہی یاد ہیں۔ فرمایا کہ جو پہلے
کے یاد ہیں وہ تو یاد ہیں اب نئے یاد نہیں ہوتے۔ اور بقول اطباء پیس کی خاصیت بھی یہی
ہے کہ پہلا نقش تو مٹتا نہیں اور نیا مشکل سے ہوتا ہے چنانچہ پتھر کی بھی جس میں پیس ہو
یہی حالت ہوتی ہے۔ یہی حال حافظہ کا ہوتا ہے کہ جون جون عمر بڑھتی جاتی ہے پیس غالب
ہوتا چلا جاتا ہے اسلئے نئی باتیں تو مشکل سے یاد ہوتی ہیں لیکن جو باتیں پہلے سے یاد ہیں وہ
نہیں بھولتیں۔

(ملفوظ) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ تنعم تو بڑا نہیں معلوم ہوتا مگر تنعم کی عادت اچھی نہیں
معلوم ہوتی اور عادت کے بعد پھر تنعم کا غلبہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا بس کبھی کبھی ہو جب ہی
تنعم اچھا بھی معلوم ہوتا ہے ورنہ بقول مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پُرانی
جو روا مان ہو جاتی ہے۔ کسی ذکر شاغل نے شکایت کی تھی کہ جیسا لطف ذکر شغل میں
پہلے آتا تھا اب نہیں آتا سپر یہ فرمایا تھا کیونکہ واقعی ابتداء میں جیسا جوش ہوتا ہے بعد
کو نہیں رہتا جیسے ہنڈ یا جب تک کچی رہتی ہے کہہ کہہ کر تی رہتی ہے جب پختہ ہو گئی بس
سکون ہو جاتا ہے مگر دونوں رنگ محبت ہی کے ہیں۔ ایک شوق کہلاتا ہے۔ ایک انس
شوق میں شورش ہوتی ہے اور آہ و نالہ اور انس میں ظاہر میں تو سکون ہوتا ہے لیکن
اندر ایک قسم کی آگ لگی ہوتی ہے بس وہ حالت ہوتی ہے جیسے نواب مصطفیٰ خاں صاحب

شیفتہ فرماتے ہیں ۵

تو اے افسردہ جاں زاہد یو در بزم رندان شو + کہ بینی خندہ بر لبہا و آتش پارہ درد لہا
 (جامع کہتا ہے انہی کا ایک اُردو کا بھی شعر ہے جو اسی حالت پر صادق آتا ہے) ۵
 ✓ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ اک آگ سی سی ہو سینہ کو اندر لگی ہوئی ۱۲
 مولانا فضل الرحمن صاحب تھے تو ایک گونہ مجذوب مگر بڑے کام کی باتیں فرمایا کرتے تھے
 انہی کا ایک اور قول یاد آیا جس کی قدر مجھے اب بہت دن کے تجربہ کے بعد ہوئی۔ مولوی
 محمد علی صاحب جو مولانا کے خلیفہ تھے اُن سے فرمایا کہ دیکھو میان محمد علی کسی کو اپنے
 ساتھ مت لایا کرو۔ سو واقعی یہ بڑے کام کی بات فرمائی کیونکہ مجھے بھی اس کا تجربہ ہوا کہ
 ایسی صورت میں ساتھ لائے ہوئے شخص کیسا تھ معاملہ مقید ہو کر کرنا پڑتا ہے تاکہ اسکی
 دل شکنی نہ ہو۔ اور یہ شکایت پیدا نہ ہو کہ میرے ساتھی کے ساتھ تو اور معاملہ کیا گیا اور میرے
 ساتھ اور معاملہ اسلئے مجبوری دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا پڑتا ہے جس سے تنگی
 ہوتی ہے اور آئیو الیکو بھی نفع نہیں ہوتا کیونکہ اس صورت میں اُسکے ساتھ وہ معاملہ نہیں
 کیا جاسکتا جو اُسکے حال کے مناسب ہو۔ مولانا کا ایک یہ معمول بھی بہت اچھا تھا کہ اگر کوئی
 چلتے وقت نذر پیش کرتا تو قبول نہیں فرماتے تھے یہ کہہ کر واپس فرمادیتے تھے کہ کیا ہمیں
 بہتیارہ سمجھا ہے جو چلتے وقت کہانے کا حساب لگا کر دام دے رہے ہو۔ اگر کسیکو ہمیں کچھ
 دینا ہو تو آتے ہی پیش کر دے رخصت کے وقت نہ دے ورنہ اس صورت میں تو یہی ایہام
 ہوتا ہے کہ جو کچھ قیام کے زمانہ میں کہا یا ہے اُس کا حساب لگا کر دے رہے ہیں اھ
 دیکھئے کیسی گہری بات فرمائی۔ میں نے تو ہدیہ میں تجربوں کے بعد اور بھی ضروری شہرطین
 لگا کر ہی ہیں جو اوروں سے منقول نہیں اگر اسکو اختلاف سمجھا جاوے تو مجھے تو بعض مسائل
 فن میں اہل فن سے بھی اختلاف ہے اور یہ اختلاف مضر نہیں نہ یہ بزرگوں کے ساتھ
 معارضے کیونکہ اختلاف امر جہ اور اختلاف ازمنہ سے بعض احکام معاملہ میں بھی تفاوت
 ہو جانا لازمی ہے ورنہ جو طبیب اس کا لحاظ نہ کرے وہ طبیب ہی نہیں اسلئے طبیب کا
 مجتہد ہونا ضروری ہے۔ جو طبیب مجتہد نہ ہو اُسکو علاج کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح جو

شیخ مجتہد نہ ہوا سکود و سروں کی اصلاح و تربیت کا کام اپنے ذمہ لینا جائز نہیں۔ اسی اصول کی بناء پر ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثلاً ضیاء القلوب میں صاف طور سے تحریر فرمادیا ہے کہ شیوخ محققین از مراقبہ توحید (افعالی) منع فرمودند۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص اس مراقبہ کا اہل نہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس مراقبہ کے آثار کا کھل کر سکین۔ چنانچہ بہت سے اس کی بدولت گمراہ ہو چکے ہیں اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ تصوف اگر اصول کے موافق حاصل کیا جائے تو ایمان کا پہلا ٹکڑا ہے ورنہ پھر کفر کا پھاٹک ہے۔ فلان شہر والوں نے تو ناس ہی کیا ہے عوام کا۔ محض نقال ہیں اور شوق ہے فصوص پڑھانے کا ع انچہ مردم می کند بوزینہ ہم + مولانا فرماتے ہیں ۵

ظالم آل قو میکہ چشمان دوختند از سخنہا عالمے راسوختند

۲۲۳ حرف درویشان بدزد مردم درون تابہ پیش جاہلان خواند فسون

(ملفوظ) ایک صاحب علم نے سفر حج میں خلافت قانون اتحاد مقررہ سے زیادہ گنیاں اپنے ساتھ لے لیں۔ اسپر جہاز میں ان کی تلاشی لی گئی اور وہ گنیاں ضبط کر لی گئیں اور جرمانہ جو کیا گیا وہ مزید برآں تھا۔ اس سے ان کی سبک سامنے بہت ذلت ہوئی۔ اس کا تذکرہ سنکر افسوس فرمایا اور فرمایا کہ عوام اسکو تو دیکھتے نہیں کہ کسی خاص صورت میں کوئی ایسا فعل جو عام طور سے ناجائز سمجھا جاتا ہو وہ جائز بھی ہوتا ہے۔ مثلاً اسی واقعہ میں گو شرعاً گنجائش ہے لیکن عوام پر تو اس کا یہی اثر ہوا ہو گا کہ دیکھتے مولوی لوگ بھی دہوکہ دیتے ہیں اسلئے ایسی گنجائشوں پر عمل کرنا مناسب نہیں۔ حدیث میں بھی کسی ایسے فعل کے کرنے کی

ممانعت ہے جس سے ذلت ہو چنانچہ ارشاد ہے کہ لا یبغی للمؤمن ان ینزل لنفسه یعنی مومن کیلئے یہ نمایاں نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ نیز ایسی گنجائشوں پر عمل کرنے سے نفس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر ناجائز موقعوں پر بھی احتیاط نہیں کرتا۔

(ملفوظ) مختلف زبانوں کی خصوصیات کا ذکر تھا جسکے آخر میں بطور خلاصہ فرمایا کہ عربی شیریں ہے فارسی نمکین۔ اردو پھبکی اور بہت سی زبانیں کڑوی ہیں۔ پھر فرمایا

کہ فارسی کے متعلق تو میں یہ لطیفہ کہا کرتا ہوں کہ یہ آتش پرستوں کی زبان ہے اس لئے
 اُس میں بھی آتش ہی آتش کا سا ہے بہت ہی شور و شعل اور سوز و گداز اور جوش الفاظ میں ہے
 بس زبان کیا ہے آگ ہے۔ اور عربی کی برابر تو کسی زبان میں وسعت ہی نہیں۔ ایک ایک
 چیز کے سو سو دو دو سو نام ہیں۔

(ملفوظات) ایک خادم خاص کے صاحبزادہ نے بہت سی صورتیں کسب معاش کی تجویز کیں
 بالآخر بمشورہ اپنے والد صاحب کے اپنا پُرانا شغل ہی یعنی ہو میو پتھک کا مطب تو کل
 بخدا شروع کر دیا۔ اسپر فرمایا کہ جو کام ہو استقلال کیساتھ ہو۔ استقلال میں اللہ
 تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ پھر جو کچھ مقدر میں ہوتا ہے وہ اسی طرح جمے رہنے سے
 بچتا ہے۔ پھر اپنے اور اپنے بہائے صاحب اور اپنے والد صاحب کے واقعات خاصہ بیان
 فرمائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے غیب سے رفتہ رفتہ بہت زیادہ وسعت رزق نصیب
 فرمائی۔ اسی ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ اسباب جو ہیں وہ گویا زنبیلیں ہیں جیسے کوئی کریم
 داد و بخش کرتے وقت یہ اعلان کر دے کہ سب اپنی اپنی زنبیلیں لیکر آ جائیں۔ چنانچہ
 سب زنبیلیں لیکر پھونچے اور اُس کریم نے سب کی زنبیلیں بھر دیں مگر اُن میں بعض ایسے
 بھی تھے جو بے زنبیل ہی جا پھونچے مگر اُس نے اُنکو زنبیلیں بھی اپنے پاس ہی سے خود تقسیم
 کر دیں۔ پس یہ اسباب زنبیلیں ہیں اور بعض جو تارک اسباب ہیں اُنکو اللہ تعالیٰ زنبیلیں
 بھی عطا فرمادیتے ہیں بلکہ وہ جو زنبیلیں لائے تھے وہ بھی اس تقسیم سے پہلے اُن ہی کی عطا
 کی ہوئی تھیں غرض وہی سبب الاسباب ہیں اور وہی مصلی بلا اسباب بھی ہیں۔

نیا و ردہ از خانہ چیزے نخست تو دادی ہمہ چیز من چیز تست

یہ تو مال کا قصہ ہے۔ رہی جاہ و سواس کا بھی یہی حال ہے۔ بہت لوگ ادنیٰ طبقہ سے ترقی کر کے
 بادشاہ ہو گئے چنانچہ اسی زمانہ میں سنا ہے کہ بعض موجودہ بادشاہوں میں کوئی تو ابتداء
 میں سائیس تھا کوئی معمولی سپاہی تھا بلکہ بچہ ستھ بھی کچھ دن کے لئے بادشاہ ہو گیا تھا
 پھر فرمایا کہ یوں تو ہر چیز مشیت ہی سے ہے لیکن رزق کا تو مشیت سے تعلق بالکل ہی نہیں
 اور کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ نالا یقون کو بھی اللہ تعالیٰ

نے لاکھوں بلکہ کروڑوں کا آدمی بنا دیا ۵

بنادیاں آنچنان روزی رساند کہ داناں اندران حیران بماند

پھر شتوی شریف کا وہ قصہ نقل فرمایا جس میں ایک احمق نے جو سیکڑوں اونٹوں کا مالک تھا غلہ لاتے وقت وزن برابر کرنے کے لئے اونٹ کی دوسری طرف ریت لا دی تھی جبکہ ایک راہرو عاقل نے اُسکو یہ مشورہ دیا تھا کہ بجائے ریت بڑھانیکے خود غلہ ہی کو کیونٹ دو برابر حصوں میں منقسم کر لیا جائے۔ پھر اس عاقلانہ مشورہ پر عمل کرنے کے بعد اور اُسکے صلہ میں اُسکو اپنے اونٹ پر سوار کرنے کے بعد جب استفسار پر یہ معلوم ہوا کہ اُس عاقل کے پاس اونٹ تو اونٹ کوئی گدھا بھی نہیں اور سخت افلاس میں مبتلا ہے تو اُس جاہل نے اُس عاقل کو جبکہ اُس نے اس مشورہ سے خوش ہو کر اپنے اونٹ پر بٹھالیا تھا یہ کہہ کر کہ تیری عقل منحوس ہے تو بھی منحوس ہے اور تیرا مشورہ بھی منحوس ہے اپنے اونٹ سے اتار دیا اور پھر بدستور سابق ایک طرف غلہ ایک طرف ریت لا دی۔ ۱۴ پھر فرمایا کہ کسی ایسے ہی مناسب موقع پر مولانا فرماتے ہیں ۵

آزمودم عقل دوراندیش را بعد ازین دیوانہ سازم خویش را

اور ایک مقام پر حسب معمول سلسلہ بہ سلسلہ چل کر اس مضمون پر آتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو بوجہ قلت تجربات وعدم التفات الی غیر اللہ جو لوگ غیر عاقل سمجھتے ہیں یہ اُن کا خیال غلط ہے اُن میں تو اتنی عقل ہے کہ وہ اُس عقل میں بالکل مست ہیں جسکی وجہ سے وہ دوسروں کو مجنون معلوم ہوتے ہیں اس مضمون کو مولانا نے ان اشعار میں بیان فرمایا ہے اور کیسے اچھے عنوان سے بیان فرمایا ہے ۵

اوگل سرخ ست تو خوش مخوان

مست عقل ست آل تو مجنونش مخوال

مرس را دید و در خانہ نشد

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد

مست آن ساقی و آن پیمانہ ایم

ما اگر قلاش و گر دیوانہ ایم

(ملفوظ) ۲۳۶ اپنے استاد ملا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی اور بہوے پن کا ذکر فرما کر فرمایا کہ میں نے بعد انتقال اُنکو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ

فرمایا۔ کہا مجھے خشت دیا۔ میں چونکہ طالب علم تھا میں نے خواب میں بھی طالب علمانہ سوال کیا کہ کیوں خشت دیا۔ فرمایا کہ یہ کہہ خشت کہ ایک روز تمہارے سامنے کچڑی آئی تو اُس میں نمک ٹھیک نہ تھا (میں بھولتا ہوں کہ تیز تھا یا پھیکا تھا بہر حال ٹھیک نہ تھا) تھنے اسپر گر والوں سے کچھ تکرار نہ کی۔ نہ کوئی عیب نکالا اُسکو چپکے چپکے کہا لیا بس اس بات پر تم کو آج خشت جاتا ہے اے لیجئے حضرت نہ ہدایہ اور جلالین وغیرہ پڑھانے کا کچھ ذکر آیا نہ اور کمالات کا خشتش ہوئی تو اس بات پر کہ تم نے کچڑی کی قدر کی اور اُسکو ہماری نعمت سمجھ کر کہا یا اُس میں عیب نہیں نکال بس وہاں اس کی قدر ہوئی اور یہ وہ چیز ہے کہ جہاں حضور کے اخلاق کا ذکر ہے وہاں حضور کا یہ خلق بھی مذکور ہے کہ اگر حضور کے دسترخوان پر کوئی ایسی کھانے کی چیز آتی جو حضور کو پسند خاطر نہ ہوتی تو آپ اُسکو چھوڑ دیتے لیکن اُس کی بُرائی کچھ نہ فرماتے حضور ہم کو سبق دے گئے کہ اگر کسی کھانے کی چیز کی رغبت نہ ہو تو اپنی ناپسندیدگی ظاہر نہ کرو ہاں اس کا اختیار ہے کہ اُسکو کھاؤ نہیں۔ سبحان اللہ یہ اسلام کا کیسا اعتدال ہے کہ مجبور بھی نہیں کیا کہ باوجود ناپسند ہو نیلے پھر بھی ضرور کھاؤ۔ اور اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ اُس چیز کو بُرا کہو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری حدیث میں ان اشتھا لا کله وان لم لیشتھ ترکہ۔ سبحان اللہ ہمارے بھی کیا حضور ہیں کہ ہر تعلیم ہدایت معتدل ہے جس میں ہمارے جذبات کی بھی پوری رعایت ہے اور حقیقت کی بھی۔

ملفوظات ایک فاضل مفسر نے کسی آیت کی تفسیر کے متعلق یہ اشکال لکھ کر بھیجا کہ ان واقعات کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا اسپر حضرت اقدس نے علاوہ دیگر علمی تحقیقات کے یہ بھی تحریر فرمایا کہ اگر اس شبہ کو وقعت دیجاوے تو قرآنی خوارق کا سب کا انکار کرنا پڑے گا کس کس کو تاریخ سے ثابت کیا جائیگا اے پھر زبانی فرمایا کہ تاریخ بھی کوئی حجت ہے تاریخ کا اعتبار ہی کیا۔ اگر کوئی تاریخ کو دلیل صحیح کے مقابلہ میں پیش کرے گا تو ہم اُس سے کہیں گے کہ اُس کی کیا دلیل کہ یہ تاریخ صحیح ہے۔

ملفوظات ایک سلسلہ میں فرمایا کہ مولانا احمد حسن صاحب کانپوری رحمۃ اللہ علیہ باوجود بعض مسائل میں اختلاف ہونیکے حضرت مولانا گنگوہی کے بہت معتقد تھے اور مجھ سے بھی

بہت محبت فرماتے تھے کیونکہ وہ حضرت حاجی صاحب کے عاشق تھے اور حضرت ہی سے اتریفین سنکر اور برتاؤ دیکھکر مولانا سے بھی عقیدت تھی اور مجھ سے بھی محبت تھی۔

(ملفوظ) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ طیب جسمانی کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ چاہئے جیسا طیب روحانی کیساتھ کہ اُس کی صرف اطاعت کرنی چاہئے۔ کاوش نہیں کرنی چاہئے کسی قسم کی بھی البتہ اُسکو چھوڑ دینا تو جائز ہے لیکن گستاخی جائز نہیں اگر ضرورت سمجھے چھوڑ دے۔ چھوڑ دینے میں کچھ حرج نہیں۔ جیسا طیب کا چھوڑ دینا جائز ہے۔

(ملفوظ) ایک سلسلہ میں فرمایا کہ بعض علوی جو کہ بنی فاطمہ نہیں وہ بھی اپنی کوسید لکھتے ہیں۔ یہ جائز نہیں کیونکہ سیادت اصطلاحیہ کا شرف تو صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو حاصل ہے جو بواسطہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی کے اُن کو پہونچا ہے حضرت علی کرم اللہ کی جو اولاد دوسرے بطون سے وہ سب شیوخ میں شمار ہوگی جیسے اور حضرات خلفاء راشدین کی اولاد شیخ کہلاتی ہے + (ملفوظ) ایک صاحب نے ادب مفرط کی بنیاد پر جھک کر بات کرنی چاہی تھی اُسپر تنبیہ فرمائی کہ اسی طرح تو شرک بدعت تک نہ بت چھوٹ گئی ہو۔ اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ حضور

سلام کے وقت بھی تو انحاء یعنی جگہ کو ناجائز فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ دین اپنی اصلی حالت پر آجائے مگر اکیلے میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ متبع سنت ہیں اور اپنی ہی جماعت ہیں اُنکے یہاں بھی بس یہی دو چار چیزیں تو بدعت ہیں جیسے مولد کا قیام۔ عرس۔ تیجا۔ دسوان۔ اسکے علاوہ جو اور چیزیں بدعت کی ہیں انہیں وہ بھی بدعت نہیں سمجھتے چاہے وہ بدعت ہونے میں اُن سے بھی اشد ہوں مثلاً بیعت ہی کو دیکھئے جس ہیئت اور جس عقیدہ سے آجکل لوگ اسکو ضروری سمجھتے ہیں وہ بالکل بدعت اور غلط عقیدہ ہے لیکن کسی سے کہیں تو یہی اپنی ہی جماعت کے لوگ مخالفت پر آمادہ ہو جائیں ایسی ہی ایک دوسری غلطی ہے کہ ذکر کو اصلاح کیلئے کافی سمجھا جاتا ہے۔ اُسپر اپنی ہی جماعت کے ایک صاحب اجازت بزرگ سے دو کہنتہ میری بحث رہی وہ یہی کہتے ہیں کہ صرف ذکر کافی ہے اصلاح کیلئے۔ دیکھئے یہ اپنی جماعت کے لوگ ہیں انہیں کو اس مسئلہ میں اختلاف تھا وہ اصلاح کیلئے صرف ذکر ہی کو کافی سمجھتے تھے حالانکہ یہ بالکل کہلی ہوئی بات ہے کہ محض ذکر ہی اصلاح تو کیا ہوتی بعضوں کا نفس اور بگڑ جاتا ہے کیونکہ یہ شخص پھر اپنے آپ کو بزرگ بھی سمجھنے لگتا ہے اور کہلی سکو اپنی اصلاح نفس کی طرف تو جبر ہی نہیں ہوتی۔ نفس کی اصلاح تو ایک مستقل چیز ہے جو مخالفت نفس ہی ہو سکتی ہے

تقویم الاولیاء

بعد الحمد والصلوة - یہ ایک سفرنامہ ہے حضرت اقدس حکیم الامتہ مجدد الملتہ مولانا
 و مقتدا نا واقف اسرار خفی و جلی شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی متعنا اللہ
 تعالیٰ بطول بقائہ الاعلیٰ کا جس میں اس سفر کے بعض خاص واقعات و ملفوظات مذکور ہیں
 جو بتاریخ یکم شعبان ۱۳۶۱ھ ہجری بضرورت معالجہ بعض امراض حضرت مدوح کو لکھنؤ کی
 طرف جو اودھ کا مرکزی مقام ہے پیش آیا چونکہ وہاں بھی باوجود علالت و ضعف شدید کافی
 وقت طالبین کو دیا جاتا تھا جس میں حسب معمول وزمرہ تعلیمات دینیہ کا اتفاق رہتا تھا۔
 خاص ایسے ملفوظات کو جو اس مقام پر صادر ہوئے بمناسبت خصوصیت مقام ملقب بقب
 خاص کر دیا گیا جو پیشانی پر مرقوم ہے۔ اب بنام خدا ان کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ لیکن یہ
 عرض کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت اقدس کے ملفوظات کا مکمل طور پر ضبط کرنا بالخصوص
 مجھ جیسے بے علم و بے مایہ اور ناکارہ و آوارہ کیلئے از بس دشوار ہے کیونکہ ہر پاس رہنے والا
 جانتا ہے کہ حضرت اقدس کا شاید ہی کوئی قول اور فعل ایسا ہوتا ہو جس میں کوئی نہ کوئی علمی
 یا عملی فائدہ نہ ہوتا ہو اور کوئی نہ کوئی دینی یا تمدنی تعلیم نہ ہوتی ہو یا کم از کم کوئی دلچسپ نکتہ
 یا لطیفہ نہ ہوتا ہو اور کسی نہ کسی حیثیت خاص سے وہ کہنے کے قابل نہ ہوتا ہو اور لکھنے والا یہ
 کہہ کہہ کر دم بخود نہ رہ جاتا ہو۔

دامان نگہ تنگ و گل حسن تو بسیار گلچین بہار تو ز دامن گلہ دارد
 بالخصوص اس حالت میں کہ ایک ایک نشست میں اتنی اتنی تقریر ہوتی ہے کہ اس کے ضبط
 کرنے کے لئے ہفتوں درکار ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ بالکل ناتمام طور پر ضبط ہو سکتی ہے
 کیونکہ اس میں روایتی اسفار ہوتی ہے کہ زود نویس سے زود نویس بھی اس کو کا حقت
 ضبط تحریر میں نہیں لاسکتا بالخصوص مضامین علمیہ عالیہ کے ضبط کی تو یہ نا اہل ہلیت ہی

نہیں رکھتا۔ نیز بوجہ ضعف حافظہ و ضعف ہمت و ضیق وقت اس خدمت کے حق ادا کرنے سے اب یہ ناکارہ اور بھی قاصر ہو گیا ہے چنانچہ ڈیرہ ہفتہ اسی حیسب بیس میں گزر گیا کہ کیا کیا لکھوں اور کس طرح سے لکھوں حتیٰ کہ متعدد واقعات اور تاریخیں بھول بھی گیا ہوں۔ تاہم بنظر مالاوید رک کلا لا یترک کلمہ جتنا کچھ بھی اور جیسا کچھ بھی ہدیہ شایقین کر سکتا ہوں تو کلا علی اللہ پیش کرتا ہوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہوں۔ آج ارشعبان سے تو ملفوظات و واقعات متعلقہ بقید تاریخ لکھنے کا حتی الامکان التزام کروں گا اور اس سے قبل کے متعلق یہ التزام صرف صرف دین ہو سکے گا جہاں تاریخیں یاد آسکیں گی ورنہ مجبوری ہوگی اس کی وجہ قریب ہی اوپر عرض کر دی گئی ہے کہ تاریخیں محفوظ نہیں رہیں۔

۱۹۴۱ء

احقر عزیز الحسن عفی عنہ لکھنؤ، شنبہ ارشعبان ۱۳۶۰ھ مطابق ۱۴ ستمبر ۱۹۴۱ء

(ملفوظات) کل ۱۲ شعبان ۱۳۶۰ھ ہجری یوم یکشنبہ مطابق ۱۳ اگست ۱۹۴۱ء شنبہ یکشنبہ کی درمیانی شب کو مکرمی و مشفق جناب بابو حفیظ اللہ صاحب عارف مرحوم مغفور سپرنٹنڈنٹ دفتر محکمہ جیل جو نہایت فخلص اور دیندار و صالح تھے دفعۃً انتقال فرما گئے جس کا سب اجباب کو بے انتہاء قلق اور صدمہ ہوا۔ حضرت اقدس مدظلہم العالی کو بھی اس حادثہ جانکاہ کا خاص صدمہ ہوا اور فرمایا کہ وہ میرے محسن تھے۔ حضرت اقدس نے غایت شفقت و مراتب شناسی کی بنا پر مرحوم کو اپنا محسن کہہ کے یاد فرمایا کیونکہ وہ کبھی کبھی ہدیہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حق نے دعائے مغفرت کیلئے عرض کیا تو فرمایا کہ میرا دل دعا کر رہا ہے اور اب تک کئی مرتبہ دعا کر چکا ہوں۔ اس خبر انتقال کو سنکر سب پہلے حضرت اقدس کا ذہن مبارک اس طرف منتقل ہوا کہ جو رقم مرحوم نے ایک کتاب کی طباعت کیلئے حبس کو چند اجباب کی طرف سے مشترکہ طور پر چھپوایا جا رہا ہے دی تھی وہ چونکہ ابھی صرف میں نہیں آئی ہے مرحوم کے وارثوں کے ملک ہو گئی۔ لہذا اس کو واپس کر کے مرحوم کے وارثوں میں حصص شرعی کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔ اس امر کو حضرت اقدس نے اتنا اہم سمجھا کہ وراثت کی سسری تحقیق کر کے فوراً کاغذ کی ایک چٹ لے کر

حصص شرعی نکال دئے اور وصل صاحب کو جن کے زیر اہتمام یہ کتاب چھپوائی جا رہی ہے دیکر فرمایا کہ ورثاء کی مزید تحقیق پر اگر کچھ فرق نکلتے تو تصحیح کیلئے یہ پرچہ پھر مجھے دیدیا جائے۔
حضرت اقدس نے عملاً یہ دکھا دیا کہ کسی کے مرنے پر سب مقدم ایسے ہی مامور ہوتے ہیں جنکو عموماً نہ صرف مؤخر بلکہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔

آج تحقیق کے بعد ورثاء کی تعداد کچھ مختلف نکلی۔ اسپر حضرت اقدس نے پھر فوراً مکرر حصشی کر کے پرچہ وصل صاحب کے حوالہ کر دیا اور فرمایا کہ جو نابالغ لڑکی ہے اُس کا حصہ اُس کی مان کے حوالے کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ اسپر یہ اطمینان ہو کہ وہ اُس رقم کو اُس لڑکی ہی کے صرف میں لاوینگی۔ اسپر وصل صاحب نے عرض کیا کہ میں اسکے متعلق تحقیق کر کے پھر عرض کروں گا۔ فرمایا کہ مجھکو اب اطلاع کرنے کی کیا ضرورت ہے جیسی تحقیق حالات ہو اُسکے مطابق عمل کر لیا جائے اور عمل کا طریق میں بتا ہی چکا ہوں۔ تحقیق حالات کی اطلاع مجھے کی بھی گئی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کیونکہ اُن حالات کی تصدیق تو میں کرنے سے رہا ہوں

احقر جامع عرض کرتا ہے کہ حضرت اقدس کا یہ معمول ہے کہ ایسے امور کی ذمہ داری خود نہیں لیتی بلکہ فرمایا کرتے ہیں کہ تحقیق حالات استفتی کے ذمہ ہے اور وہی اُن حالات کے صدق کا ذمہ دار ہے۔ اس سلسلہ میں استفسار پر فرمایا کہ اس صورت میں اصل میں تو نابالغ لڑکی کا ولی مقدم اُس کا بڑا بھائی ہے چنانچہ بھائی کے ہوتے مان نکاح نہیں کر سکتی لیکن ولایت کی دو قسمیں ہیں ولایت تصرف فی النفس اور ولایت حفظ مال۔ بعض امور میں ولایت تصرف تو بڑے بھائی ہی کو حاصل ہے لیکن چونکہ وہ لڑکی مان کی حفاظت میں ہے اسلئے یہ رقم بشرط اطمینان اُسکے بھی حوالہ کی جاسکتی ہے۔ فقہاء نے ولایت کے بارہ میں یہ کیسی اچھی تفصیل کی ہے جس سے اُن کی دقت نظر کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت اقدس نے اس امر کی تاکید فرمادی تھی کہ ورثاء بالغین کو جب اجدائے نکلے حصہ کی رقم حوالہ کی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا حالانکہ اُن میں سے جو لکھنؤ میں موجود ہیں اور نابالغ ہیں انہوں نے اس کی زبانی اجازت دیدی تھی کہ جس مدین وہ رقم مرحوم نے دی تھی اُسی میں اب اُن کی طرف سے صرف کر دی جائے لیکن حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ رضا میرے نزدیک معتبر نہیں۔

پہلے رقم اُن کے قبضہ میں پھونچا دی جائے اور جب اُس پر اُنکو پورا اختیار حاصل ہو جاوے اگر اُن وقت بھی اُن کی یہی رائے ہو تو پھر لیکر اُسی میں صرف کر دینے کا مضائقہ نہیں اور جب وہ کتاب اس رقم سے طبع ہو جائے اُس وقت بھی اُن کے حصہ کی کتابیں ہر ایک کو جدا جدا حوالہ کر دی جائیں تاکہ وہ آزادی سے یا تو اُنکو اپنے صرف میں لے آئیں یا جیسا کہ مرحوم نے تجویز کیا تھا اُن کی اجازت سے ہم لوگ مستحقین کو دیدیں۔ اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ بہنیں عموماً اُجھل اپنے حصہ میراث سے دست بردار ہو کر بہائیوں کو دیدیتی ہیں۔ میں یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ پہلے بہنوں کو سال دو سال بلکہ اس سے زیادہ عرصہ تک اپنے حصہ کی جائداد سے منتفع ہونیکا موقع دیا جائے اور پھر بھی باوجود اتنے دن لطف اُٹھالینے کے اُن کی یہی رائے ہو کہ اپنے بہائیوں کو ہمہ کر دین اُس وقت اُن کی رضا معتبر سمجھی جائے۔

نیز مرحوم نے کچھ قسم بمرد علیٰ ختم خواجگان بھی جو تھانہ بھون میں ہو کر تہی ہے داخل کی تھی اُسکے متعلق بھی حضرت اقدس نے فوراً تھانہ بھون لکھ بھیجا کہ لقیہ رقم واپس کی جائے کیونکہ جس دن مرحوم کے انتقال کی خبر وہاں پھونچے اُس دن سے اُن کی توکیل منسوخ ہو جائیگی اور لقیہ رقم وراثت کی ملک ہو جائیگی۔ اسکے متعلق حضرت اقدس نے یہ بھی فرمایا کہ خبر انتقال پھونچنے سے پہلے وکیل جو رقم توکیل کی بنا پر کر چکا ہو وہ شریعت جائز قرار دیدئے ہیں اور یہ سراسر عدل ہے ورنہ بیچائے وکیل پر بلا قصور خواہ مخواہ کا جرم مانہ ہو جاتا۔ شریعت کا ہر قانون عدل پر مبنی ہے۔

پیشکش ارشاد
مطابق ۲۴ ستمبر ۱۹۴۱ء مجلس صبح

(ملفوظات) بعض حضرات فرنگی محل عبادت کیلئے تشریف لائے۔ خلاف معمول خصوصیت کیساتھ باوجود انتہائی ضعف کے حضرت اقدس نے چار پائی پر سے اُٹھ کر اول کھڑے ہو کر مصافحہ کیا پھر یہ فرما کر فرش پر بیٹھ گئے کہ اب یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں چار پائی پر بیٹھا رہوں

خواہ آپ کتنا ہی اصرار فرمائیں۔ وہ حضرات قالین چھوڑ کر بیٹھنے لگے تو باصرار اُنکو اپنے قریب قالین پر بٹھلایا۔ اُن حضرات نے گاؤ تک یہ لگا لینے پر اصرار کیا تو فرمایا کہ منجملہ اور امراض کے میرے اندر خود رانی کا مرض بھی ہے۔ اس معاملہ میں باوجود آپ کے حکم کے مجھے اپنی رائے ہی پر عمل کرنیکی اجازت مرحمت فرمادی جائے انہوں نے مکر عرض کیا کہ حضرت کو اس حالت ضعف و علالت میں تکلیف سے بچانیکے غرض سے یہ عرض کیا گیا۔ فرمایا کہ بعض امور میں اس تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات فرنگی محل میں سے ایک صاحب کو کوئی خاص تکلیف عارض ہو گئی تھی اسلئے انہوں نے عدم حاضری کی معذرت ان حضرات کے واسطے سے کہلا کر بھیجی تو فرمایا کہ اُجی حضرت میں تو اگر اس قابل ہوتا تو اُن کی خدمت میں خود حاضر ہو جاتا اور اب بھی جب اس قابل ہو جاؤں گا اللہ خود حاضر ہوں گا۔ وہ اس حالت عذر میں تکلیف نہ فرمائیں۔

سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ سچ عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ حال ہے البتہ بزرگوں کی برکت سے اپنے جہل کا تو علم ہے گو معلومات کا علم نہیں۔ اور میں اس کی بڑی دولت سمجھتا ہوں۔ اسپر ان حضرات نے کہا کہ بڑا علم تو یہی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے سکوت کے بعد حضرت اقدس مدظلہم العالی نے ایک خاص پر شوق اور پُر کیف اور اپنے مخصوص عجز و نیاز کے لہجہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری سب آرزو میں دینی اور دنیوی محض اپنے فضل و کرم سے پوری فرمادی ہیں۔ بس اب ایک مرحلہ حسن خاتمہ کا باقی رہ گیا ہے اور یہ مرحلہ سب سے زیادہ اشد اور اہم ہے اسکے لئے دعا کا خواستگار ہوں بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ چاہے کٹ پٹ کر ہی ہو لیکن نجات ہو جائے باقی ہے درجات وہ تو بڑے لوگوں کی چیز ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اُن حضرات نے عرض کیا کہ جی تو یہاں سے جانیکہ نہیں چاہتا لیکن حضرت کو اس حالت ضعف و علالت میں زیادہ تکلیف دینا بھی گوارا نہیں اسلئے بادل ناخواستہ تخفیف بقدر لچ کرتے ہیں۔

اُن حضرات کے تشریف لیجانیکے بعد حضرت اقدس نے فرمایا کہ جو ہم مشرب ہیں اُنکو تو خیر محبت ہے ہی اور ان کی محبت بھی بہت قابل قدر ہے لیکن اختلاف مشرب میں جو محبت کرے وہ زیادہ قابل قدر ہے۔ ان حضرات کی رعایتیں دیکھئے۔ خود تشریف لانا۔ پھر مختصر جلسہ کرنا تاکہ تکلیف نہ ہو

اور پھر یہ محض تکلف نہیں بلکہ دل سے کیونکہ جو تیرا دل سے ہو وہ چھپا حقور راہی رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب اتنی رعایتیں ہیں تو آخر کیا دوسرے آدمی کو جس نہیں کہا تک اثر نہ ہو ۱۱
 ہاں یاد آیا دوران گفتگو میں حضرت اقدس نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ حضرات کی عنایات اور اخلاق کا حال تو میں اپنے اجباب میں بیٹھ کر اکثر بیان کیا کرتا ہوں۔ رخصت کے وقت حضرت اقدس نے یہ بھی فرمایا کہ پلنگ پر سے نیچے پاؤں لٹکا کر اٹھنا اور فرش پر بیٹھ جانا تو آسان تھا اب فرش پر سے اٹھنا بوجہ ضعف بہت دشوار ہے اسلئے معاف فرمائیے گا۔ نزول تو آسان تھا عروج مشکل ہے۔ اسپر ان صاحبوں میں سے ایک صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کو فیض پونچانیکے لئے تو نزول ہی کی ضرورت ہے۔ فرمایا میں نے تو لغوی معنی میں نزول کا لفظ استعمال کیا تھا آپ نے اصطلاحی معنی میں استعمال فرمایا۔

یوم شنبہ ۱۳۶۰ھ

مطابق ۱۹ ستمبر ۱۹۴۱ء مجلس صبح

۲۲۲۴
 (ملفوظ) آج شائقین زیارت کا بہت ہجوم تھا کیونکہ بوجہ تعطیل گرد و نواح کے شہروں سے مشتاقین جوق جوق حاضر ہو گئے۔ چونکہ حضرت اقدس مدظلہم العالی بوجہ علالت و ضعف وہیں سب زائرین کو بلا لیتے ہیں جہاں خود مقیم ہیں اور وہاں جگہ زیادہ وسیع نہیں ہے اسلئے حضرت نے یہ قید لگا رکھی ہے کہ آنیوالا یا تو ایسا ہو جس کو حضرت اقدس خود پہچانتے ہوں یا ایسا ہو جس کو وہ شخص پہچانتا ہو جس کو حضرت پہچانتے ہوں کیونکہ حضرت اقدس نے فرمایا کہ شناسا تو محدود ہیں اور ناشناسا غیر محدود ہیں اگر میں یہ قید لگاؤں تو غیر محدود جگہ کہاں سے لاؤں۔ اسی قید کی بناء پر حضرت اقدس نے اپنے ایک خادم سے ارشاد فرمایا کہ آپ جن جن کو پہچانتے ہوں ان کو بلا لیجئے۔ نیز جن صاحبوں کو میں پہچانتا ہوں اگر ایسے حضرات کسی کو پہچانتے ہوں تو اُسکو بھی اندر بلا لیجئے چنانچہ اسی کی گائیہا لیکن چونکہ مجمع پھر بھی زیادہ تھا اسلئے بہت سے لوگ

بوجہ جگہ کی تنگی کے زمین پر اور زمین پر بیٹھ گئے حالانکہ کمرہ کے اندر جگہ کافی تھی۔ البتہ وہاں بیٹھنے میں حضرت کا قرب نہیں ہوتا تھا کیونکہ خود حضرت اقدس بوجہ صبح کا ٹھنڈا وقت ہونیکے صحن میں تشریف فرما تھے۔ صاحب مکان جناب مولوی محمد حسن صاحب نے اجازت چاہی کہ صاحبان بکھوادی جائیں لیکن حضرت اقدس نے اس بنا پر اجازت نہیں دی کہ راستہ رک جائیگا پھر ان صاحبوں جو زمین پر بیٹھے ہوئے تھے فرمایا کہ آپ صاحبوں کے زمین پر بیٹھنے سے مجھے شرمندگی ہوتی ہے چنانچہ وہ حضرات کمرہ کے اندر چلے گئے لیکن جو صاحبان زمین پر بیٹھے ہوئے تھے وہ پھر بھی وہیں بیٹھے رہے۔ حضرت اقدس نے ان سے بھی فرمایا کہ زمین کا راستہ رکتا ہے چھوڑ دینا چاہئے۔ اس پر وہ صاحبان بھی کمرہ کے اندر چلے گئے۔

ڈاک زیادہ تر حضرت اقدس خود ہی تحریر فرما چکے تھے صرف دو خط باقی تھے جب احقر خدمت میں حاضر ہوا فرمایا کہ ڈاک تو ختم ہو گئی لیکن آپ کا کیوں ناغہ ہو یہ جو دو خط باقی رہ گئے ہیں ان کے جواب حسب معمول آپ ہی کو بولے دیتا ہوں لکھ دیجئے۔ ناغہ کے متعلق حضرت اقدس اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اس سے بہت بے برکتی ہوتی ہے اگر زیادہ نہ ہو سکے تو تھوڑا ہی کام کر لے اس سے مناسبت قائم رہتی ہے۔

ڈاک ختم ہونے کے بعد حضرت اقدس مدظلہم العالی سب سے اول ایک نوجوان عالم کی طرف متوجہ ہوئے جو پہلے ایک اور مدرسہ میں مدرس تھے اور اب فقیہ پور کے ایک مدرسہ دینیہ میں مدرس ہیں۔ ان کے والد ماجد بھی موجود تھے جن کو حضرت اقدس کے ساتھ عرصہ دراز سے خاص عقیدت ہے اور اسی بنا پر ان کے صاحبزادہ کے ساتھ بھی حضرت اقدس کو خصوصی تعلق ہے اور تعلق تعلیم و تربیت مزید برآں ہے۔ بہت محبت اور شفقت کے لہجہ میں فرمایا کہ میان فقیہ پور میں فتح کبھی ہوئی؟ انھوں نے عرض کیا کہ جی حضرت ابھی تک تو کوئی خلاف بات پیش آئی نہیں۔ فرمایا دونوں جگہ میں کیا فرق محسوس ہوا۔ عرض کیا فقیہ پور کے طلبہ میں دینداری زیادہ دیکھنے میں آئی۔ اس پر حضرت اقدس نے بیساختہ فرمایا الحمد للہ۔ پھر انھوں نے عرض کیا کہ وہاں کے مہتمم دار حضرات قواعد و ضوابط کی پابندی زیادہ کرتے ہیں۔ پھر حضرت اقدس نے ان سے اس نزاع کے متعلق پوچھا کہ کیا وہاں کے مہتمم اس مدرسہ کے اراکین سے ہو رہی ہے

جسمین وہ اس سے پہلے ملازم تھے۔ اول حضرت اقدس نے اس نزاع کی تفصیل دریافت فرمائی معلوم ہوا کہ اُس مدرسہ کے قواعد کی بنا پر اراکین کے نزدیک رقم متنازع فیہا کا استحقاق ان مولوی صاحب کو نہیں ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ اول تو اس مدرسہ کے قواعد کے خلاف یہ رقم معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے قطع نظر استحقاق و عدم استحقاق کے اہل علم کو کب زیبا ہے کہ وہ ایسے رکیک امور میں نزاع کریں۔ یہ کیسی ہلکی بات ہے کہ چند بیسیوں یا روپیوں کیلئے اتنی نزاع اور اتنا اصرار کیا جائے۔ اگر وہ لوگ ظالم بھی آپ کا حق نہ دے رہے ہوں تب بھی میری یہی رائے ہے اور یہی مشورہ ہے کہ نزاع نہ کیا جاوے لیکن میں یہ مشورہ دیکر آپ کا حق تلف نہیں کرتا بلکہ آپ ان گیارہ دنوں کی تنخواہ مجھ سے لے لیں۔ میں نہایت خوشی سے دیدوں گا کیونکہ اس میں دین کی اور علمائے دین کی عزت ہے اور آپ کی مصلحت یہ ہوگی کہ ان لوگوں کی نظر میں آپ کی سبکی نہ ہوگی کہ اہل علم ہو کر ایسی چھوٹی چھوٹی رقم کیلئے اتنی نزاع کرتے ہیں۔ بس آج ہی کارڈ لکھ دیجئے کہ جو قانون کی رو سے میرا ہو مجھے بتا دیجئے اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہئے پھر فرمایا کہ یہ تو گیارہ دن ہی کی تنخواہ کا معاملہ ہے۔ اگر ایک لاکھ روپیہ بھی ہوتا تو اسکو بھی لات مارنا چاہئے تھا کیونکہ اسکے مقابلہ میں اپنی آبرو اور وضع کی حفاظت زیادہ ضروری ہے مجھے مشورہ تو کر لیتے آپ نے یہ ایسی بات کی ہے جس سے ان لوگوں کی نظر میں صاف آپ کا مقصود روپیہ کمانا معلوم ہوا ہوگا۔ آپ ساری دنیا میں تقویٰ بگھارتے پھرتے ہیں مگر اس کا خیال آپ کو کچھ نہوا کہ یہ دنیا طلبی ہے جو اہل علم کی شان کے بالکل منافی ہے۔ آپ اس سے دوئی تنخواہ مجھ سے لے لیجئے لیکن اس قصہ کو ختم کیجئے۔ مجھے آپ کی اس بات سے بہت رنج ہوا۔ ایسی حالت میں آپ کیا امید ہے کہ آپ علم کی وضع کو محفوظ رکھیں گے۔ جب حب دنیا کا مادہ اور منش آپ میں موجود ہے تو ہر جگہ اس کا ظہور ہوگا۔

بئس المظالمین الذل تکسبھا فالقدر منتصباً لقدر مخفوض

آپ قدر کی تو حفاظت کی اور اپنے قدر کی حفاظت نہ کی۔ اللہ کے بندوں نے تو دین کی حفاظت کیلئے اور دین کی عزت کیلئے سلطنتیں چھوڑ دی ہیں اور آپ گیارہ دن کی تنخواہ بھی نہ چھوڑی گئی یہ دین کی عزت کے مقابلہ میں چیز ہی کیسا ہے۔ اچھی سمجھنا کہ ان کا قانون ظلم ہے بلکہ یہ بھی

مان لیا جائے کہ وہ لوگ اظلم الظالمین ہیں تو یہ ان کے ذمہ ہے آپ کو ان سے ایسی رکیک چیز کیلئے
 نزاع کرنا نشان علم کے خلاف ہے۔ بزرگوں نے تو یہاں تک کیا ہے کہ مکان میں چور آئے
 اور ان کو خبر بھی ہو گئی لیکن وہ خود قصداً سوتے بن گئے تاکہ وہ اطمینان سے چوری کر لیں
 کیونکہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ بیچاروں کو احتیاج تھی جب ہی تو چوری کرنے آئے ہیں۔
 اگر آپ کی یہ حرکت فتحپور والوں کو معلوم ہو گئی تو فتحپور کی ساری فتح ہزیمت سے بدل جائیگی
 اب آپ فوراً سابق مدرسہ کے اراکین کو لکھ بھیجئے کہ میرا اب کچھ مطالبہ نہیں اور یہ ظاہر نہ کیجئے
 کہ اشرف علی کے کہنے سے میں نے ایسا کیا۔ میری طرف منسوب نہ کیجیگا ورنہ اسکے یہ معنی ہونگے
 کہ آپ مجبور ہو کر دست بردار ہوئے اور جو اثر ہو نیا والا ہے وہ نہ ہوگا۔ یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ
 اہل علم میں طبعی ہونی چاہئیں۔ وہ پیسہ کے دن رہیں گے اور یہ بات ہمیشہ رہے گی کہ دیکھئے
 آج کل کے علماء ایسے رہ گئے ہیں اور اگر کسی لیسڈر کو خبر ہو گئی تو وہ اس بات کو اچھا لینگے۔
 کیونکہ وہ پہلے ہی سے علماء سے بدگمان ہیں۔ آپ اس بدگمانی کا نشان ان کے ہاتھ میں دے
 رہے ہیں۔ اور لیسڈروں کی بھی تو حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ آخر وہ بھی تو اُمت محمدیہ میں داخل ہیں
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اعتکاف میں تھے کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا
 اجازت لیکر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ حضور کی خدمت میں وہ تشریف رکھتی ہی تھیں کہ اتنے
 میں دو صحابی ادھر سے گزرے۔ آپ فوراً فرمایا علیؑ، جبکہ اذرا اٹھیں پھر حضور نے حضرت
 صفیہ سے فرمایا کہ گہر میں جاؤ جب وہ تشریف لے گئیں تو ان صحابیوں سے فرمایا کہ یہ صفیہ
 تھیں۔ انہیں بڑا گراں گذرا کہ بھلا حضور پر بھی نعوذ باللہ کوئی شبہ ہو سکتا تھا حضرات صحابہ بڑی
 جان نثار تھے۔ ان کی تو ایسی کیفیت تھی کہ اگر اس سے زیادہ بھی دیکھ لیتے تو اپنی آنکھوں پر شبہ
 کرتے حضور پر ہرگز شبہ نہ کرتے۔ خود میرے سامنے نواب رامپور نے جو ایک آوارہ شخص
 تھا یہ کہا کہ میں قادیانی کا اتنا غیر معتقد ہوں کہ اگر وہ میرے قلعہ کو اٹھا کر اسٹیشن تک بھی
 بھونچا دے جب بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ اہل باطل ہے اور اپنی آنکھوں کا بھی یقین نکروں
 بلکہ یہی سمجھوں کہ یہ غلط دیکھ رہی ہیں۔ یہ تو سو وطن کے متعلق واقعہ ہے اور ایک حسن ظن کے
 متعلق بھی واقعہ ہے جو حیدرآباد کے نظام حال کا ہے۔ میں جب حیدرآباد گیا تو وہاں

بھی احباب کے اصرار پر چند بار وعظ کہنے کا اتفاق ہوا۔ اُن وعظوں میں میں نے بہت نرمی اور لطف سے جیسی کہ میری عادت ہے بدعات کا کچھ رد بھی کیا۔ یہ وہاں کے مشائخ کو ناگوار ہوا اور اسپر شور و غل کیا۔ یہاں تک کہ نظام حال کی خدمت میں ایک محضر نامہ پیش کیا جس میں لکھا کہ دو وعظوں میں اتنا اثر ہوا ہے اگر زیادہ وعظ ہوئے تو سارا شہر بگڑ جائیگا ان کی آمد کو قانوناً ناسد کیا جائے نظام نے دیکھ کر یہ کہا کہ اُس کی رائے کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔ تم اُنکے پاس اعتراضات لکھ کر بھیجو اور وہ اعتراضات مع جوابات کے ہمیں دکھلاؤ اُس وقت ہم فیصلہ کریں گے۔ لوگ سمجھ گئے کہ نواب صاحب خفا ہو گئے اور انہیں اپنی روٹیوں کی فکر پڑ گئی۔ لوگوں میں کہنے لگے کہ ہم نے تو لوگوں کے بہکانے سے لکھ دیا تھا ہمکو دہوکہ دیا گیا۔ غلط روایتیں بیان کر کے ہم سے دستخط کر لئے گئے غرض سب نے یہاں کر کے اپنی جان بچائی۔ نواب صاحب نے معترضین سے چلتے وقت یہ بھی کہہ دیا کہ ساری دنیا کی قومیں تو متفق ہو رہی ہیں اور مسلمان ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں اس سے بھی انہیں معلوم ہوا کہ نواب صاحب اس محضر نامہ سے خفا ہیں۔ اُن سے تو یہ کہا مگر نواب صاحب بطور خود مولوی عبدالرحمن صاحب ہمارے پوری سے جن کے وہ بہت معتقد تھے بطور خود میرے متعلق تحقیق کی انہوں نے محبت سے جو کچھ میرے متعلق اُن کے خیالات تھے وہ ظاہر کر دئے۔ پھر حافظ احمد صاحب سے بھی تحقیق کی۔ چھوڑا تھوڑا ہی۔ اچھی طرح تحقیق کی۔ آخر بادشاہی کر رہے ہیں۔ اگر اہل نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سلطنت کیون دیتے حافظ احمد صاحب نے کہا کہ جیسا میں دلیسا وہ۔ اس سے اور مزید اطمینان ہو گیا۔ پھر اپنی تحقیقات کو ختم کر دیا اور پھر کسی کے کہنے سننے کا کچھہ اثر نہ لیا حالانکہ میں نواب صاحب سے کبھی ملا بھی نہیں۔ پھر اگر کسی نے کچھہ کہنا چاہا تو کہہ دیا کہ میں مولوی عبدالرحمن صاحب سے تحقیق کر چکا ہوں اور میں اُن کو ایسا سچا سمجھتا ہوں کہ اگر میں انہیں اپنی آنکھوں سے بھی کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہوا دیکھ لوں جب بھی انہیں سچا سمجھوں اور اپنی آنکھوں کو جھوٹا سمجھوں اور یوں کہوں بل سکرے البصار نابل نحن قوم مسحورون۔ میری آنکھوں کو جانے کیا ہو گیا جو ایسا دیکھ رہی ہیں کہیں ان پر جادو کر دیا ہے۔ نواب رامپور اور نظام حیدر آباد جیسے دنیا داروں کا تو یہ خیال ہے تو پہلا حضرات صحابہ کو حضور کی نسبت شبہ ہو سکتا تھا۔ غرض حضور کا یہ فرمانا اُن پر بڑا اگر ان ہوا عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ پر بھی کوئی شبہ ہو سکتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے بدن

کے اندر ایسا سرایت کر جاتا ہے جیسے خون۔ پھر فرمایا خشیت ان یقن فی قلوبہا شیئاً
یعنی مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں دوسو سہ نہ ڈالے اسلئے میں نے اپنی برائت
کی۔ معلوم ہوا کہ مواضع تہمت سے بھی بچنا ضروری ہے۔ چنانچہ یہ بھی ایک حدیث ہے اتفاقاً مواضع
التہم۔ گو بعض محدثین نے اس حدیث کی سند میں کلام کیا ہے لیکن خود یہ مضمون تو حدیث
صحیح سے ثابت ہے۔ مانا کہ اُن لوگوں کا خیال غلط ہے لیکن آپ تو متہم ہوئے اور مواضع تہمت
سے بھی بچنے کی تاکید ابھی حدیث سے معلوم ہو چکی ہے۔ جب حدیث موجود۔ قرآن موجود تو پھر اور
کیا چاہئے۔ کیا قرآن و حدیث یہود و نصاریٰ کے عمل کے لئے ہیں کیا حق واجب کو وصول کرنا تو
ضروری ہے۔ مگر دینی مصلحت کا لحاظ کرنا ضروری نہیں۔ مولوی عبد الماجد صاحب روایت کرتے
تھے کہ ایک لیڈر نے اُن سے کہا کہ میرا ایمان تو قریب زوال کے ہو گیا تھا کیونکہ مولویوں کی طرف
سے مجھے بہت بدگمانی ہو گئی تھی علماء کی حالت دیکھ کر میرا ایمان پر قائم رہنا مشکل تھا۔ اسلام
پر جو میں قائم ہوں تو مولانا محمود حسن صاحب کو دیکھ کر۔ اگر اُن کو نہ دیکھتا تو میرا ایمان زائل
ہو جاتا۔ تو علماء کو ایسی وضع سے رہنا چاہئے کہ اُن کو دیکھ کر لوگوں کے ایمان تازہ ہوں بلکہ میں
تو یہاں تک کہتا ہوں کہ چاہے یہ حالت ریا ہی سے ہو۔ ریا سے خود اس عمل کا ثواب تو نہ ہوگا
مگر اس کا ضرور ہوگا کہ یہ عمل سبب ہو گیا عزت دین کا۔ یہاں اہل علم کو یہ شبہ ہوگا کہ انما الاعمال
بالنیات ارشاد ہے۔ پہر بدون قصد کے ثواب کیسے ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بلا نیت
کے اعمال کا تو ثواب نہیں ہوتا لیکن غیر اختیاری خیر کا تو ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کہیتی بووے یا کوئی درخت لگاوے اور اُس میں سے
کوئی انسان یا بہیمہ کھاوے تو اُس کو اجر ملتا ہے۔ دیکھئے یہاں نیت کہاں ہے بلکہ اس کے
خلاف کی نیت اور کوشش ہے کہ کہانے والے کو روکتا ہے۔ کہلانے کی نیت تو کہاں اگر بہائم
کو کہاتا ہوا دیکھ لے تو ڈنڈوں سے خبر لے۔ تو دیکھئے جس ارتفاع کا وہ مخالف ہے اور اپنے
عمل سے اس پر دلالت بھی قائم کر رہا ہے کہ میری نیت اُس کی نہیں ہے۔ پھر بھی اجر ملتا ہے۔ تو
بلا نیت اجر ملنا صرف سببیت سے بدون مباشرت کے ثابت ہو گیا۔ عرض انما الاعمال بالنیات
میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی قید لگائی ہے تو اعمال اختیار یہ کاجن کا مباشرت ہوتا ہے

ثواب نیت پر موقوف ہے نہ کہ اُس خیر کا جس کا یہ بلا قصد سبب بن گیا۔ بہر حال اس تقریر سے جو کہ
 مؤید ہے حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ جیسے مباشرت خیر کا ثواب ہوتا ہے سمیت خیر کا بھی
 ثواب ہوتا ہے۔ باقی اگر یہ کہا جاوے کہ مباشرت ریا کا تو گناہ ہوگا تو میں کہتا ہوں ان
 الحسنة، یذہبن السیئات وہ ریا بھی اُمید ہے کہ معاف ہو جائیگی۔ اب بتائیے کیا
 اشکال رہا مگر قرآن حدیث کو کوئی سمجھے بھی۔ یہی تو دولت ہے جسکو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
 ایک سائل کے جواب میں ظاہر فرمایا تھا۔ آپ کے متعلق بعض اہل فتنہ نے یہ مشہور کیا تھا جیسے
 جہلاء مدعیان تقویٰ مشہور کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اسرار
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتا دیے تھے اور وہ سینہ بہ سینہ اتنا چلے آ رہے ہیں۔
 شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی کو ایسے اسرار معلوم تھے جو نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 کو معلوم تھے نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ سو اس کے متعلق خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے
 پوچھا اهل خصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشئ دون الناس کیا آپ کو حضور نے کچھ خاص
 اسرار بتلائے ہیں جو اوروں کو نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا لا افہمما اوتینہ الرجل فی القرآن یعنی
 مجھے کوئی خاص اسرار نہیں معلوم بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کا فہم عطا فرمادیا ہے۔
 قرآن سے یہاں مراد دین ہے تو دین کا فہم خواص صحابہ کو اعلیٰ درجہ کا حاصل تھا۔ اس میں وہ حضرات
 سب سے ممتاز تھے ہم صحابہ کے غلام ہیں ہمیں بھی ان کا اتباع چاہئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو
 حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق کہتے ہیں کہ ہر رجال و نحن رجال۔ لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ
 رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اہل حضرات صحابہ سے ثابت ہو اُس کے مقابلہ میں قیاس کو ترک
 کر دو۔ تو صحابہ کی وہ شان ہے خصوص حنفیہ کے نزدیک کیونکہ ان کے امام بھی کہتے ہیں
 اسکے بعد حضرت اقدس نے ان مولوی صاحب کو خاص طور سے مکرر خطاب کر کے فرمایا کہ اب آپ کو
 اگر میری تقریر میں کوئی شبہ ہو تو اُسکے پیش کرنے کی اجازت ہے کیونکہ یہ میری طالب علمانہ تقریر
 تھی اور آپ بھی طالب علم ہیں۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر
 درویش کہ چون و چرا کند و ہر طالب علم کہ چون و چرا کند ہر دور درجہ کا ہاں باید فرستاد
 چونکہ آپ کا مجھے تعلیم و تربیت کا بھی تعلق ہے اسلئے درویشی کی حیثیت سے تو مجھے حق ہے

میں نے وہ رقم فوراً واپس کر دی اور لکھا کہ آپ تو اگلے سال سے منقطع کرنے کیلئے لکھ رہے ہیں اور میں اسی سال سے منقطع کئے دیتا ہوں۔ رسید تو وہ دے جو تحریک کرے چندے کی اور عقل کی بات بھی یہی ہے کہ اگر ہم پر اعتماد ہے تو پھر رسید کی کیا ضرورت ہے اور اگر اعتماد نہیں ہے تو ہماری رسید کا بھی کیا اعتبار۔ رسید دینے کے بعد بھی تو ہم خورد برد کر سکتے ہیں۔ بھائی سمجھنے کوئی اشتہار تو دیا نہیں اور کسی سے چندہ تو مانگا نہیں جو ہم سے رسید طلب کی جاتی ہے۔ اگر آپ کی لاکھ بار مرضی ہو تو بھیجئے ہم تو خود سب خورد برد کر جاتے ہیں اگر یہ بھی گوارا ہو تو دیجئے ورنہ اپنے گھر بیٹھے۔ واقعی ہمارے یہاں رسید دینے کا قاعدہ نہیں۔ بڑی بڑی زمین یونہیں آتی ہیں اور ریسٹورین درج کر لی جاتی ہیں۔ لیجئے مجھ طماع حربین خیل ہی کو دیکھ لیجئے۔ میرے اس طرز عمل کا یہ اثر ہے کہ اگر انگریزی خزانوں کے آزاد مجمع میں حسب عادت کوئی علماء کے عیب نکالتا ہے اور کوئی شخص میرا نام لے دیتا ہے کہ اُسکے بارے میں کیا رائے ہے تو فوراً سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور سب متفق ہو کر کہنے لگتے ہیں کہ وہ مستثنیٰ ہے اھ

اس تنبیہ کے بعد حضرت اقدس نے غالباً انکو کچھ منشرح کر نیکی غرض سے مزاحاً فرمایا کہ سنا ہے چھوٹے قد کے آدمی بڑے عقلمند ہوتے ہیں۔ آپ کا قد بھی چھوٹا ہے اور پھر بھی عقلمندی کے خلاف بات کی۔ لمبے آدمی کی عقل تو پھیل جاتی ہوگی اور چھوٹے قد والے کی عقل مجتمع رہتی ہوگی اور پھر فرمایا کہ خیر آپ کی بدولت دوسرے لوگوں کو بھی دین کے علم کا نفع ہو گیا۔ میری اس تقریر سے یہ نہ سمجھا جائے کہ غیر واجبات مثلاً ترک حق واجبات ہو گئے لیکن بعضے غیر واجبات مستحبات تو ہیں۔ چنانچہ یہ باتیں جن کی میں ترغیب دے رہا ہوں مستحبات و مستحسانات ہیں مگر بعضے مستحبات عوارض کی وجہ سے واجب ہی کے قریب ہو جاتے ہیں اور یہ میں اوپر یہاں انما الاعمال بالنیات کے معنی کی تحقیق ہے اپنی اس تقریر میں بالتفصیل حدیث سے ثابت کر ہی چکا ہوں کہ محض سببیت خیر سے بدو نہ مباشرت اور نیت کے بھی اجر ملتا ہے۔ پس یہاں بھی گو اس ترک میں نیت اجر کی نہ ہو مگر یہ جب سبب بن گیا اعزاز دین کا تو اس اعزاز کا ثواب اسکو ملے گا۔ پس ہمتو

کیا چیز ہیں کہ قابل عزت ہوں مگر دین کی عزت کے خیال سے ہم لوگوں کو ایسی وضع اختیار کرنی چاہئے کہ جس سے اہل علم کے متعلق لوگوں کو سواظن پیدا نہ ہو بلکہ یہ دیکھ لیں کہ علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا یہ مذہب ہے ۵

لے دال ان بہ کہ خراب از مئے کلگون باشی بے زرد گنج لبشہمت قارون باشی

ولایتی کہا کرتے ہیں کہ انگریزوں کے پاس ہم سے زیادہ دولت نہیں ہے۔ اگر کوئی اُن سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس نہ خزانہ ہے نہ ہتھیار ہیں نہ ہوائی جہاز نہ فوج ہے تو کہتے ہیں کہ بلا سے یہ کچھ بھی نہ سہی لیکن ہمارے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو موجود ہے جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اور وہ انگریزوں کے پاس کہاں۔ تو مسلمان کو دینی دولت پر اتنا ناز ہونا چاہئے۔ دینی دولت کے مقابلہ میں سلطنت بھی کیا چیز ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ایسی باتوں پر نظر کیونکر پھونچتی ہے سو اس کا حقیقی سبب تو فضل ہے مگر ظاہری سبب اہتمام اور فکر اور ہر وقت اس میں ڈوبنا رہنا ہے۔

مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو علوم موہوب ہوئے اُس میں اسی اہتمام کو خاص دخل ہے خود فرماتے تھے کہ جب میں حدیث پڑھتا تھا کوئی تولغات دیکھتا کوئی ترکیب و صفیہ بخوبی و صرفی دیکھتا کوئی سند ہی دیکھتا مگر میں زیادہ تر اس پر غور کرتا کہ حضور کے اس ارشاد کا منشا کیا ہے اور اس سے ناشی کیا ہے۔ اس غور و فکر کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے علوم خاصہ موہوب فرمادئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن یومن باللہ یھد قلبہ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے والذین جاھدوا فینا لھد بینھم سبیلنا۔ پس جب منہ کی طرف سے تقویت ایمان اور کوشش ہوتی ہے تو اُس کی صحیح راستوں کی طرف رہبری کی جاتی ہے اسی کی یہ برکت ہے کہ میں کوئی چیز نہیں مگر لوگوں کا یہ گمان ہو گیا ہے چاہے صحیح نہ ہو کہ اسکو دین زیادہ مقصود ہے۔ پس دنیا بھی الحمد للہ مجھ کو اُن سے زیادہ مل جاتی ہے جو خوش اخلاق ہیں۔ برائے نام نقل میں یہ برکت ہے تو جبکو حق تعالیٰ اصل دیدین اُس کا کیا پوچھنا۔ اس سفر ہی میں دیکھئے میں اپنے ساتھ کافی روپیہ لایا تھا اور گھر بھی کافی روپیہ چھوڑ کر آیا ہوں کیونکہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہت دے رکھا ہے۔ بعض احباب سو سو روپیہ پیش کر نیک خیال کیا۔ میں نے منع کر دیا کیونکہ میری گذر آپ ہی لوگوں کے عطایا پر ہے لیکن ہر شے کا ایک محل ہے اس طرح لینے میں مجھے غیرت آتی ہے۔ اسکی یہ برکت

ہوئی کہ ایک صاحب اگر مجھے ایک بڑی رقم دے گئے اور کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جتنا خرچ اس سفر میں ہو اس رقم میں سے کیا جائے۔ میں نے بہت انکار کیا اور کہا کہ میرے پاس کافی روپیہ موجود ہے لیکن نہ مانے۔ میں نے بھی پھر تکلف نہ کیا کیونکہ جب میں کانپور میں تھا اس وقت میرا بھی لڑکپن تھا ان کا بھی۔ میرا کچا چٹھا انہیں سب معلوم ہے اس پر بھی جب دیا اس میں کسی قسم کا دھوکا محتمل نہیں مآشاء اللہ بڑی رقم ہے۔ مگر چونکہ انہوں نے بہت اصرار کیا میں نے لے لئے کیونکہ ان کی دشمنی بھی منظور نہ تھی اور اپنی دین دشمنی بھی منظور نہیں تھی۔ مگر میں نے اس شرط پر منظور کیا ہے کہ آج سے ہم اس رقم میں خرچ کریں گے اور گھر بھونچ کر جو بچے گا اسے واپس کر دینگے انہوں نے بے تکلف اسکو منظور کر لیا۔ اس سے قبل جو میرا خرچ ہو چکا ہے حتیٰ کہ جن چیزوں کے ابھی دام بھی نہیں دئے گئے وہ دام بھی اس رقم سے نہیں دئے جائیں گے۔ جس تاریخ کو وہ رقم دی گئے تھے صرف اس تاریخ سے جو خرچ ہو گا وہ اسی میں سے ہو گا اسکے علاوہ جو دوسروں کا دیا ہوا اگلی۔ انڈے وغیرہ خرچ ہو رہا ہے اس کے دام بھی اگر بین چاہتا تو ضابطہ سے لگا لیتا۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہدایا ہیں حسین ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوا۔ انشاء اللہ گھر جا کر ان کا بقایا سب واپس کر دوں گا اس طریقے میں اعزاز دین کی حفاظت ہے

(از جامع۔ معمولاً فجر کے بعد بجے تک صبح کی مجلس ہوتی ہے یہیں تک تقریر ہوئی تھی کہ سات بج گئے اور حاضرین مجلس اٹھنے لگے لیکن حضرت اقدس مدظلہم العالی جب ضرورت محسوس فرماتے ہیں تو وقت میں عموماً پندرہ منٹ کی وسعت فرمادیتے ہیں۔ آج بھی فرمایا کہ ابھی اور ٹھہر جائیے شاید کسی صاحب کو میری اس تقریر کوئی اشکال کرنا ہو ۴۱)

جب کہنے کوئی اشکال نہ کیا تو حضرت اقدس نے ان مولوی صاحب کے والد صاحب جو حاضر مجلس تھے فرمایا کہ میری اس تقریر سے آپکو تو ناگواری نہیں ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت مطلق نہیں بلکہ اگر یہ مجھ سے پوچھتے تو میں بھی یہی رائے دیتا۔ پھر تھوڑی دیر تامل فرما کر فرمایا کہ خیر استو تجربہ کار بھی ہو گیا ہوں اس لئے بھی مالیات میں احتیاطیں کرتا ہوں جب میں بچہ تھا اس وقت ہی والد صاحب کو دنیا دار تھے لیکن اتنے بڑے صاحب فراست تھے کہ میری طبیعت کو پہچان لیا تھا میرے چھوٹے بھائی منشی اکبر علی مرحوم جو کچھ خرچ کرتے تھے ان سے والد صاحب حساب لیتے تھے

لیکن مجھے نہیں لیتے تھے۔ بھائی غبط کے طور پر کہا کہ آپ بھائی سے تو حساب لیتے نہیں اور تجھے بیسہ بیسہ کا حساب لیتے ہیں۔ اُن کی تو اتنی رعایت اور میرے ساتھ ایسی سختی۔ اُنہوں نے فرمایا۔ دیکھئے کتنی دور چھوٹے کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے کیونکہ یہ میری ہی زندگی تک میرے مال و متاع سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میرے بعد یہ اپنا حصہ بھی پورا نہ لے گا۔ زیادہ تمہارا ہی ہو گا۔ نہ معام یہ اُنہیں پہلے سے کیسے خبر ہو گئی۔ یا تو اسے فراست کہئے یا یہ کہئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب میں الہام ہوا۔ ۱۰

اسکے بعد تائی صاحبہ کا قول اور والد صاحب کا جواب نقل فرمایا جو بارہا ملفوظات میں نقل کیا جا چکا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت اقدس مدظلہم العالی کے والد ماجد سے حضرت کی تائی صاحبہ نے اُس وقت جب حضرت کو عربی شروع کرائی گئی یہ کہا کہ اسکو عربی پڑھاتے ہو یہ کہلے گا کہاں سے۔ چھوٹا انگریزی پڑھ رہا ہے وہ تو خیر بڑی تنخواہ کا ملازم ہو سکے گا۔ اسپر والد ماجد نے قسم کہا کہ کہا کہ بہابی صاحبہ یہ آپ نے کیا کہا۔ خدا کی قسم جو انگریزی پڑھ رہا ہے ایسے ایسے سیکڑوں اُسکی جوتیوں سے لگے لگے پھرینگے اور یہ اُنکو منہ بھی نہ لگاویگا۔ پھر حضرت ۱۶ اقدس نے فرمایا کہ والد صاحب نے میرے بچپن ہی میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسکو تو عربی پڑھاؤں گا اور چھوٹے کو انگریزی

اسی سلسلہ گفتگو میں ان علوم و حقائق کے انکشاف پر تحدت بالنعمة کے طور پر فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کی نعمت اور اُس کی دین ہے کہ ایسے مفید علوم قلب پر وارد ہو جاتے ہیں جس کا ظاہری سبب (جو مجھ کو اب معلوم ہوتا ہے اور جو چیز مجھ کو اب محسوس ہوتی ہے) یہ ہے کہ میں نے بزرگوں کا ادب اور اُن کی اطاعت ہمیشہ کی اور اُن کے زلات پر کبھی نظر نہیں کی۔ اگر کسی بزرگ سے کبھی کوئی لغزش بھی ہوئی تب بھی اُن کے ساتھ ادب ہی سے پیش آیا۔ وعظ میں تو سبکی غلطیوں کا رد بلا اظہار نام کر دیتا تھا لیکن اُن کی خاص مجلس میں جب کبھی حاضری کا اتفاق ہوتا ہمیشہ ادب سے گردن جھکا کر ہی بیٹھتا اور دل سے سمجھتا کہ یہ میرے بزرگ ہیں۔ اور خواہ کوئی کسی مشرب کا ہو مثلاً گانا۔ بجانا سنتا ہو لیکن ہو درویش یعنی اللہ اللہ کرنے والا ہو دوکاندار نہ ہو اُس کی بھی میں نے دعا کی۔ غرض اللہ اللہ کرنے والوں کا میں نے ہمیشہ ادب ہی کیا۔ کبھی اُن کا دل نہیں دُکھایا

بلکہ ہمیشہ دعائیں ہی لیں۔ یہاں تک کہ اپنے مامون صاحب سے بھی جن سے بوجہ اختلاف مشرب قطع تعلق
تک کرنا پڑا کبھی بے ادبی کا برتاؤ نہیں کیا مگر وعظون میں اُس مشرب کا ہمیشہ رد کرتا رہا اور اُن کی
طرف سے بھی ایسی رعایت کی جاتی تھی کہ باوجود دیکھ بہت ہی آزاد تھے اور بعد کو مجھ سے خفا بھی ہو گئی تھی
کیونکہ میں نے اُنکو بآداب لکھ بھیجا تھا کہ آپ کا طریق سنت کے خلاف ہے جس کا میں متحمل
نہیں لیکن پھر بھی میرا اتنا لحاظ کرتے تھے کہ اُن کے ایک مرید نے اُن کا خط دیکھ لیا تھا جس میں
میری نسبت لکھا تھا کہ اُس کا مسلک اور ہے ہمارا مسلک اور اس لئے اُس سے ملنا جلنا تو
مناسب نہیں لیکن بے ادبی کبھی نہ کرنا وہ عالم ہے اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہے۔ غرض
میں نے ہمیشہ بزرگوں کا ادب کیا اور اُن کی دعائیں لیں۔ اُن دعاؤں ہی کی برکت ہے جو آج
یہ مفید مفید باتیں ذہن میں آجاتی ہیں اور والدہ میں قسم کہا کر کہتا ہوں کہ اپنی حالت جو میں دیکھتا
ہوں تو کوئی چیز اپنے اندر نجات کی نہیں پاتا سوائے ایمان ضعیف کے۔ اور میں راضی ہوں
کہ پٹ پٹا کر ہی حنیت میں جگہ ملجائے۔ نماز تک تو ٹھیک ہے ہی نہیں۔ دوسرے اعمال کا تو
کیا ذکر۔ پھر بھی جو یہ علوم و حقائق اور مفید باتیں قلب پر وارد ہو جاتی ہیں تو یہ بزرگوں کی
دعاؤں کی اور اُن کا ادب کرنے کی برکت نہیں تو کیا ہے۔ اور واقعی بزرگوں کا ادب ہی بھی بہت
ضروری عمل مگر اللہ الشکر کرنے والے ہوں چاہے وہ کسی مشرب کے ہوں حتیٰ کہ اگر کسی غلطی میں بھی مبتلا
ہوں اس حالت میں اُن کا اتباع تو کرے لیکن اُن کی شان میں کوئی گستاخی بھی نہ کرے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو والد کے کفر کو بھی مانع ادب نہیں سمجھا حالانکہ وہ صرف بت پرست
ہی نہیں تھے بلکہ بت تراش بھی تھے لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اُنکو نصیحت
کرتے ہیں تو یا ایت یا ایت کہہ خطاب فرماتے ہیں۔ یعنی اے میرے ابا اے میرے ابا۔ یہ ادب
نہیں تو کیا ہے اور ہمیں دنیا ہی میں نہیں بلکہ قیامت میں بھی شفاعت کرنے کے گودہاں اُنہیں
سمجھا دیا جاوے گا اور ادب میں کچھ باپ ہی کی تخصیص نہیں ہے بڑی عمر کا کوئی آدمی ہو سب کا
ادب چاہئے لیکن خلاف شرع امور میں اُن کا اتباع نہ کرنا چاہئے اور جن کا اتباع مامور بہ
ہے اُن کے اس حق میں بھی ترتیب ہے یعنی سب سے زیادہ باپ کا حق ہے پھر استاد کا پھر پیر کا
اور لوگوں میں اس کا عکس مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پیر کا حق ہے پھر استاد کا

پھر باپ کا۔ بیچارے باپ کو سب سے اخیر میں رکھا جس نے چھوٹے سے بڑا کیا۔ اسپر اپنا واقعہ یاد آ گیا جب اول بار مجھے والد صاحب کے ہمراہ مکہ معظمہ حاضری کا اتفاق ہوا تو حضرت حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہاں چھ مہینے رہ جاؤ۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا تو انہوں نے محبت کی وجہ سے اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ دل مفارقت کو گوارا نہیں کرتا حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا باپ کی اطاعت مقدم ہے اس وقت جاؤ پھر خدا لاو لگا۔ پھر حضرت کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور میں والد صاحب کے بعد پھر بنیت قیام حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں مکہ معظمہ چھو نچا اور چھ مہینے قیام کیا غرض میری بھی یہی تحقیق ہے کہ حقوق کے لحاظ سے پیر حق اطاعت میں سب سے اخیر میں ہے اور باپ سب سے مقدم کیونکہ حق تعالیٰ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حق میں محنت و پرورش کو بھی خاص دخل ہے چنانچہ جہاں حق تعالیٰ نے مال باپ کا حق بتایا ہے وہاں پرورش اور مشقت کا بھی ذکر کیا ہے فرماتے ہیں ووصینا الا انسان بالذیہ حملۃ امہ وھذا علی وھن وفضلہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیلک الی اللصیر اور فرماتے ہیں سب اس سے کم ہے لہذا سب سے مقدم ہو گا اور سب سے کم مشقت پیر کو ہونی چاہیے اس کا حق سب سے مؤخر ہو گا اور اب یہ ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ پیر صاحب لک بن بیٹھے۔ چنانچہ واقعات سے بھی معلوم ہے کہ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب اسی تقدیم حق کے آثار کو اس طرح بیان کرتے تھے کہ یہ پیر لوگ مرید کو جلنے کی اپلا دیتے ہیں کہ وہ بس انہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہم اُسکو سبق بھی پڑھاتے ہیں ہم اُسکے کہانے کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ ہم اُسکو وظیفہ بھی دلاتے ہیں مگر پھر بھی جہاں ذرا مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی بس چھوڑ کر دوسرے مدار میں چلے گئے۔ اور پیر چاہے جتنی سختی کرے کی طرح اُسکو چھوڑتے ہی نہیں۔ اور زندگی میں تو کیا چھوڑتے مرنے کے بعد بھی اُس سے فارغ نہیں رہتے اُس کی قبر پر جا کر پڑھتے ہیں۔ غرض پیر وں کو لوگوں نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ باوجودیکہ اُس کا حق سب سے مؤخر تھا اُسکو سب سے مقدم کر دیا۔ غرض ہماری تو یہی تحقیق ہے کہ سب سے مقدم باپ کا حق ہے پھر استاد کا پھر پیر کا ۱۱

ہوتا ہے کہ لوگ عملاً اپنی زبان کا حق

پھر حضرت اقدس مدظلہم العالی نے کچھ دیر توقف فرما کر انہیں مولو لیا صاحب جو اس طویل تقریر کے مخاطب تھے فرمایا کہ اگر یہ تقریر پسند ہو تو اسکو عمر بھر ہی کے واسطے پہلے باندھ لیجئے پھر آپ دیکھینگے کہ غالب احوال میں تو دنیا بھی اتنی ملیگی کہ سمیٹے نہیں سمنیگی اور نہ بھی ملے تو کیا ہے۔ یہ تو اس حال میں بھی ناکام نہیں وجہ یہ کہ انگریزی خوانوں کو تو معاش نہ ملنے پر یہ بھی حسرت ہوتی ہے کہ ڈپٹی نہ ہوئے منصف نہ ہوئے کیونکہ اسکا مقصود یہی تھا جسکے نہ ملنے پر حسرت لازم ہے بخلاف ملا کے اسکو کوئی حسرت ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اسے کوئی اس قسم کی امید ہی نہ تھی۔ اُس نے محض دین کے واسطے علم دین حاصل کیا تھا جو ہر حال میں اسکو مل گیا اسلئے اگر اسکو ایک پلیسہ بھی نہ ملے تو جو اس کا اصل مقصود تھا اس سے تو محرومی نہیں یعنی دین تو ہے اُسے پھر حسرت کہاں اسلئے اگر دنیا نہ بھی ملے تب بھی کچھ پرواہ نہ کرنا چاہئے۔ مولانا فرماتے ہیں ۵

زور و فقرہ چسیت تا مفتون شوی
چسیت صورت تا چنین مجنون شوی

پھر فرمایا کہ میں تو علماء کیلئے دنیا طلبی کو یہاں تک ناپسند کرتا ہوں کہ یہ جو فقرے کے وقت تنخواہ کی مقدار میں کمی بیشی کی گفتگو ہوتی ہے یہ بھی علم کی شان سے گری ہوئی بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر تنخواہ اتنی کم ہو کہ اپنی گذر نہ ہو سکے تو بجائے اسکے کہ تنخواہ بڑھانے پر اصرار اور قیل و قال کی جائے خاموشی اختیار کر لے اور عذر کر دے لیکن اس قیل و قال کو بھی ناپسند کرتا ہوں۔ اور حقیقت میں تعلیم دین کی خدمت تو خود ہمارے ذمہ ہے۔ یہ عوام کا احسان ہے کہ ہمیں اس خدمت کا معاوضہ بھی دیتے ہیں۔ اگر خدائے تو ہمیں تو خود روپیہ دے دیکر دوسروں کو تعلیم دینا چاہئے نہ کہ ان سے ذرا ذرا سے مطالبات پر جنگ کرنا۔ یا تنخواہ کے تعین پر قیل و قال کرنا اور میں کہتا ہوں کہ ہر شے میں ایک خاصیت ہے۔ استغناء عن الدنیا کے اظہار میں چاہے دنیا طلبی ہی کی نیت سے ہو یہ خاصیت ہے کہ دنیا دہ وڑ کر اس کی طرف آتی ہے اور احتیاج الی الدنیا کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے دنیا بھاگتی ہے۔ یہاں تک سلسلہ تقریر بھونچا تھا کہ مجلس کے وقت میں جو توسیع فرمادی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور اُسکے ساتھ ہی تقریر بھی بفضلہ تعالیٰ پوری ہو گئی۔ اسکے بعد مجلس پر خاست ہو گئی۔ اختر بھی اپنے کاغذات سنبھال کر رخصت ہونے لگا۔ اُس وقت فرمایا کہ میں کہی کسی کو خطاب خاص نہیں کیا کرتا لیکن چونکہ ان سے علاقہ اولاد کا سا ہے اسلئے میں نے ان سے جو

کچھ کہنا چاہتا تھا بے تکلف کہہ دیا۔ اسپر احقر نے عرض کیا کہ یہ اچھا ہوا۔ سارے مجمع کو نفع پہونچ گیا

ضمیمہ از ج ۱ مع

الحمد للہ یہ طویل ملفوظ کو کشش کے بعد ضبط تحریر میں آگیا گو اس میں سے بھی حضرت اقدس مدظلہم العالی نے بعض غیر اہم مضامین اور حکایات کو یہ فرما کر قلمزد فرمادیا کہ صرف مفید مضامین لکھنا چاہئیں۔ محض واقعات اور قصے اور معمولی مضامین لکھنے سے کیا فائدہ جبکہ مجد اللہ زیادہ تر میرے یہاں علوم مفیدہ ہی کا بیان ہوتا ہے۔ ہاں بعض مضمون کیلئے کسی قدر تہیب کی ضرورت ہوتی ہے اُس کا مضائقہ نہیں۔ باقی اُسکو جزو اعظم نہ بنایا جائے میں کئی بار اسکے بارے میں عرض کر چکا ہوں لیکن افسوس ہے کہ اسپر توجہ نہیں کی جاتی۔

اس ارشاد پر احقر نے عرض کیا کہ اب انشاء اللہ تعالیٰ اختصار اور انتخاب کا خاص خیال رکھونگا حضرت بھی دعا فرمائی کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو سکوں۔ فرمایا کہ دعا کی فرمائش کا وقت یہ نہیں ہے۔ اور کسی وقت دعا کرائیے۔ اس وقت دعا کرانے میں تو اس کا ایہام ہوتا ہے کہ سب اوجھ میرے ہی اوپر رہا۔ اگر کامیابی نہ ہوئی تو بس یہی کہنے کو ہو گا کہ آپ دعا نہیں کی۔ اہ پھر فرمایا کہ یہ دعا کا ملفوظ البتہ کہنے کے قابل ہے۔

پھر فرمایا کہ غیر ضروری مضامین کا لکھنا ایسا ہی ہے جیسے بدعت۔ چنانچہ بدعتیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو ضروری چیز ہے یعنی نماز اُسکو تو بہت بیڑھنگے پن سے اور بے پروائی سے ادا کرتے ہیں لیکن وظیفوں کا بڑا اہتمام ہے۔ یہاں تک کہ ایک صاحب کا تو یہ قول تھا کہ میرا حساب کا بنایا ہوا وظیفہ قضا نہ ہو چاہے نماز قضا ہو جاوے۔ اہ پھر فرمایا کہ میں تو اس قول کی بھی تاویل کرتا ہوں وہ یہ کہ گویا ہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے پیر کے حکم کو خدا کے حکم سے بھی بڑا سمجھا لیکن چونکہ یہ بڑی سخت بات ہے بلکہ کفر ہے اسلئے اس کی تاویل ہی مناسب ہے تاکہ وہ کفر کے فتوے سے تونجے جائے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے مسلمان کی تکفیر کیون کی جائے۔ اس بناء پر اس میں یہ تاویل کیون نہ کر لی جائے کہ اُس نے یہ سمجھا کہ پیر تو انسان ہے اگر اُسکے وظیفے کو چھوڑ دیا گیا تو اس حکم عدولی کا اسپر اثر ہو گا اور اُس کی خفگی کا وبال

پڑے گا اور اللہ میان تو متاثر ہونے سے پاک ہیں اگر ان کی حکم عدولی ہوئی تو وہ بڑے رحیم و کریم
ہیں۔ توبہ کرنے سے پھر راضی ہو جائینگے۔ غرض اُسے پھر بھی خدا کو پیر سے بڑا ہی سمجھا۔ پیر کو خدا
سے بڑھایا نہیں بلکہ گھٹایا۔ ۱۵

اس تاویل اور حسن ظن پر حاضرین سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے اور بعض خدام خاص نے
اس ملفوظ کو قابل انضباط تجویز فرمایا۔ اب احقر تو کلاً علی اللہ حسب ارشاد حضرت اقدس
مذہب عالم العالی عزم بالجزم کرتا ہے کہ گو حضرت اقدس کا ہر ملفوظ کسی نہ کسی حیثیت سے قابل انضباط
ہی ہوتا ہے لیکن چونکہ اس ہوس میں اہم ترین مضامین ضبط سے رہ جاتے ہیں اسلئے اب
اُس پر حتی الامکان بہت احتصار اور انتخاب سے کام لیا جائیگا۔ لیکن خدا کرے اہم مضامین
نہ چھوٹنے پائیں۔ بہر حال اب ناظرین تفصیل کے منتظر نہ رہیں۔ بس اب انشاء اللہ تعالیٰ یہی خری
تظویل ہے۔ فقط۔ مورخہ ۲۶ شعبان ۱۳۶۱ھ یوم پنجشنبہ لکھنؤ۔

۲۴ شعبان ۱۳۶۱ھ ہجری مجلس پندرہم

۲۲۵
(ملفوظ) ایک اہل علم نے اندر آنے کی اور مجلس میں شرکت کی اجازت طلب کی۔ دروازہ پر جو
خادم تھے وہ کنڈی لگا کر حضرت اقدس کی خدمت میں بغرض اطلاع آنے لگے تو فرمایا کہ کنڈی
لگا دینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سخت تہذیب کے خلاف حرکت ہے کیا وہ ڈاکہ ڈالنے آئے ہیں
کہ کوڑا بند کر کے کنڈی لگا دی گئی۔ پھر فرمایا کہ کہنے کی تو بات نہیں کیونکہ جتنا ناگوار ہے لیکن
جب موقع پیدا آگئی تو نہ کہنا بھی تکلف ہے۔ میرا یہ بالالتزام معمول ہے کہ کسی اسکے خلاف نہیں
کرتا کہ جب کوئی شخص رخصت ہوتا ہے اور میں دروازہ تک آتا ہوں تو جب تک وہ نظر سے
غائب نہیں ہو جاتا۔ میں کنڈی نہیں لگاتا۔ یہ تو گویا اسکو عملاً روکنا ہے کہ بس اب نہ آنا اور
اگر اسکو کچھ کہنا ہی ہو۔ میں ایسے وقت کنڈی لگاتا ہوں جب وہ نظر سے غائب ہو جاتا ہے
اور اس طرح کہ اسکو کنڈی لگانے کا علم نہ ہو۔ آخر انسان کا ادب انسان کے ذمہ ہوتا ہے

اور ہر شخص کا ادب کے مرتبہ کے موافق ہوتا ہے۔ کتنی بہدی حرکت ہے۔ بس جی تعلیم سے کچھ ہوتا نہیں جب تک خود سلیقہ فطری نہ ہو۔ فطری سلیقہ نہ ہو تو کہاں تک تعلیم اتر کرے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بس وہی بدعتیوں کی سی عبادت کہ کر کے بھی کہو یا۔ اور یہ نہ سمجھا جاوے کہ یہ تو تعظیم ہے جو بڑوں کی ساتھ خاص ہے معمولی شخص کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ تعظیم نہیں۔ تعظیم بیشک فقط بزرگوں کی ہوتی ہے مگر اکرام چھوٹوں کا بھی چاہئے۔ اکرام کا حاصل ہی

خاطرداری

(ملفوظ) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ شیخ کے متعلق ذرا سا شبہ بھی بڑا مانع ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ تمام دروازے فیوض و برکات کے فوراً بند ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اس کی علت کیا ہے تو خواص میں علت نہیں ڈھونڈھی جاتی۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ مقناطیس میں جو خاصیت کشش ہے اُس کی علت کیا ہے تو یہی کہا جاوے گا کہ اس کی علت کچھ ہی ہو مگر دلیل مشاہدہ ہے۔ اسی طرح اس کا بھی مشاہدہ ہے۔ ہاں کسی کو برکات ہی حاصل نہ ہوئے ہوں تو دروازے کھلے ہی کب تھے جو بند ہوتے۔ اگر برکات شروع ہو جاتیں پھر یہ حرکت ہوتی تب احساس ہوتا کہ بند ہو گئیں۔ اور اگر بند بھی نہ ہوں تو اس شبہ طمانینت اور راحت تو ضرور بر باد ہو جاتی ہے جو سرمایہ ہے اس طریق کا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جمعیت کو بڑا سرمایہ فرماتے تھے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں سوچ رہا تھا کہ جمعیت کا اس طریق میں شرط نفع اور مطلوب ہونا ذوقی طور پر تجربہ اور مشاہدہ سے تو بالاتفاق ثابت کیا اس کی کوئی دلیل بھی ہے قرآن و حدیث میں گو اسکے لئے کسی مستقل دلیل کی ضرورت نہیں کیونکہ مشاہدات اور تجربات میں بڑی دلیل یہی ہے کہ شریعت انکو رد نہ کرے اور قرآن و حدیث سے مصادم نہ ہوں پھر وہ مقبول ہیں لیکن پھر بھی ہر امر میں خواہ علمی ہو یا عملی ہو یہی جی چاہتا ہے کہ سنت سے بھی اُس کی کوئی سند ملجائے چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کے متعلق بھی ایک دفعہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ دفعۃً سمجھ میں آیا کہ اس حدیث میں اس پر صاف دلالت ہے اِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ قَائِدٌ وَابَا الْعِشَاءُ اِجْنِ الْاَعْتِشَاءَ کی نماز بھی تیار ہو اور کہا نا بھی تیار ہو تو پہلے کہانا کہا لو۔ اسکی علت بالاجماع یہی ہے کہ نماز

میں تشویش نہ رہے جمعیت و یکسوئی رہے۔ دل کہانے کی طرف نہ لگا رہے۔ پس حضور نے
 ہمکو اس تشویش سے بچایا ہمارے امام صاحب نے اس تعلیل کی ایسی لطیف تعبیر کی ہے کہ سبحان اللہ
 فرماتے ہیں لَانْ یَکُونُ اَکْثَرُ صَلاٰةٍ خَیْرٌ مِنْ اَنْ یَکُوْنَ صَلاٰةٍ کُلَّهَا اَکْثَرًا۔ اگر میرا
 کہانا نماز بن جائے اس سے اچھا ہے کہ میری نماز کہانا بن جائے۔ یعنی کہانے میں تصور
 نماز کا رہے یہ اس سے بہتر ہے کہ نماز میں تصور کہانے کا رہے۔ غرض جب جمعیت کا مطلوب
 ہونا محقق ہو گیا تو شیخ کو تجویز کرنے میں قبل تعلق ہی قریب کے بعید کے سب احتمالات کو
 رفع کر کے اور دیکھ لے کہ اب کوئی احتمال ناشی عن دلیل تو نہیں رہا۔ جب پورا اطمینان
 ہو جاوے اُس وقت تعلق پیدا کرے۔ اور پھر اُسکو کبھی مکدر نہ کرے۔ اپنے مرنی کو ناحق
 مکدر کرنے پر بھی میں ایک آیت سے یہ سمجھا ہوں کہ اُس سے دنیا میں انتقام لیا جاتا ہی
 وہ آیت یہ ہے فَاَنَابَکُمْ غَمًّا لِّغَیْرِیْ تَمْنٰی ہمارے رسول کو غم دیا چمنے اُسکے بدلے میں تمکو
 غم دیا چونکہ شیخ کامل نائب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلئے اُسکو مکدر کرنے سے
 پریشان کیا جانا سنت الہیہ ہے۔ اور دوسرے مشائخ تو اس حرکت پر ترک ابری کرتے
 ہیں اُن کے یہاں اس کا کوئی تدارک ہی نہیں۔ لیکن میں نے اُس کی بھی ایک صورت تدارک
 کی تجویز کر رکھی ہے اور اُسکے لئے میں نے ایک مخلص نکالا ہے اور اُسکو میں اپنی طبیعت میں
 موثر بھی پاتا ہوں وہ یہ کہ اپنی غلطیوں کو شائع کر دو۔ بس غلطیوں کو چھپا ہوا دیکھنے ہی
 سے میرا دل صاف ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ اشاعت بھی نہ کرے یا وے۔ بعضوں نے
 اشاعت کیلئے متعداد کثیر پرچے میرے پاس بھیجے لیکن میں نے کسیکو ایک قطعہ بھی نہیں دیا
 کیونکہ مجھے دیکھنا تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اسنے اپنی طرف سے عزم بھی کر لیا ہے کسیکو
 ذلیل کرنا حقوڑا ہی مقصود ہوتا ہے۔ غرض یہ طریق نازک بہت ہے اس میں شیخ کو
 بد دل کرنا سم قاتل ہے۔ ہمارے دادا پیر حضرت میاں نجی صاحب کے ایک مرید کا واقعہ ہے
 وہ ایک زمانہ میں حضرت میاں نجی صاحب کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے کیونکہ خشک
 مولوی تھے اور مولوی بھی برائے نام ہی تھے۔ اُنکو گستاخی کرتے ایک مدت گزر گئی پھر وہ
 خود چھٹائے اور حضرت سے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت کی عالی ظرفی تھی کہ درخواست

یہ بیعت فرمالیا۔ ورنہ ایسی حالت میں لبثاشت کہاں رہتی ہے جب بیعت کے بعد ایک معتد بہ مدت گذر گئی تو ایک دن میانجی صاحب نے اُن سے صاف صاف کہہ دیا کہ مولوی صاحب میں نے بہت کوشش کی کہ میرے قلب پر سے وہ اثر جاتا رہے مگر وہ اثر باقی ہے۔ اور میں جب آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں تو آپ کے وہ سارے کلمات ایک دیوار آہنی بن کر عامل ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں آپ مجھ سے کچھ نفع نہیں بھونچ سکتا چونکہ اس طریق کا مدار سراسر خلوص اور دیانت پر ہے اس لئے میں آپ کو اس حالت کی اطلاع کر کے مشورہ دیتا ہوں کہ اور کسی شیخ سے رجوع کیجئے جب مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے آپ کو کچھ نفع نہیں بھونچ سکتا تو پھر بھی آپ کو اپنے ساتھ فضول لٹکائے رکھنا خیانت ہے۔ آپ کوئی اور شیخ ڈھونڈ لیں۔ ۱۰

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور واقعات دیکھ کر وہ سوال پیدا ہوا ہے وہ یہ کہ اگر ایک سے مناسبت نہ ہو اور دوسرے سے مناسبت ہو اُس کا تو تدارک اس طرح ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی کی ایسی طبیعت ہو کہ کسی سے بھی مناسبت نہ ہو وہ طریق سے کیسے مستفید ہو یا محروم رہے۔ اس کا جواب عام اہل طریق کے نزدیک تو نفی میں ہے مگر میں نے قواعد سے اس کے لئے بھی ایک طریق تجویز کیا ہے وہ یہ کہ ایسے شخص کے لئے بہتر یہ ہے کہ کسی شیخ سے تعلق نہ کرے کیونکہ کسی شیخ سے تعلق کرنا وصول الی اللہ اور قرب حق کی شرط لقلی یا عقلی نہیں ہے محض شرط عادی ہے۔ اصل شرط شریعت پر عمل کرنا ہے۔ شریعت ہی پر عمل کی تسہیل و تکمیل و تقدیل کیلئے شیخ سے تعلق کیا جاتا ہے۔ خود یہ تعلق مقصود بالذات نہیں۔ بس یہ شخص اپنے طور پر شریعت پر عمل کرتا رہے۔ البتہ عادتاً ایسے شخص سے کچھ غلطیاں یا اُسکو کہیں کہیں تشویش ضرور ہوگی جو شیخ سے حل ہوتی ہیں تو ایسے میں یہ شخص کیا کرے اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک اپنی سمجھ کام دے اصلاح کی کوشش کرے۔ جہاں کوشش کام نہ دے یہ دعا کرتا رہے کہ لے اللہ حقیقت تک رہبری فرمائیے اور لغزشوں کو معاف فرمائیے۔ پھر اس پر بھی اگر لغزشیں ہو جائیں گی تو عند اللہ مواخذہ نہ ہوگا کیونکہ یہ اپنی سی کوشش کر چکا۔ لیجئے اُس کا بھی ایک طریق نکل آیا مگر یہ سبیل غایت مجبوری میں ہے ورنہ اصل تو یہی ہے کہ کسی محقق کو اپنا شیخ بنائے اور جب بنائے تو پس پھر یہ ہے کہ ۵

یا مکش بر چہرہ نیل عاشقی یا فرو شو جامہ تقویٰ بہ نیل
باقی اس اصل عادی کو لازم بتانا کہ بدون پیر کے بخشش ہی نہ ہو گی محض جہالت کا فتویٰ
جاہلون نے شریعت کے مقابلہ میں ایک اپنی شریعت نئی ایجاد کر لی ہے ا۔
البتہ ایسے شخص کیلئے جسکے لئے کسی شیخ سے تعلق رکھنا تجویز کیا گیا ہے یہ ضرور ہے کہ گستاخی
نہ کرے خواہ کسی سے اعتقاد بھی نہ ہو۔

۲۵ شعبان ۱۳۶۰ھ

مجلس بعد الظہر روز پنجشنبہ

۲۲۷

(ملفوظ) ایک صاحب علم و فضل کے خط کا جواب ختم مجلس کے قریب حضرت اقدس نے
حاضرین کو سنایا۔ فرمایا کہ اس میں خاص بات قابل توجہ یہ ہے۔
ذوق کا اتباع بھی موثر ہوتا ہے مگر عاجلاً اور منقول کا اتباع موثر ہے آجلاً الخ انہوں نے
یہ استفسار کیا تھا کہ تسبیحات بلا تحریک لب بہ تحریک ادنیٰ لسان کی عادت جاری ہے
گو اس کی ہدایت نہیں مگر مجھے اس سے ذوق ہے ا۔ حضرت اقدس نے اس کی یہ شرح
فرمائی کہ عاجلاً موثر ہو نیکی یہ معنی ہیں کہ اس سے کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں جو دنیا میں محسوس
مقصود ہوتی ہیں مگر آجلاً موثر منقول ہی کا اتباع ہے کیونکہ اس کا نفع آخرت میں ہوتا ہے
اسپر ایک معزز طالب نے پاس انفاس کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا کہ یہ اشغال میں سے ہے۔
اس سے یکسوئی ہوتی ہے۔ اور خطرات دفع ہوتے ہیں۔ اس پر ذکر کے مختلف طریق
ہیں جس طریق میں جمعیت ہو سکے اختیار کرنا چاہئے کیونکہ جمعیت کو خود مقصود نہیں لیکن مقصد
ہے حصول مقصود کا اور مقدمات کا مقصود میں بہت دخل ہے کیونکہ بعض اوقات براہ راست
مقصود حاصل کرنے میں دشواری ہوتی ہے اس واسطے مشارح نے مقاصد کے واسطے کچھ
مقدمات تجویز کئے ہیں اور انکو عملاً ایسی اہمیت دی ہے جیسی مقاصد کو۔ رہا یہ سوال کہ
مختلف مقدمات مقصود میں سے کسکو اختیار کیا جائے۔ اس میں خود ہی فیصلہ کر لے یعنی جس
میں چسپی اور جمعیت زیادہ ہو وہی زیادہ نافع ہوگا۔ اور یہ مسئلہ کہ یہ جمعیت مطلوب اور نامطلوب

اور خطرات کے دفع کیلئے نافع ہے اسلئے اسکو بھی اپنے یہاں لیلیا ہے۔ اور اس میں کچھ حرج نہیں نہ اس میں تشبہ ممنوع ہے کیونکہ جو چیز کسی دوسرے فرقی کا نہ قومی شعار ہو نہ مذہبی شعار ہو محض تدبیر کے درجہ میں ہو اسکو تدبیر ہی کی حیثیت سے کسی نفع کیلئے اختیار کر لینے میں کوئی محذور شرعی نہیں ہے۔ چونکہ جس دم بھی ایک محض تدبیر طبعی ہے دفع خواطر کی اسلئے اس کا بھی بطور شغل کے استعمال جائز ہے۔ کیونکہ یہ اخذ محض تدبیر میں ہے نہ کسی مذہبی یا قومی شعار میں۔ اور اسکے جواز کی دلیل خندق کا واقعہ ہی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو چاروں طرف سے محدود اور محفوظ کرنا چاہتے تھے اس کی تدابیر کے متعلق آپ کے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں فارس میں یہ رسم ہے کہ شہر کے گرد خندق کھود دیتے ہیں۔ پہلے بم کے گولے تو تھے نہیں صرف تیر و تفنگ تھے اسلئے خندق شہر کی حفاظت کیلئے اچھی تدبیر سمجھی گئی چنانچہ حضور نے حکم دیدیا کہ خندق کھودی جائے اور خود بھی بہ نفس نفیس کھودنے میں شریک ہوئے۔ تو یہ انتظام و تدبیر فارسیوں کا کوئی مذہبی یا قومی شعار نہ تھا اسلئے حضور نے اس کی اجازت دیدی اس طرح جس دم کے متعلق جو اعتراض تھا اس کی دلیل میں نے یہ پیش کی۔ ایسے ہی استدالات سے میں بدذوق لوگوں میں بدنام ہون صوفیوں کی حمایت میں حالانکہ ان کی بعض چیزیں مجھ کو بھی پسند نہیں۔ مگر دوسرا اگر کچھ ان کے خلاف ہے تو میں منہ نہ توچ لون۔ ہم تو گھر کے ہیں۔ اگر ہم کوئی اعتراض کرینگے تو وہ محبت سے ہوگا اور اگر تم کوئی خلاف بات کہو گے تو انکار سے کہو گے ہم انکار سے نہیں کہیں گے ہم تو گھر کے بچے ہیں۔ اگر ہمیں کہانا پسند نہیں آئیگا تو ہم اپنی امان سے شکایت کر سکتے ہیں کہ دیکھو تمک مخرج کم ہے اور وہ ہمارے کہنے سے برا بھی نہیں مانینگے اور اگر کوئی مخالف عیب نکالنے لگیگا تو ہم اس کا جواب دینگے اور کہیں گے کہ تم کیون عیب نکالتے ہو۔

۲۷ شعبان ۱۳۶۰ھ روز شنبہ مجلس بعد الفجر

(ملفوظ) ڈاک میں دو خط ایسے تھے جن میں خواب درج تھے۔ حضرت اقدس نے ان دونوں خطوں کو یہ جواب لکھوا کر واپس بھیج دیا کہ اگر خواب کا تذکرہ نہ ہوتا تو جواب دیتا پھر زبانی فرمایا کہ لوگ اپنے خوابوں کو وحی سمجھنے لگے ہیں۔ یہ بیرون نے لوگوں کے خیالات کو بگاڑا ہے کہ وہ غیر مقصود کو مقصود سمجھنے لگے ہیں اور یہ بہت بڑی خرابی ہے کیونکہ اس سے غیر مقصود کی طرف استغفال ہو جاتا ہے کہ اصل مقصود کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی آخر دل تو ایک ہی ہے دونوں طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہے۔ اول تو خواب کا اعتبار ہی کیا کہ یہ خواب ہے۔ اکثر خواب تو خواب ہی نہیں ہوتے بلکہ محض خیالات ہوتے ہیں۔ دوسرے تعبیر خواب ایک دقیق فن ہے یہ فیصلہ کیسے ہو کہ جو تعبیر دی گئی ہے وہی تعبیر ہے۔ لہذا کسی خواب کی تعبیر دینا بھی محض تکلف ہی تکلف ہے ان سب غیر مقاصد کو چھوڑ کر مقصود میں مشغول ہونا چاہئے۔

(ملفوظ) لکھنؤ خاص کے تحصیلدار صاحب ایک بار پہلے بھی حاضر خدمت ہوئے تھے لیکن اُس روز کوئی موقع خصوصی تعارف و تخاب کا پیش نہیں آیا تھا آج مکرر حاضری پر حضرت اقدس نے یہ معلوم کر کے اُن کے بعض بزرگ اور اجداد سے حضرت کا خاص تعارف تھا اظہار مسرت و خصوصیت فرمایا اور اپنے مواجہہ میں قریب ہی جگہ عطا فرمائی اور اُن کے بزرگوں کا تذکرہ کچھ دیر تک فرماتے رہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ تحصیلدار صاحب دو چار روز ہوئے ایک بار اور بھی حاضری دے چکے ہیں لیکن اُس روز تعارف کی نوبت نہیں آئی اسپر فرمایا کہ میں تو شرمندہ ہوں کہ مہمانوں کا حق بھی نہیں ادا کر سکتا مگر کیا کروں میں آجکل اپنا ہی حق ادا نہیں کر سکتا۔ تحصیلدار صاحب کے بزرگوں میں جو واعظ تھے اُن کے وعظوں کے تذکرہ کے سلسلہ میں کسی بات پر یہ فرمایا کہ اب آجکل جٹلینوں کی واعظوں پر بھی حکومت ہے کہ جلسوں میں وعظوں کیلئے وقت کی تحدید کر دی جاتی ہے مثلاً کسی کے بیان کیلئے آدھ گھنٹہ مقرر کر دیا گیا کسی کے بیان کیلئے ایک گھنٹہ اور جس وقت وقت پورا ہوا ایک پرچہ لکھ کر دیدیا کہ بس تمہارا وقت پورا ہو گیا اب ختم کرو۔ یہ کیسی بیہودہ حرکت ہے یہ سب خرابی انگریزی تقلید کی ہے خیر وہ لوگ تو اسکو نباہ بھی سکتے ہیں کیونکہ وہاں محض چنچے تلے

ضابطے کے الفاظ ہوتے ہیں۔ محض ضابطہ ہوتا ہے رابطہ تقویر ایسی ہوتا ہے۔ سو وہاں محض الفاظ ہوتے ہیں اور یہاں علوم ہیں۔ علوم خود اپنے ہی قالب کے نہیں۔ دوسرے کے قالب کے پکڑا ہوتے۔ ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا سخت غلطی ہے اس واسطے میں نے تو کبھی اس تجرید و تقسیم کو قبول نہیں کیا۔ ایک دفعہ دہلی میں اُس موقع پر جب ترکوں کے قبضے سے ایڈریا نول نکل گیا تھا ایک بہت بڑا جامع مسجد میں ہوا اُس وقت مسلمانوں کو اس واقعہ سے بہت سخت صدمہ ہوا تھا یہاں تک کہ بعضے ارتداد کے قریب بھونچ گئے تھے چنانچہ ایک صاحب جو لکے پڑھے بھی تھے مجھے خط لکھا تھا اُس میں لغو باللہ اپنا یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے اللہ میان بھی تثلیث کے حامی ہیں۔ ایسے ایسے یہود و شہات لوگوں کو پیدا ہو گئے تھے حالانکہ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہوئی۔ الحرب سجال۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی غزوات میں کہیں ادھر غلبہ ہوتا تھا کبھی ادھر۔ اور یہ مسلمانوں کا مغلوب ہونا خود مسلمانوں ہی کی افعال کے سبب ہوتا تھا جب کو اُس وقت کے حضرات تو سمجھ کر اُس کی اصلاح فرمالتے تھے پھر غالب ہو جاتے تھے چنانچہ اُحد و حنین کے واقعات منقول ہیں۔ مگر ہم لوگ اپنی حرکات کو بھی نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں اور کتنے گناہ رات دن کرتے رہتے ہیں جس کا یہ اثر ہے وہ حضرات اسکو ایسا سمجھتے تھے کہ حضرت عمرو بن العاص جو کہ امیر لشکر تھے اور مصر کا محاصرہ کئے ہوئے اُن کو صرف ایک مہینہ گزر گیا تھا جو سلطنت کی مقابلہ میں کچھ زیادہ مدت نہ تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے امیر لشکر کو یہ لکھ کر بھیجا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنے دن محاصرہ کو ہو گئے اور اب تک کامیابی نہیں ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ لشکریوں میں تفویض اور تقوے کی کمی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ اس کا عام اعلان کریں کہ سب اپنے معاصی سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ دیکھئے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اُس زمانہ میں بے سرو سامان تھے اور ابھی صرف ایک مہینہ ہی محاصرہ کی گزرا تھا لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس پر تعجب ہوا کہ فتح میں اتنی دیر کیوں ہوئی اور مجھے بے سرو سامانی پر اسکو محمول کرنے کے اس پر محمول کیا کہ معلوم ہوتا ہے تم لوگ دین میں سست ہو گئے ہو اور اسی کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ چنانچہ سب ملکر توبہ کی۔ اسکے بعد پھر جو حملہ کیا ہے تو ایک دن ہی میں شہر فتح ہو گیا۔

اب مسلمان اور سب تدبیرین تو کرتے ہیں مگر اپنے گناہوں سے تو بہ نہیں کرتے۔ اور اپنے دین کی اصلاح نہیں کرتے۔ حضرت یہ سنت الشریعہ سے کر کے تو دیکھئے۔ انشاء اللہ غیب سے مسلمانوں کے فلاح کی صورت پیدا ہو جائے۔ غرض ایڈریانو پل کے لنگھانے پر ایک صاحب مجھے یہاں تک لکھہ مارا کہ لغو ذرا اللہ معلوم ہوتا ہے اللہ میان بھی تثلیث کے حامی ہیں اور یہ ایسے شخص نے لکھا جو مولوی کہلاتے تھے اور مجھ سے بیعت بھی تھے۔ پھر وہ اتفاق سے میرے پاس آ گئے۔ میں نے ان سے صاف کہا یا کہ تمہارا میرے یہاں کچھ کام نہیں۔ اگر جاہل ہوتے تو میں سمجھتا کہ یہ جہل سے ناشی ہے لیکن واقف ہو کر بھی جو ایسی بات لکھی اس کی کیا تاویل ہو سکتی ہے کیا مجھ سے اسید واسطے بیعت ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے تمہاری بیعت ہی جہل تھی۔ اُنہوں نے صاف کہا کہ اگر آپ سچی بات پوچھتے ہیں تو یہ ہے کہ اصل میں میں اعتقاد سے بیعت نہیں ہوا تھا اُس وقت میں بیمار تھا اور اس نیت سے بیعت ہو گیا تھا کہ بیعت کی برکت سے میں اچھا ہو جاؤں گا۔ سو اچھا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے اس سچ سے بہت خوش ہوا۔ اب حسب طرح احسان کا بدلہ احسان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هل جزاء الا احسان الا الاحسان۔ اس طرح سچ کا بدلہ سچ ہے هل جزاء الصدق الا الصدق۔ آپ نے سچ بولا ہے تو میں بھی اسکے بدلہ میں سچ ہی کہتا ہوں اور وہ سچ یہ ہے کہ اب تم عمر بھر مجھ کو اپنی صورت مت دکھلاؤ۔ چنانچہ اُنہوں نے ایسا ہی کیا اور اُنہیں اس کا کچھ قلق بھی نہ ہوا۔ کیونکہ اُنہوں نے تو گل بنفشہ پیا تھا بیعت نہیں کی تھی۔ یعنی دوا سمجھ کر بیعت کی تھی۔ بیعت سے مقصود جسمانی صحت تھی وہ حاصل ہو گئی اب وہ انتقال کر گئے۔ غرض ترکون کی شکست سے یہاں تک مسلمانوں میں ترزلزل پیدا ہو گیا تھا اسی کے متعلق جامع مسجد دہلی میں ایک بڑا عظیم الشان جلسہ ہوا تھا جس میں میں بھی مدعو تھا میں سمجھ گیا کہ آج کل جو جلسے ہوتے ہیں وہاں نگر نری طرز کے ہوتے ہیں۔ وہی طرز اس میں بھی اختیار کیا جائیگا۔ یعنی کچھ شاعر ہونگے کچھ قومی مرثیے ہونگے کچھ قومی نوحے ہونگے اور جانے کیا کیا خرافات ہونگی۔ میں نے ان چیزوں سے بچنا چاہا لیکن اگر اسکے متعلق کسی سے کچھ کہتا تو بھلا کون سنتا۔ اسلئے میں نے اس کی ایک ترکیب کی اور وہ بھی اُنہیں لوگوں کے اصول کے مطابق۔ میں نے کہا کہ میں اس شرط پر جلسہ میں شریک ہو سکتا ہوں کہ اُس جلسہ کا صدر میں ہونگا

یہ لوگ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں لیکن میری ترکیب کو کوئی نہ سمجھ سکا۔ خوشی سے
 سب منظور کر لیا اور کہا کہ صاحب یہ ہماری قسمت کہاں تھی کہ بلا درخواست ہی آپ اپنے لئے
 صدارت تجویز فرما رہے ہیں ورنہ ہماری درخواست پر بھی شاید منظور نہ ہوتی۔ غرض جلسہ
 ہوا اُس وقت جامع مسجد میں عام بیان کی اجازت بھی نہیں ملتی تھی لیکن اُسکے لئے کوشش
 کر کے حاصل کر لی گئی۔ میں نے اُس جلسہ میں ان سارے شبہات کا شافی جواب بہت تفصیل
 کے ساتھ دیا جس سے حاضرین جلسہ بہت ہی خوش ہوئے۔ چونکہ اُس وقت شباب تھا
 اور طبیعت میں جوش تھا۔ میں نے جس قدر تم وعظ یہ بھی کہا کہ میں نے آپ صاحبوں کے سامنے
 اس معاملہ کے متعلق سب اپنے خیالات ظاہر کر دئے ہیں۔ اگر کسی اہل علم کو یا انگریزی دان کو
 میرے ان خیالات پر کوئی اشکال ہو وہ اسی جلسہ میں پیش کر دیا جائے بعد کو کوئی یہ نہ کہے کہ
 ہمارے فلاں اشکال کا جواب تو ہوا ہی نہیں۔ اتنے مجمع میں صرف ایک صاحب کی ہمت ہوئی کہ
 مدرسہ فتحپوری کے ایک عالم تھے وہ اُٹھے اور انہوں نے ایک آیت پیش کر کے ایک سخت اعتراض
 کیا جس کا الحمد للہ میں نے دو تین لفظوں ہی میں اُس وقت جواب دیدیا اور پھر وہ بیٹھ گئے۔
 پھر میں نے کہا کہ اور کسی کو کچھ کہنا ہے لیکن پھر کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ اُسکے بعد میں نے کہا کہ صاحبو
 اب وعظ ختم ہوا۔ چونکہ میں اس جلسہ کا صدر ہوں اس حیثیت سے یہ تجویز کرتا ہوں اور
 اعلان کرتا ہوں کہ اب اسکے بعد کوئی بیان نہ ہو نہ کوئی شاعر صاحب کوئی نظم پڑھیں نہ کوئی
 ناشر صاحب کچھ بیان فرمائیں کیونکہ اب کچھ بیان کر نیکی رہا ہی نہیں۔ اگر اب کوئی بیان ہوگا
 تو جو بیان ہو چکا ہے اُس کا اثر جاتا رہے گا۔ اور یہ سب مضامین توجہ منتقل ہو جانے پر ذہن
 سے نکلی جائیں گے۔ چونکہ ضابطہ کی رو سے اس تجویز کے خلاف کوئی کچھ نہ کہہ سکتا تھا اسلئے سب
 خاموش رہے اور جلسہ ختم ہو گیا اُسکے بعد لوگوں میں چہ میگوئیاں ہوئیں اور منتظران کو بُرا
 بہلا کہنے لگے کہ تم نے اُن کی صدارت کو کیوں منظور کر لیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ کیا ہمیں غیب کی
 خبر تھی کہ یہ ہوگا۔ تو غرض میں نے تو ہمیشہ گنوار ہی بن کیا اور الحمد للہ کہیں مرعوب و مغلوب نہیں ہوا
 اور ایک ایسا ہی خشک جواب سہارنپور کے جلسہ میں دیا تھا وہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا۔
 سب تک آواز نہ پھونچ سکتی تھی کیونکہ میں مکر الصوت آلاہ تو ہوں نہیں۔ حتی الامکان اس کی

کوشش تو ہر جگہ وعظ میں کرنے کا میرا معمول تھا کہ جہاں تک ہو سکے سب کو آواز سنائی دے
 چنانچہ اپنا رخ بھی ہر طرف پھیرتا رہتا تھا لیکن آخر ایک وقت میں دو طرف کیسے متوجہ ہو سکتا تھا
 کچھ نہ کچھ دور کے سامعین کو تو کہنے سے رہ ہی جاتا تھا۔ اسی حالت میں ایک صاحب نے پکار کر کہا کہ
 ذرا ادھر بھی توجہ فرمائے سنائی نہیں دیتا۔ اب اس کا اخلاقی جواب تو یہ تھا کہ بہائی اب اور زیادہ
 کوشش کروں گا کہ سب جگہ آواز پھونچے لیکن میں نے یہ جواب نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ جسے سنائی
 نہ دے وہ چلا جاوے۔ میں کسی کا نوکر نہیں ہوں۔ جتنی خدمت کر سکتا ہوں کرتا ہوں کسی کو مطالبہ
 کا حق نہیں اس پر وہ اٹھ کر چل دیے۔ یہ تھوڑا سی ہے کہ بس ہمیں دنیا میں تیز ہیں اور بھی تیز ہیں
 مگر مختلف مذاق کے لوگوں کو کیسے راضی کیا جاسکتا ہے۔ غرض یہ طریقہ کئی کئی شخصوں کا بیان
 کر نیکا مجھے بالکل پسند نہیں بلکہ میں تو کئی شخصوں کے بیان کر نیکا اس لئے بھی خلاف مصلحت سمجھتا
 ہوں کہ پھر لوگوں کو مختلف واعظوں میں موازنہ کرنے کا موقع ملتا ہے جیسے گھوڑ دوڑ میں
 تو گھوڑے اور شرط لگا دین دیکھنے والے اور تماشائی۔ اور بعد کو آپس میں یہ کہیں کہ دیکھو ہمارا
 گھوڑا جیتا۔ تمہارا گھوڑا ہارا وہی معاملہ مولوی صاحبان کیساتھ ایسے موقعوں پر کیا جاتا ہے۔
 اور رائے زنی کی جاتی ہے کہ فلاں مولوی صاحب کا وعظ اچھا رہا فلاں کا اچھا نہیں رہا۔
 اور یہ مختلف لوگوں کا بیان اور ان کی تحدید و تقسیم لیکچروں میں تو ہو بھی سکتی ہے کیونکہ ان میں
 تو محض الفاظ ہی الفاظ ہوتے ہیں لیکن وعظوں میں چونکہ علوم ہوتے ہیں اس لئے ان میں
 تحدید و تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور علوم وغیرہ میں اسی فرق کی بناء پر میں نے ایک وکیل صاحب کو
 جواب دیا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے مجمع میں بیٹھ کر علمی مضامین نہیں لکھے جاتے وہ بولے
 ہمتو کیسا ہی پیچیدہ مقدمہ ہو مجمع میں بیٹھ کر اس کی مسل کو دیکھتے ہیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی
 رائے قائم کر لیتے ہیں اور جواب یا دعویٰ لکھوا دیتے ہیں۔ میں نے کہا وکیل صاحب آپ کے یہاں علوم
 کہاں ہیں۔ اگر آپ علوم میں خوض کریں اس وقت اندازہ ہو کہ میرا کہنا صحیح ہے یا غلط۔ آپ کے
 یہاں تو صرف ضابطہ کے چند قانونی الفاظ ہیں علوم کہاں۔ خصوصاً جب وکیل صاحب کو ذہن
 میں یہ بھی نہ ہو کہ عند اللہ اس کی جواب دہی ہے۔ ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب مجھے
 کوئی شخص مسئلہ پوچھتا ہے تو اس کے جواب کے قبل میں یہ مستحضر کر لیتا ہوں کہ اس وقت میں

حق تعالیٰ کے سامنے ہوں اور قیامت کا میدان ہے وہاں مجھے مسئلہ پوچھا گیا ہے۔ اور اس وقت جب اس کا جواب دوں گا تو اُس جواب کی دلیل بھی مجھے پوچھی جائیگی کہ کہاں سے یہ کہا۔ جب یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اگر دلیل پوچھی گئی تو اپنے جواب کی دلیل بھی حق تعالیٰ کے سامنے بیان کر سکوں گا اُس وقت جواب دیتا ہوں ورنہ جواب ہی نہیں دیتا۔ اس مختصر حساب کی وجہ سے علماء و غیر علماء میں یہ فرق ہے کہ کیا آپ کسی بیرونی یا وکیل کو یہ بھی دیکھا ہے کہ اُس نے اپنی کسی غلطی کا اعلان کیا ہو حالانکہ کیا اُن سے کبھی غلطی ہی نہیں ہوتی۔ ضرور ہوتی ہے۔ لیکن کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اپنی غلطی کو کسی نے شائع کیا ہو کہ مجھے فلان مقدمہ میں فلان غلطی ہو گئی ہے تاکہ دوسروں کو اُس سے غلط فہمی نہ ہو اور نقصان نہ پھونچے۔ اور میں سید علماء آپ کو دکھلاتا ہوں جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ فلان مسئلہ میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم اُس سے رجوع کرتے ہیں کیونکہ اُمت کی باگ اُن کے ہاتھ میں ہے اگر وہ ایسا نہ کریں تو اُمت گمراہ ہو اور یہ اُس کے ذمہ دار اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ دار ہوں بہ خلاف اس کے وکیل صاحب نے الٹی سیدھی مقدمہ کی پیروی کی اور بری الذمہ ہو گئے۔ تو کہاں یہ کام کہاں وہ کام۔ الحمد للہ میرے یہاں خود ایک سلسلہ ہے ترجیح الراجح کا جس میں جتنی غلطیاں مجھے ہوتی ہیں اُنکو وقتاً فوقتاً سال کے ختم پر شائع کرتا رہتا ہوں۔ اگر کوئی بچہ بھی متنبہ کرے اور مجھے اطمینان ہو جاوے کہ واقعی مجھے غلطی ہوئی تو میں بلا تامل اُسکو تسلیم کر لیتا ہوں اور اپنی رائے سے رجوع کر لیتا ہوں۔ بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مزاج میں استقلال نہیں کہی کچھ فتویٰ دیتے ہیں کہی کچھ۔ اور کیا یہ اچھا ہوتا کہ جہل پر جارہتا ہو اور اگر غلط معلوم بھی ہو جاتی پھر بھی وہی مرغے کی ایک ٹانگ ہانکتا رہتا چاہے اُمت گمراہ ہو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام تھے اُن سے کسی نے ایک جگہ میں چالیس سوال کئے جنہیں سے چھتیس پر لاادری کہا اور صرف چار کا جواب دیا۔ آخر خدا کا خوف بھی کوئی چیز ہے۔ اور تو اور خود جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ شر البقاع کونسی جگہ ہے اور خیر البقاع کونسی جگہ ہے کیا اتنی سی بات بھی حضور خود نہیں فرما سکتے تھے یہ کوئی بڑی باریک بات نہ تھی کہ سب اچھا مقام کون ہے اور سب بُرا مقام کون ہے۔

اس کا جواب تو کلیات سے ہم جیسے نالائق بھی سوچ کر دے سکتے تھے مثلاً یہ کہہ سکتے تھے کہ جہان طاعت ہو وہ سب اچھا مقام ہے اور جہان محصیت ہو وہ سب بُرا مقام ہے۔ یہ میں نے محض مثال کے طور پر کہا تاکہ یہ معلوم ہو جاوے کہ اس سوال کا جواب کچھ مشکل نہ تھا لیکن پھر بھی حضور ایسے امور میں رائے زنی کو جائز نہیں سمجھا اور فرمایا کہ مجھے تحقیق نہیں ہے۔ میں حق تعالیٰ جل شانہ سے پوچھ کر اس کا جواب دوں گا۔ چنانچہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اُن سے پوچھا اُنہوں نے بھی یہی فرما دیا کہ مجھے تحقیق نہیں پھر وہ حق تعالیٰ سے پوچھ کر جواب لائے اور عرض کیا کہ چونکہ حضور کا سوال تھا اس لئے مجھے آج حق تعالیٰ کا انتہا قریب ہوا کہ اس سے قبل تناقض ہی نہیں ہوا۔ اور فرمایا کہ آج حضور کے پیغام کی برکت حق تعالیٰ جل شانہ کے اور میرے درمیان میں صرف ستر ہزار حجاب رہ گئے تھے باقی سب اُٹھا دئے گئے تھے۔ اس سے سمجھ لیجئے کہ دراصل کتنے حجاب ہیں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا جواب نقل فرمایا کہ سب اچھی جگہ مسجد ہے اور سب بُری جگہ بازار ہے جب سائل آیا تو حضور نے اُس سے یہی جواب نقل فرما دیا۔ تو صاحب حضور اقدس تو سوالات کے جواب میں انتظارِ نص کا اور تحقیق کا فرماوین اور سہلو گ انگل بچو جو جی میں آوے ہاں کدین۔ اب تو ہر شخص اپنے حق میں یہ گمان کرتا ہے کہ میں خود قانون ساز ہوں۔ سوالات کا جواب دینا کیا مشکل ہے حالانکہ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور حضور کا اتباع تو ہر چیز میں ہے۔ پس جیسے تحقیقات میں اتباع ہے اس میں بھی اتباع ہے کہ جو تحقیق نہ ہو کہہ دے کہ مجھے تحقیق نہیں۔ یہ بھی تو اتباع ہی میں داخل ہے تو اُمت کو اس کی اجازت نہیں کہ چاہے تحقیق ہو یا نہ ہو ہر سوال کا کچھ نہ کچھ جواب دیدے۔ سو آجکل ایک تو یہ مرض ہے کہ بلا تحقیق کے سوال کا جواب دیدیا جاتا ہے اور یہ کہ ہر سوال کا جواب ہر سائل کو دیدیا جاتا ہے حالانکہ ہر سوال کا جواب ہر سائل کے مناسب نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کوئی طبیب سے سنکھیا اور کچلے کے مدبّر کرنے کی ترکیب پوچھے تو گو طبیب ناواقف نہیں لیکن کیا ہر شخص کو اس کی ترکیب بتا دینا مناسب ہے۔ اگر طبیب کو کسی مریض پر یہ اطمینان نہ ہو کہ اس سے سنکھیا اچھی طرح مدبّر ہو سکیگا تو اگر وہ طبیب مدبّر (بصیغہ اسم الفاعل) ہے تو اُس کو وہ نسخہ ہرگز نہ بتائے گا۔ اس طرح

علماء کو چاہئے کہ یہ سمجھیں کہ کون سا سوال کس کے منصب کے مناسب ہے۔ بعضا سوال غیر ضروری ہوتا ہے بعضا غیر مناسب اگر کوئی اصرار کرے تو کہہ دے کہ مجھے تحقیق نہیں اور اگر یہ کہتے ہوئے عار آوے تو کہہ دے کہ یہ سوال تمہارے منصب بالاتر ہے۔ بہت سے بہت وہ یہ سمجھیں کہ انہیں کچھ آتا نہیں تو اس سے تمہارا کیا نقصان۔ اگر کوئی کہیں کہ انہیں کچھ نہیں آتا تو کیا وہ تم سے کچھ چھین لیگا۔ کیا اگر سے اگر کوئی کہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا تم جھوٹے ہو تو وہ اس کہنے سے ذرہ برابر دلگیر نہ ہوگا۔ اگر ساری دنیا بھی کہے کہ وہ جھوٹا ہے تو اگر وہ سچے میاں ہے تو اسکو کچھ قلق نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو اپنے کمال میں مست ہی بلکہ اور خوش ہوگا کہ اچھا ہے لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں ورنہ ناحق پولیس کی نگرانی ہونے لگی۔ اس طرح جو سچے مشائخ ہیں اگر ان کے معتقدین کم ہو جائیں تو وہ تو اور خوش ہوں کہ اچھا ہے ذمہ داری کم ہوئی۔ اگر امام سنے کہ میرے بیس مقتدیوں میں دس مقتدی کم ہو گئے تو یہ خوش ہو نیکی بات ہے کیونکہ بوجھ ہلکا ہوا۔ اگر بعد کو معلوم ہوا کہ وضو نہیں کیا تھا نماز نہیں ہوئی تو دس ہی سے کہنا پڑے گا کہ اپنی نماز ٹوٹا لیں ورنہ بیس سے کہنا پڑتا۔ تو جتنے معتقد کم ہوں اچھا ہے مگر آجکل اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ معتقد بڑھیں۔ تو یہ امراض ہیں۔ بعض نامناسب سوالات کا جو میں جواب نہیں دیتا تو میری پاس دھمکی کے خطوط آتے ہیں کہ حدیث میں ہے من سئل عن علم فکتہ الجحہ اللہ بلجام النار يوم القيمة یعنی اگر کسی سے کوئی علم کی بات پوچھی جاوے اور وہ اسکو نہ بتلاوے تو اسکو دوزخ کی لگام لگائی جاوے گی۔ استقدر بد تہذیبی پھیل گئی ہے کہ مسئلہ پوچھتے ہیں اور یہ حدیث لکھتے ہیں۔ ارے بھائی جس سے مسئلہ پوچھا جائے کیا اس سے یہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ افسوس کسی عالم سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ سائل کے مناسب نہ تھا۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو عوام کے سمجھنے کے نہیں۔ مثلاً تقدیر کا مسئلہ یا تصوف کا کوئی ہار یک مسئلہ مثلاً وحدة الوجود۔ فرض کیجئے کوئی عامی ایسا مسئلہ پوچھتا ہے تو اسکو کیا جواب دیا جائیگا۔ یہی کہ بھائی یہ تیری سمجھ سے باہر ہے اور اگر اسکو جواب دیا گیا تو وہ گمراہ ہوگا۔ سو وہ کوئی ایسا ہی مسئلہ تھا اسنے انہیں یہی حدیث سنائی اور کہا کہ قیامت میں تمہارے دوزخ کی لگام لگائی جاوے گی۔ انہوں نے اسکو خوب جواب دیا۔ کہا کہ بہت اچھا۔ جب قیامت میں میرے لگام لگے اور میں آپکو مرد کے لئے بلاؤں تو اس وقت

مت آئے گا۔ آپ بیفکر رہئے۔ آپ کو تکلیف نہیں دون گا۔ اور اگر مدد کیلئے بلاؤں تو تم مدت آنا
 تم میری فکر میں نہ پڑو۔ ایسے موقعوں پر میں بھی یہی جواب دیدیا کرتا ہوں ہر شے کے قواعد ہیں۔
 بات یہ ہے استفتاء اور افتاء یعنی سوال اور جواب کے بھی قواعد ہیں۔ اُن قواعد کے اندر رہ کر
 جواب دینا چاہئے۔ ایسا تابع عوام نہ ہو جانا چاہئے کہ وہ جیسا بھی سوال کریں اُس کا جواب
 ضرور دیدیا جائے چاہے وہ جواب اُن کے مناسب ہو یا نہ ہو۔ مگر آجکل تو بس اس کی کوشش ہے
 کہ کوئی بد اعتقاد نہ ہو جاوے اور یہ نہ سمجھ لے کہ اُن کو کچھ آتا نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر واقع میں
 بھی نہ آتا ہو تو اس میں عار کی کیا بات ہے۔ بزر چمہر جو نوشیروان کا وزیر تھا۔ ایک دانشمند شخص
 تھا۔ اُس کا شمار حکماء میں ہے اُس سے کسی بڑھیا نے کوئی بات پوچھی اُس نے صاف کہہ دیا کہ مجھ
 معلوم نہیں۔ بڑھیا نے کہا کہ تم اتنے تو مشہور دانشمند ہو اور سلطنت کے سب کام تمہارے سپرد
 ہیں اور پھر بھی تمہیں اتنی سی بات معلوم نہیں۔ اُس نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا۔ کہا کہ بڑی بی بی یہ
 تو معلومات کی تنخواہ ہے جو مجھ کو خزانہ شاہی سے ملتی ہے اور اگر کہیں مہولات کے مقابلہ
 میں تنخواہ ہوتی تو مہولات اتنی ہیں کہ ایک خزانہ تو کیا دس خزانے بھی اُسکے لئے کافی نہ ہوتے
 وجہ یہ کہ ہر شخص کے معلومات تو محدود ہیں اور مہولات نامحدود ہیں سو جسکے علم کی یہ حالت ہو
 وہ کیا دعویٰ کرے عالم ہونے کا۔ اس حالت میں دعویٰ محض کبر ہے جو ناشی ہوتا ہے جہل سے
 اس جہل کے سبب سمجھتا ہے کہ میں بڑا فلسفی ہوں عاقل ہوں عالم ہوں۔ قانون دان ہوں
 ایسا ہوں و لسیا ہوں۔ یہ سب دعویٰ اسی جہل سے ناشی ہیں کہ وہ علم کی حقیقت کو جانتا
 نہیں اور اُسکے درجہ کو سمجھتا نہیں۔ اگر حقیقت پر نظر ہوتی تو وہ اتنی دور ہے کہ اُسکے سامنے
 اپنی معلومات ہیچ در ہیچ نظر آتیں اور یہ یقین ہو جاتا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ حضرت مولانا
 اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بار وعظ سے فارغ ہوئے جب میں عجیب عجیب علوم و خفائق
 بیان فرمائے تھے۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور کسی نے کہا کہ سبحان اللہ کیا علم ہے۔ مولانا
 نے فرمایا کہ میرا علم تو کچھ بھی نہیں اُس نے عرض کیا کہ یہ حضرت کی تواضع ہے۔ اسپر ایک بڑی
 اچھی بات فرمائی۔ فرمایا کہ یہ میں نے تواضع سے نہیں کہا بلکہ یہ کہنا کہ میرا علم کچھ نہیں اصل
 تکبر کا کلمہ ہے کیونکہ یہ بات وہ شخص کہے گا جو حقیقت علم کی جانتا ہو۔ سو اس کہنے سے تو

یہ معلوم ہوا کہ میں علم کی حقیقت جانتا ہوں - خیر یہ ایک لطیفہ ہے - اسی کی نظر ایک حضرت حاجی صاحب کا ارشاد ہے حضرت کی خدمت میں کوئی بزرگ تشریف لائے حضرت نے اپنے حسن ظن کا اظہار فرمایا تو انہوں نے کہا من ہیچ نیم - حضرت ہنسنے لگے اور حاضرین سے فرمایا کہ جب عارف اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ من ہیچ نیم گو یا فناء کا دعویٰ کرتا ہے اس طرح ایک بزرگ کانپور میں آئے تھے عبدالرحمن خان کے مدرس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ من آئم کہ من دائم - خالص صاحب نے کہا کہ یہ تو معرفت نفس کا دعویٰ ہے جسکے لوازم میں سے معرفت رب ہے جیسا بزرگوں کا ارشاد ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه اور یہ جو میں نے کہا کہ کمال کی حقیقت جانتے والا اپنے سے کمال کی نفی کرے گا اس میں وجود کا کمال بھی آگیا - اس طرح اُس کی حقیقت پر جب نظر ہوگی اُس وقت اُسکو صرف حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت کرے گا اور غیر حق سے اُس کی نفی کرے گا - مگر نفی بمعنی بطلان نہیں بلکہ بمعنی اضمحلال اور مسئلہ وحدۃ الوجود کی یہی حقیقت ہے - اس تفسیر کے بعد اہل ظاہر کا اس پر یہ اعتراض کہ یہ محض باطل عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرمائیں کہ اللہ خالق کل شیء - خدا تو کہے کہ میں نے مخلوق کو وجود دیا اور یہ کہتے ہیں کہ مخلوق کا وجود ہی نہیں - مگر اس شرح کے بعد یہ اعتراض محض بے بنیاد ہو گیا - پس مسئلہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود وجود حقیقی ہے اور مخلوق کا وجود محض ظلی اور عارضی ہے تو اس معنی کے اصل وجود اللہ تعالیٰ ہی کا ہوا اور اُس کے مقابلہ میں سب کا وجود عدم کے مشابہ ہوا اس لئے اس مسئلہ کا لقب وحدۃ الوجود پڑ گیا گو یا وجود وجود کہنے کا مستحق ہے وہ ایک ہی ہے یعنی حق تعالیٰ کا اور اُس کے آگے سب کا وجود معتد بہ اور قابل اعتناء و قابل اعتبار و قابل شمار نہیں سو مسئلہ محض بے غبار ہے البتہ وہ درجہ علم میں قوم کا مقصود نہیں بلکہ درجہ حال میں مقصود ہے اور اس درجہ حال کو ایک مثال سے سمجھو کہ ایک تحصیلدار اپنے اجلاس میں بیٹھا حاکمانہ لہجے سے اپنے ماتحتوں کو خطاب کر رہا ہے کیونکہ آخر اُسکو خدائی حکومت دی ہے اور حکومت کا اثر ہوتا ہی ہے - اتنے میں والسرارے اپنے نظام اور پروگرام کے خلافت دورہ کرتے کرتے دفعۃً تحصیل میں بے شان و گمان آ بیٹھا جیسے کہ حکام اکثر کسی مصلحت سے ایسا کرتے بھی ہیں - کیا اُس وقت تحصیلدار والسرارے کے سامنے اپنی کوئی

وحدۃ
الوجود

ہستی سمجھیکا۔ اب اُس کا کیا رنگ ہوگا۔ اس قدر مغلوب اور مرعوب ہوگا کہ اپنے کسی ماتحت سے بھی حاکمانہ لہجے سے خطاب نہ کر سکیگا اور یہ حالت بلا قصد ہوگی بلکہ اگر اسکے خلاف کا بھی وہ قصد کر لگا تب بھی وہ حاکمانہ لہجہ اور اپنی شان حکومت دکھلانے پر ہرگز قادر نہ ہو سکیگا اب تحصیلدار صاحب لاکھ سوچتے ہیں کہ میں تحصیلدار ہوں حاکم ہوں اور ساری تحصیل پر میری حکومت ہے اور ان سب باتوں کو مستحضر کر کے وہ چاہتا ہے کہ اُسی جوش سے اپنے چہرے کو حکم دے مگر اسپر قادر ہی نہیں ہوتا اور آواز ہی نہیں نکلتی بلکہ اُس وقت اگر اُس کے ساتھ کوئی ادب اور تعظیم کا برتاؤ کرے تو وہ بھی اُسکو ناگوار ہو۔ گو قانون سے اُسکو نہ تعظیم کیلئے اٹھنا ضروری ہے نہ عدالت کے وقت کے بعد وہاں موجود رہنا ضروری۔ لیکن بھلا وہ بیٹھا تو رہے یا اٹھ کر وہاں سے چلا تو جاوے اگر ایسے وقت بہ تکلف جانے کا قصد بھی کرتا ہے تو ایک ایک قدم سو سو من کا ہو جاتا ہے اور آگے نہیں پڑتا بلکہ عجب نہیں کہ مارے رعب کی بیہوش ہو جاوے چنانچہ بعض گواہ رعب حکومت سے برسرِ اجلاس بیہوش ہو ہو گئے ہیں اور بعض کچھ کا کچھ کہہ گئے۔ یہاں تک کہ حاکم کو یہ کہنا پڑا کہ انہیں باہر لیجا کر کچھ ٹھہراؤ تاکہ ان کے حواس درست ہوں لیکن جب واپس آئے تو پھر حواس گم۔ بس یہ ہے وحدۃ الوجود جو کیفیت اس تحصیلدار کی والسر اے کے سامنے ہوئی اگر یہی کیفیت بندہ کی حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے ہو تو وہ وحدۃ الوجود ہے۔ اسکو شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے کئی مقام پر مختلف عنوانات سے بوستان میں بیان کیا ہے۔ میں ان مقامات کے ابتدائی حصوں کے پتے دیتا ہوں کہ اگر کسی کا دل چاہے دیکھ لے

مقام اول ۵ رئیس دے بالپر درد ہے + گدشتند بر قلب شامش ہے

الی قولہ ۵ تو اے غافل از حق چنان دردی + کہ بر خویش تن منصب می نہی

مقام ثانی ۵ یکے قطرہ از ابر نیسان چکید + نخل شد چو دریا ئے پہنا بدید۔

الی قولہ ۵ کہ جائے کہ دریاست من کیستم + گر او بہت حقا کہ من نیستم۔

ع گر او بہت حقا کہ من نیستم۔ یعنی میری تو اُس کے ساتھ یہ نسبت ہے کہ اگر وہ بہت ہے تو میں نیست ہوں

ثم الی قولہ ۵ ہمہ گر چہ بہتند از ان کمترند + کہ باہستیش نام ہستی بر نند۔

مقام ثالث ۵ مگر دیدہ باشی کہ در بارغ و رارغ + بتا بد بھی کر کے چون چراغ
 ۵ کسے گفت کائے کر یک دل فروز چہ بودت کہ دیگر نیائی بہ روز
 ۵ بین کر یک آتشین خاک زاد جواب از سر روشنائی چہ داد
 ۵ کہ من روز و شب جز بہ صحرانیم و لے پیش خورشید پیدا نیم
 ایک اور مثال سمجھو۔ کیا ستارے دن میں آسمان پر موجود نہیں ہیں ضرور موجود ہیں لیکن
 ان کا وجود آفتاب کے سامنے اتنا مضحک ہو گیا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان کا وجود ہی
 نہیں۔ پس بالکل اس طرح گو ممکنات کا وجود تو ہے لیکن واجب وجود کے سامنے بالکل مضحک
 اور کالعدم ہے جسکو یہ اضحلال درجہ حال میں محسوس ہونے لگتا ہے اُس کی نظر پھر اور کسی کے
 وجود کی طرف ہوتی ہی نہیں لیکن عدم نظر عدم واقعی کو تو مستلزم نہیں۔ یہ بات اتنی سہل ہے
 کہ ایک گنوار کو بھی سمجھایا جاسکتا ہے۔ غرض اس مسئلہ وحدۃ الوجود کی حقیقت تحقیق علمی کو
 درجہ میں تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں لیکن صرف اس سے عارف نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ عارف کا
 حال ہوتا ہے۔ ہمارا محض قال ہوتا ہے باقی ہم تو اُس کے حال کو محض الفاظ میں نقل کر دیتے ہیں
 جیسے طوطے صاحب نبی جی بھیجو۔ نبی جی بھیجو رٹ رہے تھے مگر جب بلی نے آکر دبوچا تو سوائے
 مین مین کے اُس وقت کچھ منہ سے نہ نکلا سب پڑ ہنا بھول گئے کیونکہ وہ پڑ ہنا نرا قال تھا
 حال نہ تھا۔ اس طرح ہمارا صرف قال ہے اور عارف کا حال ہوتا ہے۔ صاحب حال کی تو یہ
 کیفیت ہوتی ہے کہ اُسکو نہ کسی سے نفع کی توقع ہوتی ہے نہ کسی کے ضرر کا خوف ہوتا ہے
 رہے یہ نقال جو تصوف بگھارتے پھرتے ہیں اُن کے پکڑنے کو تو اگر کوئی کانسٹبل آجائے
 تو ڈر کے مارے کانپنے لگیں اور زبان ساری دنیا کے بادشاہ بھی ہجوم کر کے اُس پر چڑھائی
 کر دیں تب بھی اُس کے قلب میں ذرہ برابر اثر نہ ہو۔ یہ فرق ہے نقال میں اور صوفی میں۔ اور یہ
 حال اگر کسی کو حاصل کرنا ہو تو اُس کی یہ تدبیر نہیں کہ نری تحقیق علمی کو کافی سمجھ لے بلکہ اُس کے
 لئے شیخ کی ضرورت ہے۔ تقریب کے وقت ایک صاحب کے اس کہنے پر کہ اب تو میرا مسئلہ بہت آسان ہو گیا
 فرمایا کہ صرف لفظ آسان ہو گئے لیکن اس آسانی سے کیا ہوتا ہے بس ایسا آسان ہو گیا
 جیسے ایک پیر زادی جو کہاؤ تھے وہ بہت لمبے لمبے سفر پیدل کرتے تھے اور جہان جہان کے مرید ہوتے

۴۰

اور ایک ایک دن میں کئی کئی جگہ دعوت کہاتے۔ وہ چلتے بھی بہت تھے پچاس ساٹھ کو س روزانہ پیدل چل لیتے تھے اور کھاؤ بھی بہت تھے کل ملا کر چار یا پنج سیر روز کھا لیتے ہونگے ایک مرتبہ ایک نائی اُنکی ساتھ ہو گیا جو چلتے چلتے اور کھاتے کھاتے تھک گیا جب اُسے اُنکا کیا تو پیر زادے صاحب کہتے ہیں کہ ارے یہ قوت چلنا اور کھانا بھی کوئی مشکل کام ہے پاؤں اٹھایا آگے رکھ دیا۔ لقمہ اٹھایا منہ میں رکھ لیا۔

اب دیکھئے لفظ تو کتنے آسان ہیں لیکن کوئی کر کے دیکھے اُس وقت اصل اور نقل کا فرق معلوم ہوگا۔ جیسے ایک شخص نے تو شراب پی رکھی ہے ایسے شخص کی نشہ میں ایک خاص ہیئت ہوتی ہے اور شرابیوں کی محض نقل کر رہا ہے اُسے خود شراب نہیں پی تو جسے شرابیوں کو دیکھا ہوگا وہ دیکھتے ہی پہچان لیگا کہ یہ شراب پئے ہوئے ہے اور وہ شرابیوں کی محض نقل اتار رہا ہے۔ ان دونوں کی حالتوں میں کہلا ہوا فرق محسوس کرے گا اور دیکھتے ہی سمجھ لیگا کہ یہ اور حالت ہے وہ اور حالت ہے۔ یہ ساختہ ہے وہ بسیاختہ ہے۔ اس طرح اہل حال پر جو سکر کی حالت طاری ہوتی ہے وہ حقیقت شناسی سے ناشی ہوتی ہے اُس کا رنگ ہی دوسرا ہوتا ہے اور جو محض ملفوظات کا نقل کر رہا ہے اُس کا وہ رنگ کہان۔

مولانا فرماتے ہیں ۵

حرف درویشان بدزد مردوں
تابہ پیش جا ہلاں خواند قسوں
تو تصوف محض الفاظ ہی کے درجہ میں آسان ہے۔ معنی کے اعتبار سے آسان نہیں۔ اسکو کہتے ہیں ۵

صوفی نشود صافی تاد رکشد جائے
بسیار سفر باید تا بخت شود خلم
فقط اس تقریر پر مجلس بھی ختم ہو گئی پھر تحصیلدار صاحب لکھنؤ کو جن کی حاضری کا ذکر اس ملفوظ سے شروع میں ہے خطاب کر کے فرمایا کہ آج ہمارے تحصیلدار صاحب کی برکت ہی جو اتنے مضمون ذہن میں آگئے اور مثال بھی میں نے تحصیلدار ہی کی دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا سبب صدور کیا ہے۔

۲۱ رمضان المبارک چہار شنبہ مجلس صبح

(ملفوظاً) کل ایک صاحب کو خلافت اصول ہونے کی بناء پر حاضری کی اجازت نہیں دی گئی تھی وہ بہت خفا ہو کر گئے اور کہا کہ میرے تو بزرگوں سے ان کے تعلقات تھے۔ حضرت اقدس نے سنکر منجملہ اور امور کے فرمایا کہ اگر وہ اپنے بزرگوں کا حوالہ دیدیتے تو میں ضرور بلا لیتا خود تو پہلے اطلاع نہ دی۔ پھر اُلٹا مجھ پر الزام۔ پھر جب وہ مجھ سے اس بات کے متوقع تھے کہ اُن کے بزرگوں کے ساتھ جو میرے تعلقات تھے اُن سے میں متاثر ہوں گا تو اُن تعلقات کا اثر خود اُنہوں نے کیوں نہ لیا کہ میرے انکار اجازت سے بُرا نہ مانتے۔ اُنکو تو اُن تعلقات کا علم تھا مجھے تو علم بھی نہ تھا۔ اُنکو تو ضرور ہی اثر لینا چاہئے تھا۔

(ملفوظاً) ضعف علالت کے متعلق فرمایا کہ دیر دیر تک سوچا کرتا ہوں اُس کے بعد شکل سے وغیرہ کیلئے اٹھا جاتا ہے۔ لکن پڑھنے کے کام کم کر دئے تھے تاکہ ذکر اللہ کیلئے وقت ملے کیونکہ کبھی وقت ہی نہیں ملا۔ بڑی ہوس تھی لیکن جب فارغ ہو گیا تو اب یہ عوارض ہو گئے۔

گر گریزی برآمد راحۃ زان طرف ہم پیش آید آفت
جتنا اُس وقت بھاگتے دوڑتے تلاوت اور ذکر اللہ وغیرہ ہو جاتا وہ بھی اب مختل ہو گیا۔ اب بوجہ ضعف اس کی ہمت ہی نہیں۔ بندہ کے حساب لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ ہم لوگوں میں قابلیت ہی نہیں ہے کہ مجرد ذکر اللہ کیلئے اپنے کو فارغ رکھیں کیونکہ حدیثوں میں بیماری پر بھی اجر آیا ہے اور بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ جب صبر کرے تب اجر ملتا ہے مگر بعض محققین کی یہ تحقیق ہے کہ مرض کا اجر علیحدہ ہے اور صبر کا الگ۔ مرض الگ چیز ہے اور صبر الگ چیز۔ مرض غیر اختیاری چیز ہے اور صبر اختیاری چیز۔ دونوں ایک نہیں۔ میں قواعد فن سے کہتا ہوں کہ عدم صبر میں بھی مرض کا اجر ملیگا گو بے صبری کا مواخذہ الگ ہوگا۔ اس سے مرض کا اجر کیون فوت ہو جاویگا۔ جیسے آجکل رمضان کا مہینہ ہے بہت لوگ ایسے ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز نہ پڑھنے کا مواخذہ الگ ہوگا اور روزے رکھنے کا اجر الگ ملیگا۔

(ملفوظاً) کسی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ رسوم کی یا بندی حقائق سمجھنے کیلئے حجاب ہو جاتی ہے چنانچہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عام دستور کے خلاف سفر میں ساتھ

۳۱۲ یہ ممکن ہے کہ اس میں جو ملتا اس بیماری میں ملتا

لیجا میکے لئے لحاف کی اس طرح تہ بنائی کہ استر تو اندر کی طرف رکھا اور ابراہیم کی طرف کیسینے
 یہ سمجھا کہ مولانا کو دنیا کی کیا خیر عام دستور کے مطابق اُس کی تہ بنادی۔ مولانا نے پھر اُسکو
 درست کیا اور جب عرض کیا گیا کہ لحاف تہ کر نیکاً معروف طریقہ یہی ہے تو فرمایا کہ کس عقلمند نے
 یہ طریقہ ایجاد کیا ہے۔ سفر کے گرد و غبار سے بچانا استر کا زیادہ ضروری ہے یا ابرے کا
 کیونکہ رات کو اوڑھتے وقت استر منہ پر رہتا ہے اگر استر میں گرد و غبار ہو تو سانس کو ذریعہ
 سے اُس کا اثر دماغ تک پھونچے گا تو دماغ کی حفاظت زیادہ ضروری ہے یا ابرے کی۔
 دیکھئے یہ کتنی موٹی بات ہے لیکن اس طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا۔ سب ابرے کی حفاظت
 کرتے ہیں استر کی نہیں کیونکہ استر تو اندر رہتا ہے اسلئے وہ چھپا رہتا ہے اُسکو کوئی دیکھتا
 نہیں اور ابراہیم اوپر رہتا ہے اُسکو سب دیکھتے ہیں وہ میلانہ ہونا چاہئے۔ بس زینت اور تجل پر
 نظر ہے۔ اس تقریر کے بعد ایک اہل علم نے عرض کیا کہ دنیا کی راحت اور آزادی بھی انہیں حضرات
 سے سکے۔ دنیا کی حقیقت بھی اہل دین ہی نے سمجھی ہے۔ فرمایا کہ جی ہاں میں تو کہا کرتا ہوں
 کہ دنیا دار تو اپنی محبوبہ کو یعنی دنیا کو بھی نہیں پہچانتے۔ اچھا عشق ہے۔

۳ رمضان المبارک ۱۳۶۰ھ پنجشنبہ

۲۵۳

(ملفوظ) نو تعلیم یافتہوں کے اس اعتراض کا ذکر تھا کہ مولویوں کو سیاست نہیں آتی نہ اس سے
 انکو مناسبت حالانکہ یہ بہت ضروری چیز ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ سیاست دانی مولویت کیلئے شرط نہیں اگر کسی مولوی کو اس سے مناسبت
 نہ ہو تو اس سے اُس کی مولویت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ یہ مناسبت الگ چیز ہے جتنے کہ نبوت
 تک کیلئے بھی لازم نہیں چنانچہ یہ آیات اسکے متعلق نص صریح ہیں المرئی الی الملأ من بنی
 اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا البنی لہم البعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ الی قولہ تعالیٰ
 وقال لہم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ دیکھئے باوجود ایک نبی کے موجود
 ہونیکے پھر بھی خاص قتال کیلئے ایک مستقل بادشاہ کی ضرورت سمجھی گئی اور اُسکے لئے اللہ تعالیٰ
 سے عرض کیا گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جو کہ نبی تھے

طاہوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی تک کیلئے سیاست دان ہونا ضروری نہیں
توجب نبوت سے سیاست کا مفارق ہونا ممکن ہے تو مولویت سے سیاست کے مفارق ہونے
میں کیا اشکال ہے اور کیوں اعتراض ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ایک جماعت سیاست
دان ہو اور دوسری جماعت صرف احکام کی تبلیغ کرے تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں جیسے کہ
طاہوت تو سیاسی امور کو انجام دیتے تھے اور حضرت شمول علیہ السلام احکام شرعیہ کی تبلیغ
فرماتے تھے۔ البتہ اس صورت میں اہل سیاست کے ذمہ یہ ضروری ہو گا کہ وہ اہل شریعت سے جواز و
عدم جواز کی تحقیق کر کر کے اپنے سیاسی امور کو انجام دیں۔ ہاں بعض انبیاء جامع بھی ہوئے ہیں
چنانچہ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی آپ میں دونوں شانیں
بدرجہ کمال موجود تھیں لیکن ہر نبی تو جامع نہیں ہوئے۔ اسی طرح اگر حضور کے غلاموں میں بھی
کوئی عالم مولویت اور سیاست دونوں کا جامع نہ ہو تو اسکو ناقص اور قابل ملامت کیون سمجھا جاتا
اب دیکھئے جیسے طبیب کا نبی ہونا ضروری نہیں تو اس صورت میں اگر دو اکی ضرورت ہوگی تو حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دو ا تو طبیب سے پوچھ لیا اور یہ حضور سے پوچھ لیا کہ یہ دوا حلال ہے
یا حرام۔ ایک اور زیادہ قوی نظیر یاد آئی۔ فن باغبانی کا ایک معمول ہے جسکو تابیر کہتے ہیں اسکی
ترکیب یہ ہے کہ کھجور کے درختوں میں ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ۔ نر میں صرف پھول آتا ہے
پہل نہیں آتا اور مادہ پر پھول بھی آتا ہے اور پھل بھی۔ نر کے پھولوں کو لیکر مادہ کے نیچے کھڑے
ہو کر اوچھا لاجاتا ہے وہ ہینیون کو مس کرتے ہوئے نیچے گر جاتے ہیں۔ بس اسی سے کھجور
کے مادہ درخت کو گویا حمل رہ جاتا ہے اس کا پھر یہ اثر ہوتا ہے کہ پھل بہت زیادہ آتا ہے
اسکو تابیر کہتے ہیں تو فن باغبانی کا یہ گویا ایک مسئلہ ہے جسکو اہل مدینہ سب جانتے تھے اور وہ
ہر سال اسی کے مطابق عمل کرتے تھے اور یہ محض ایک دنیوی بات تھی لیکن جب حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اس عمل کو دیکھ کر حضور کو شبہ ہوا کہ کہیں یہ عمل
شگون کے طور پر تو نہیں کیا جاتا۔ دیکھئے اگر نبوت کیلئے فن باغبانی پر پورا عبور لازم ہوتا تو
یہ شبہ ہی نہ ہوتا مگر چونکہ محض شبہ تھا یقین نہ تھا اسلئے آپ نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت
ہی ہلکے لفظوں میں اس عمل سے منع فرمایا یعنی صرف یہ فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو اچھا ہے۔

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم تو حضور کے جان نثار تھے اور حضور کے اشاروں پر چلتے تھے اس لئے انہوں نے جب فصل آئی تو اس معمول کو ترک کر دیا لیکن اس کا یہ اثر ہوا کہ اس سال پھل بہت کم آیا۔ جب حضور کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس عمل کی اجازت عطا فرمادی اور فرمایا اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ یعنی یہ محض تجربہ کی بات تھی احکام سے اس کا کچھ تعلق نہیں اسکو تم زیادہ جانتے ہو۔ باقی احکام خواہ وہ دنیا ہی کے متعلق ہوں اسمیں ان اہل تجربہ کو بھی اتباع لازم ہوگا بعض اہل زیلع نے اس حدیث سے یہ استنباط کر لیا کہ نکاح طلاق میراث وغیرہ یہ سب دنیوی باتیں ہیں ان کے متعلق جو فقہاء نے مسائل لکھے ہیں اُن پر عمل ضروری نہیں کیونکہ حضور کا ارشاد اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ اسی لئے میں نے حدیث کی یہ صحیح تفسیر کر دی کہ احکام سب واجب العمل ہیں چاہے وہ دنیا ہی کے متعلق ہوں۔ غرض جب حضور جیسے علوم اولین و آخرین کو جاننے والیکے لئے فن باغبانی کے مسئلہ تا بیر سے واقف ہونا لازم نہیں تو معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی نقص نہیں پھر غضب ہے کہ نبی کا تو تمام فنون سے واقف ہونا کوئی نقص نہ ہو اور ایک مولوی بیچارہ اگر فن سیاست نہ جانتا ہو تو اُس کا یہ نقص سمجھا جاوے اور اسکو نشانہ ملامت بنایا جائے پھر نو تعلیم یافتوں کی تو کیا شکایت آجکل کے مولوی خود ہی پھسل گئے چنانچہ بعضوں نے میرے سامنے خود یہ تجویز پیش کی کہ علماء کو ماہر سیاست ہونا چاہئے اُنکو مہر بھیجا جاوے۔ بیروت بھیجا جاوے تاکہ وہاں کے ماہرین سیاست سے وہ سیاست سیکھ کر آئیں اور یہاں کے مدارس دینیہ میں طلبہ کو سیاست کا باقاعدہ نصاب تجویز کر کے درس سیاست دیا کریں۔ میں نے کہا کہ بجائے اس کے یہاں سے علماء وہاں سیاست سیکھنے کیلئے بھیجے جائیں وہاں سے ماہرین سیاست تنخواہ دیکر بلائے جائیں اور وہ علماء کے سامنے اپنے اصول سیاست کو پیش کر کے اُن کے متعلق احکام شرعیہ پوچھیں اور علماء اُنہیں جزئیات سیاست کے متعلق شرعی احکام بتائیں۔ اس طرح ماہرین سیاست تو ماہر شریعت ہو جائیں اور ماہرین شریعت ماہر سیاست ہو جائیں نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری۔ بس اُس وقت تو ہاں ہاں کرتے رہے پھر وہی خبط۔

الفرقان میں ایک انگریزی داں عہدہ دار نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ کے حوالے سے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ

عقل معاد کے ساتھ عقل معاش کا بھی ہونا ضروری ہے اور عقل معاش بھی محض احکام کی حکمتیں اور مصالح ہی نہیں بلکہ صنائع جدیدہ کی ایجاد جس کا کہیں حجۃ اللہ میں نشان تک نہیں ایسے لوگوں کا شریعت پر کچھ لکھنا یا کوئی کتاب تصنیف کرنا ایسا ہی ہے جیسے میں کوئی کتاب فن زراعت یا قانون کے موضوع پر تصنیف کروں۔ ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب سود کے متعلق مجھے لکھا کہ فلاں صاحب کی تفسیر میں جو اردو کے مشہور مضمون نگار ہیں سود کے متعلق یہ لکھا ہے میں نے کہا کہ آپ ڈپٹی کلکٹر ہیں فیصلے کرتے ہیں آپ مجھے قانون کی اردو کتاب دیجئے۔ میں نے عربی اور فارسی بھی پڑھی ہے اسلئے اردو کا سمجھنا میرے لئے کیا مشکل ہے۔ میں اُس کی شرح لکھ کر آپ کو دوں۔ اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اُس شرح کو کتاب کے الفاظ پر منطبق کر دوں گا پھر آپ اس تاریخ سے اُسی شرح کے مطابق اپنے فیصلے لکھا کریں۔ اگر آپ ایسا کریں تو کیا گورنمنٹ سے آپ پر لتاڑ نہ پڑے۔ ضرور پڑے اور سخت باز پرس ہو اس صورت میں آپ یہ جواب دیں کہ ایک ماہر زبان کی شرح کے مطابق میں نے فیصلے دئے ہیں تو کیا یہ جواب قبول ہوگا ہرگز نہیں بلکہ یہ تنبیہ ہوگی کہ یہ مانا کہ وہ زبان جانتا ہے لیکن فن تو نہیں جانتا اسلئے اُس کی رائے قانونی امور میں معتبر نہیں ہو سکتی۔ اس بطرح فلاں بیچارہ کیا جانے کہ تفسیر کسے کہتے ہیں اور پھر فرمایا کہ افسوس جو اٹھتا ہے سب سے پہلے قرآن پر یا دین پر مشق کرتا ہے چنانچہ دین پر ایک مشق یہ بھی کی جاتی ہے کہ احکام دینیہ سے مقصود بالذات صرف مصالح دنیویہ کو قرار دیا جاتا ہے۔ ہم کو اس کا انکار نہیں کہ اُن احکام سے بعض دنیوی مصلحتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں لیکن وہ اُن کیلئے موضوع تو نہیں۔ مثلاً نماز باجماعت اصل میں تو موضوع ہے عبادت کیلئے لیکن اس میں یہ نفع بھی متوقع ہے کہ جب سب ملکر نماز پڑھیں گے تو آپس میں اتفاق ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ نماز باجماعت کا حکم ہی اتفاق کیلئے ہے۔ اگر یہ بات ہے تو کلب گھر کو زیادہ ترجیح ہوگی کیونکہ مسجد میں تو اکثر نمازی امام تک کو بھی نہیں پہچانتے اور کلب گھر میں سب ممبر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور آپس میں خوب میل جول ہوتا ہے جس سے محبت بڑھتی ہے اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ تو کلب گھر میں جانیکا اہتمام جماعت سے بھی زیادہ کرنا چاہئے۔ اگر دنیوی حکمتوں ہی پر مدار احکام رکھا جائیگا تو پھر ہمیشہ احکام بدلا کر نیگے کیونکہ کہی وہ حکمت کسی چیز سے حاصل ہوگی اور کہی کسی چیز سے

رہا ترتیب بدو دن مقصود بیت کے اس کا انکار نہیں جیسے کوئی حج کو جلے تو اس سے اصل مقصود تو عبادت ہے یعنی طواف بیت اللہ اور وقوف عرفات لیکن راستے میں بمبئی اور سمندر کی سیر کا لطف بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ غرض لوگوں نے یہ گت بنا رکھی ہے شریعت کی۔

نوٹ از جامع۔ بعد برخواست مجلس ایک صاحب جو معززین لکھنؤ میں سے ہیں اور بہت قابل وکیل اور ایک کالج میں چمڈن لار (یعنی قانون شرع محمدی کے پروفیسر ہیں) احقر سے نہایت مسرت کیسا تھا فرمایا کہ آج تو حضرت کی تقریر سے میرا ایک بہت پرانا شبہ زائل ہو گیا۔ میں اس شبہ میں مبتلا تھا کہ جب قرآن و حدیث موجود ہیں اور ہم عربی بھی جانتے ہیں (یہ صاحب عربی بھی جانتے ہیں) تو استنباط مسائل مثل فقہاء کے ہم بھی کر سکتے ہیں ان کی تقلید کی کیا ضرورت ہے حضرت کی اس مثال سے میری پوری تسلی ہو گئی کہ اگر میں کسی قانونی کتاب کی شرح لکھوں تو وہ اس بنا پر معتبر نہ ہوگی کہ میں گویا جانتا ہوں لیکن فن تو نہیں جانتا۔ انہیں صاحب نے یہ واقعہ بھی نقل کیا کہ ایک مشہور مسلمان جج نے فقہاء مجتہدین کے خلاف اپنی رائے سے کسی شرعی حق کے متعلق فیصلہ دیا تھا اور یہ لکھا تھا کہ قرآن اور حدیث موجود ہیں ان کو میں بھی سمجھ سکتا ہوں لہذا کوئی وجہ نہیں کہ میں فقہاء کے مسائل کا اتباع کروں اور انہیں کے رائے کے مطابق فیصلہ دوں۔ اس فیصلہ کو پریوی کونسل لندن نے یہ لکھ کر مسترد کر دیا کہ مسائل شرعیہ میں ائمہ مجتہدین ہی کی رائے معتبر ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ساری عمر انہیں مسائل کے سلجھانے میں صرف کر دی جتنے وہ اس فن سے واقف تھے اتنا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا تمہاری رائے ان کی رائے کے مقابلہ میں ہرگز نہ قابل اعتبار نہ ہوگی اور ہرگز نہ مافیہ کی۔ حضرت اقدس اس واقعہ کو سن کر بہت مسرور ہوئے۔

۵ رمضان المبارک ۱۳۶۰ھ شنبہ

مجلس بعد الظہر

۲۵۲۷

(ملفوظ) احقر سے فرمایا کہ ملفوظات میں فوائد ہوں زوائد نہ ہوں۔ جب عبادات میں بھی غلو کی ممانعت ہے تو عبادات میں کیوں نہ ممانعت ہوگی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ

علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے دو ستونوں میں ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی تو پوچھا کہ یہ کس لئے
باندھی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اس لئے باندھی ہے کہ جب وہ عبادت
کرتے کرتے تھک جاوین تو اُس سے کچھ سہارا لے لیں آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور
یہ ارشاد فرما کر رسی کہلوادی کہ تازگی رہنے تک نماز پڑھنا چاہئے اور جب تھک جاوین تو
بیٹھ جائیں۔ نیز حضور نے ایک بار یہ بھی فرمایا اذ انفس احدکم دھو لصلی فلیرقد یعنی جب
نماز پڑھتے پڑھتے (مراد نفل نماز ہے اور ذکر وغیرہ بھی اسی حکم میں ہے) نیند کا غلبہ ہو تو اُس
وقت سو جانا چاہئے غرض حضور نے عبادات میں بھی راحت اور عافیت کے طریقے کو پسند فرمایا
پھر یہ نہیں کہ اس کی محض ترغیب ہی دی ہو بلکہ تاکید کی ہے۔ مشائخ محققین نے بھی ریاضات
و مجاہدات میں غلو سے ممانعت فرمائی ہے۔ حسین ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار ایک
بزرگ نے دیکھا کہ باوجود دہوپ آجانی کے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ذکر میں مشغول رہے اس پر انہوں
نے ایک ایسا لفظ فرمایا جس کو ہم تو نقل بھی نہیں کر سکتے اور یہ بھی فرمایا کہ یہ شخص عنقریب کسی بلا میں
مبتلا ہونیوالا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت حافظ رحمہ فرماتے ہیں ۵

گفت آسان گیر بر خود کار رہا کر و طبع سخت می گیر د جهان بر مردمان سخت کوش
حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ذکر کرنے پوچھا کہ بعض اوقات جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں
تو نیند کا بہت غلبہ ہوتا ہے اس کا کیا علاج کروں۔ حضرت نے فرمایا کہ نیند کا علاج سونا۔ پڑ کر سو
رہا کرو جب نیند پیر جائے اٹھ کر پھر ذکر پورا کر لیا۔ حضرت کے ایک اور خادم تھے جو صاحب علم
بھی تھے انہوں نے باوجود محالغت کے ریاضات اور مجاہدات میں اتنی زیادتی کی کہ بیس کا غلبہ
ہو گیا۔ انہیں کشف بھی ہونے لگا تھا کیونکہ کہی بیس کے غلبے سے بھی کشف ہونے لگتا ہے۔ نیز
اُس سے اخلاط میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے۔ انہیں اسی اشتعال خلاط کی وجہ سے نورانی
حروف میں کچھ عربی عبارتیں بھی لکھی ہوئی نظر آتی تھیں جب حضرت گنگوہی کو اس حال کی اطلاع
دی گئی تو فرمایا کہ عنقریب انکو جنون ہونیوالا ہے۔ چنانچہ جنون ہو گیا پھر ہاتھ تک نوبت پھونچی کہ
ایک درخت کے نیچے ننگ دھڑنگ بیٹھے رہتے تھے نہ نماز نہ روزہ۔ یہ انجام ہوا اس کا
مولانا رومی فرماتے ہیں ۵

گر طمع خواہد ز من سلطان دین خاک بر فرق قناعت بعد ازین
پس اگر وہ آرام ہی کرانا چاہیں تو آرام کرو اور مجاہدہ پر خاک ڈالو۔ یہ تو معالجہ ہے مریض کو
کیا حق ہے کہ اس میں اپنی رائے کو دخل دے۔ طیب صاحب بصیرت ہوتا ہے کبھی
بد پرہیزی تک بھی کراتا ہے مگر باطنی بد پرہیزی معصیت کے درجہ میں نہیں ہوتی۔ اسی لئے
شیخ کی ضرورت ہے۔ گو یہ صحیح ہے کہ کتابوں میں سب کچھ ہے لیکن ان میں کلیات ہی تو ہیں
یہ جزئیہ تو نہیں کہ اس حالت میں یوں کرو اس حالت میں یوں کرو۔ اسکو تو شیخ محقق ہی تجویز
کر سکتا ہے۔ کتابوں سے خود تجویز کرنے اور شیخ سے تجویز کرانے میں بس ایسا فرق ہے جیسا
کسی نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے ۵

گر مصور صورت آن دلستاں خواہد کشید لیک حیرانم کہ نازش را چہان خواہد کشید
محبوب کا فوٹو تو لے لیا لیکن اس میں ناز و انداز کہاں۔ بس ایک ٹھوس فوٹو ہے جو ایسا
مستقل مزاج ہے کہ بدلتا ہی نہیں بس ایک حال پر قائم ہے اور جس کا وہ فوٹو ہے اس میں
ہر وقت انقلابی حرکات ہوتی رہتی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ صدیق میں شب و روز
۵ ستر انقلاب ہوتے ہیں۔ دیکھئے جو ولی کامل ہے اس کی حالت میں بھی اتنی تبدیلیاں ہوتی
ہیں۔ ہاں تبدیل کی قسمیں دو ہیں۔ ایک تبدیل الی الخیر۔ دوسری تبدیل الی الشر۔
ایسے حضرات میں تبدیل الی الشر نہیں ہوتی لیکن تبدیل الی الخیر ہر اہل رستہ ہے جس سے
ان کے درجات بڑھتے رہتے ہیں اگر ایک حالت پر رہیں تو ترقی کیسے ہو۔ اگر طالب علم ایک
نیا سبق کو روز پڑھتا رہے تو وہ کیا ترقی کر سکتا ہے۔ ترقی تو یہ ہے کہ نیا سبق روز پڑھے
ان ہی ترقیات کو انقلابات سے تعبیر کیا گیا ہے جس کی مراد نہ سمجھنے سے ناواقف انقلاب کو
عام سمجھ کر اپنے ہر انقلاب کو ترقی سمجھنے لگا اور اکثر صوفیہ کی عبارتوں میں ایسے ابہامات ہوتے
ہیں جس سے کبھی وہ نشانہ ملامت اور کبھی غلط فہمی کا سبب بن جاتے ہیں اور وجہ اس کی
یہ ہوتی ہے کہ ان کی نظر دوسروں پر نہ تھی کہ انکو نقصان ہوگا بلکہ فقط اپنے ہی اوپر نظر تھی کہ اگر
لوگ ہمیں برا بھی سمجھیں گے تو سمجھا کریں۔ انہیں اس کی پروا ہی کیا ہے۔ ہاں فقہاء کی نظر
نہایت وسیع تھی۔ ان حضرات کی اپنے اوپر تو نظر تھی ہی لیکن اس کے ساتھ ہی تمام عالم پر

بھی نظر تھی۔ وہ حضرات جامع تھے اُن کا شاہی دماغ تھا اُنہوں نے سب کا انتظام کیا اور حکم دیا کہ ایسی کوئی بات مت کرو جس سے تم پر دوسروں کو شبہ ہو کیونکہ یہ شبہ چونکہ بلاد لیل ہو گا اسلئے صاحب شبہ کو اس کا گناہ اور تم سبب ہو گے اُس گناہ کے۔ اُن حضرات نے تو یہاں تک عوام کی حفاظت کا اہتمام فرمایا ہے کہ یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ مباح تو مباح اگر کسی مستحب میں بھی یہ احتمال ہو کہ عوام کہیں اسکو مستحب کے درجے سے بڑھا کر موکر یا واجب سمجھنے لگیں تو اُس مستحب کو بھی مکروہ قرار دیدیا۔ اس حفاظت کی ایسی مثال ہے جیسے آپ کا کوئی بچہ بیمار ہو اور اسکو طبیب نے حلو امضر بتایا ہے تو آپ اسکو ضرر سے بچانے کیلئے یہاں تک اہتمام کریں گے کہ آپ خود بھی حلو انہیں کہا دینگے۔ دیکھئے گو آپ کے لئے طبیب نے حلوئے کو مضر نہیں کہا لیکن پھر بھی چونکہ بچے سے آپ کو محبت ہے اسلئے اگر آپ کا جی بھی چاہیگا تب بھی حلو انہیں کہا دیں گے تاکہ آپکو دیکھ کر آپ کے بچے کا بھی کہیں جی نہ لپکا جائے اور کہا کر ضرر میں نہ مبتلا ہو جائے اُس کی حفاظت کیلئے آپ نے اپنی مرغوب بلکہ مفید شے کو بھی اپنے لئے ناجائز کر لیا۔ یہ معنی ہیں فقہاء کے بعض افعال مستحبہ کو بھی مکروہ کہنے کے۔ اب فقہائے حنفیہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے فعل کو مکروہ کہتے ہیں جسکی فضیلت حدیث میں ہے۔ معتز ضیق ہی نہیں سمجھے کہ کیونکہ مکروہ کہتے ہیں جو میں نے مثال دی ہے اُس میں کبھی اعتراض نہ کیا کہ حلوے سے منع تو کیا تھا بچے کو اور گھر کے افسر نے منع کر دیا گھر والوں کو بھی۔ صوفیہ اور فقہاء میں اس فرق کے ذکر کرنے کے بعد حضرت اقدس نے حاضرین سے والہانہ لہجہ میں فرمایا کہ میں دل سے ملائون ہی میں حشر زیادہ پسند کرتا ہوں اس سے کہ صوفیوں میں حشر ہو کیونکہ میں اُسی جماعت کو افضل سمجھتا ہوں۔

ہاں غیر محقق ملائوں کی طرح مجھ میں خشکی بھی نہیں۔ میں بے ادب نہیں حضرات صوفیہ کا بھی سجد ادب کرتا ہوں اور جو انکو بُرا کہے اسکو گستاخی سمجھتا ہوں کیونکہ میں اُن حضرات کی غلطیوں کا منشا جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اُن سے کہاں غلطی ہوئی۔ اُس منشا پر میری نظر ہے منشا پر نظر ہونے سے وہ غلطیاں زیادہ ثقیل نہیں معلوم ہوتیں۔ اسی لئے اللہ اللہ کرنے والیکامین نے ہمیشہ ادب کیا اور کسی کا دل نہیں دکھایا۔ ہاں اُن کے غلط مشرب کا رد و قدح کھلم کھلا کیا ہے مگر ایسے عنوان سے کہ دل نہ دکھے اور حق واضح ہو جائے۔ مجھے مولانا رومی رح کا یہ قول بہت پسند ہے

ع نرم گو لیکن مگو غیر صواب - علاوہ غلطیوں کے ایک وجہ بعض صوفیہ کی زبان درازی کی یہ بھی ہے کہ بعض طبیعتیں آزاد ہوتی ہیں اور بعض میں ادب کا غلبہ ہوتا ہے - لیکن عبدیت تو یہی ہے کہ ادب کا غلبہ ہو - مولانا ایک مقام پر اس نغظی بے ادبی کا بھی عذر بیان فرماتے ہیں ۵

گفتگوئے عاشقاں در کار رب جوشش عشق است نے ترک ادب آگے فرماتے ہیں ۵

بے ادب تر نیست زو کس در جہاں با ادب تر نیست زو کس در نہاں
یعنی باطن میں تو با ادب ہیں - علانیہ بے ادب ہیں -

یہ عذر بیان کرنے کی ساتھ ہی دوسری جگہ ادب کو ترجیح دیتے ہیں ۵

از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب
بے ادب خود را نہ تنہا داشت بد بلکہ آتش در ہمسہ آفاق زد
ہر کہ گستاخی کند اندر طہریق باشد اندر لہجہ حیرت غریق
از ادب پر نور گشت این فلک وز ادب محصور و پاک آمد ملک
بے ادب را اندرین رہ بار نیست جائے او بردار شد در دار نیست

ابن الاثر صوفی صاحب حال بھی نہیں رہے محض نقل کی نقل رہ گئی وہ بے ادبوں کی - نقل کرو تو با ادبوں کی کرو تاکہ لوگ بگڑیں تو نہیں - مولانا فرماتے ہیں ۵

ظالم آن قومیکہ چشمان دوختند از سخنہا عالم را سوختند

ادب وہ چیز ہے کہ ایک شخص حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں تھا وہ انتقال کر گیا کسی نے اُسکو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اُس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت صرف ایک ایسے عمل پر فرمادی جسکو میں بہت ہی معمولی سمجھتا تھا وہ یہ کہ ایک دفعہ میں ہر پر وضو کر رہا تھا کہ حضرت احمد بن حنبل آئے اور میری پائیں میں وضو کرنے کیلئے بیٹھ گئے اس طرح کہ میرے سامنے کا پانی اُن کی طرف سے گذرتا تھا - مجھے خیال ہوا کہ میرا مستعمل پانی اُن کے استعمال میں نہ آنا چاہئے - یہ بے ادبی ہے - لہذا میں وہاں سے اُٹھ کر اُن کی پائیں میں جا بیٹھا پس اسی عمل پر میری مغفرت ہو گئی کہ ہمارے مقبول بندے کا ادب کیا - تو دیکھتا تھی قدر یہاں

ادب کی۔ یہ بھی کوئی بڑا بھاری کام تھا۔ لیکن چونکہ اس میں ادب تھا اس لئے اس قدر مقبول ہوا
پھر ایک شخص کا قصہ بیان کیا جنہوں نے اہل طریق کے ادب کی تعلیم سن کر اپنی کچ طبعی سے عجیب نتیجہ
نکالا۔ وہ واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک ٹھوس دماغ کے آدمی نے جو بہت سے مشائخ کے پاس دراز
دراز مدت تک رہ چکے تھے اور جنہوں نے مدینہ طیب سے لیکر ہندوستان تک استفادہ شیوخ
میں جہاں مارا تھا لیکن پھر بھی انہیں اتنی اجنبیت تھی طریق سے کہ مجھے اپنے یہ لکھا کہ مشائخ کی تعلیم
کا خلاصہ یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں بڑا سمجھو۔ سبحان اللہ کیا خلاصہ سمجھا۔ لیکن مجھے انہیں
غصہ نہیں آیا کیونکہ ان کی طبیعت کو کسی سے مناسبت ہی نہ تھی تو وہ یہ نہ کہتے تو اور کیا کہتے بلکہ
بچے اغت کے میں نے انہیں یہ رائے دی کہ تمہارے لئے بہتر یہ ہے کہ آئندہ کسی شیخ سے
تعلق نہ رکھو کیونکہ جب کسی سے مناسبت نہیں ہے تو تعلق بجائے مفید ہو نیکے مضر ہو گا بس
اللہ سے دعا کرتے رہو کہ وہی رہنمائی فرماتے رہیں۔ اور جہاں تک اپنی سمجھ کام دے قرآن
و حدیث پر عمل رکھو اس صورت میں اگر کوئی لغزش بھی ہو جاوے گی.....
تو اُمید ہے کہ معاف ہو جائے۔ کیونکہ نیت تو اچھی ہے اور اپنی سمجھ کے مطابق عمل بھی کر رہے ہو
اس لئے میں نے انہیں یہی رائے دی۔ دیکھئے اس طریق میں تنگی نہیں۔ ایسوں کے لئے بھی راہ ہے
کچھ وقفہ کے بعد ادب ہی کے سلسلہ میں خصوصیت کیسا تھا مغلوبین کی ساتھ ان کے عذر کی بناء
پر ادب ملحوظ رکھنے کے متعلق ان کے عذر کی توضیح کیلئے اپنا ایک واقعہ مثال کے طور پر بیان
کیا کہ ایک بار چہرہ بوجہ نیند کے غلبہ کے ایک ایسی حالت میں النوم والیقظ طاری ہوئی کہ جس
سے مجھ کو بزرگوں کی مغلوبیت کا گویا مشاہدہ ہو گیا۔ جمعہ کا دن تھا دوپہر کو سویا نہیں تھا اسی
حالت میں ڈاک لکھی۔ نیند کے غلبہ کی وجہ سے بار بار ایسی حالت ہو ہو جاتی تھی کہ الفاظ کچھ
کے کچھ لکھے جاتے تھے گو بالکل بیہوش تو نہ تھا آخر الفاظ تو ارادے ہی سے لکھے جاسکتے تھے
کیونکہ لکھنا ایک فعل اختیاری ہے بلا ارادہ اس کا صدور کیسے ہو سکتا تھا۔ تو اس وقت اختیار
تو تھا لیکن اننا ضعیف اور مضحمل تھا کہ الفاظ تو صحیح ہوتے تھے لیکن کچھ کے کچھ لکھے جاتے
تھے جنکو پھر نظر ثانی سے درست کرنا پڑتا تھا بس میرے خیال میں آیا کہ بزرگوں کی مغلوبیت
جس میں ان سے شطیحات کا صدور ہوتا ہے اسی کے مشابہ ہوتی ہوگی۔ اس وقت کوئی

دوسرا مجھ کو لکھتا ہوا دیکھتا تو یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ میری یہ حالت ہے۔ میں خود اس وقت اپنی
 اُس حالت کو الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا لیکن مشاہدہ اور ذوق سے مجھے اُس کی حقیقت معلوم
 ہے تو جو کیفیت اُس وقت مجھ پر گزری اُس کے بیان پر میں قادر نہیں۔ اُس وقت مجھے اہل غلبہ کا
 عذر معلوم ہوا کہ جب نیند کے غلبہ نے جو ایک معمولی چیز ہے یہ حالت پیدا کر دی تو جیسپر سکر کی
 حالت طاری ہو وہ کیوں نہ مغلوب ہو گا اور جس طرح اُس وقت مجھ کو کوئی دیکھنے والا مغلوب
 نہیں سمجھ سکتا تھا اسی طرح اہل سُکر کو دوسرے عام لوگ مغلوب نہیں سمجھ سکتے اُس
 وجہ سے یہ دیکھ کر کہ یہ شخص کہتا ہے پیتا ہے ہنستا ہے بولتا ہے اعتراض کر دیا کہ ہر نماز
 کیوں نہیں پڑھتا روزے کیوں نہیں رکھتا۔ بات یہ ہے کہ اُسے جو اس سالم ہیں لیکن
 عقل غائب ہے یہ بہت ہی باریک بات ہے۔ جو اس اور عقل دو جدا چیزیں ہیں اور مدار
 تکلیف عقل ہے نہ کہ جو اس۔ چنانچہ اگر کسی کے جو اس تو ہیں لیکن عقل نہیں تو وہ احکام
 کا مکلف نہیں۔ دیکھئے گھوڑے بیل میں جو اس تو ہیں لیکن عقل نہیں۔ اگر جو اس نہیں تو دانا
 گھاس کیسے کھاتے ہیں اور اپنے نفع و ضرر کا کیسے احساس ہوتا ہے۔ البتہ دیوانے کتے میں
 جو اس بھی نہیں۔ بخلاف اُس کے معمولی کتے میں جو اس ہیں مگر چونکہ عقل نہیں اسلئے مکلف
 نہیں۔ اسی طرح بعض مجاذیب کی عقل تو ذائل ہو جاتی ہے لیکن جو اس باقی رہتے ہیں
 وہ ہنستے ہیں بولتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے کیونکہ اُن کے جو اس
 تو ہیں لیکن عقل نہیں رہی اسلئے وہ مکلف نہیں۔ اسی واسطے احتیاط یہ ہے کہ کسی کے معاملہ
 میں دخل نہ دے کا ملین پر چھوڑ دیے۔

پس سخن کوتاہ باید والسلام

درنیا بد حال نختہ هیچ خام

الیون کا نہ معتقد ہونہ مخالف اور اگر تحقیق کا زیادہ شوق ہو تو یہ دیکھے کہ اُس زمانہ کے
 جو مسلم کا ملین ہیں اُن کا کیا برتاؤ ہے وہ اگر ادب کرتے ہوں تو تم بھی اُس کی رعایت کرو
 اور اگر وہ اُس کو بیہودہ سمجھیں تو تم بھی اُن کی تقلید کرو۔ ایک صاحب نے ایک خاص نام
 لیکر کچھ سوال کرنا چاہا تو اُنکو روک دیا اور فرمایا کہ نام نہ لیجئے۔ یہ ہمارا شیوہ نہیں کہ
 ذاتیات کے متعلق کوئی حکم لگاویں یہ ہمارے بزرگوں کی عادت نہیں۔ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ

کے ساتھ معاملہ ہے۔ میں تو مسائل کلیہ بیان کر رہا ہوں۔ ان احکام میں سے احکام آگئے کیونکہ میں تو قانون بیان کر رہا ہوں۔ اب تو ان مسائل کی بھی خبر نہیں دیکھ لیجئے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ جو اس کی دستی اور چیز ہے عقل کی دستی اور چیز ہے اور ہر ایک کے جدا احکام ہیں اسکی لوگوں کو خبر نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ جن مجذوبوں کو زمانہ کے اہل اللہ اچھا سمجھیں کیا انہیں بزرگ سمجھا جائے۔ فرمایا کہ میری تقریر میں تو کوئی شے چھوٹی نہیں۔ اُس کی بنا پر بہتر یہ ہے کہ یہ بھی نہ کرے کیونکہ نبی پر تو ایمان لانا ضروری ہے۔ ولی پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ قیامت میں کسی سے یہ مواخذہ نہ ہوگا کہ تم نے فلان ولی کو ولی کیوں نہیں سمجھا البتہ ایسے کو بُرا بھی نہ سمجھے اپنے کام میں لگا رہے۔

کار خود کن کار بیگانہ کن در زمین دیگران خانہ کن
اور برا سمجھنا تو خطرناک یا کم از کم فضول ہی ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ نیرید پر لخت کرنا کیسا ہے۔ میں نے کہا کہ جبکو یہ یقین ہو کہ نیرید سے اچھی حالت میں مر گیا وہ ایسا کرے اور یہ یقین ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد ہو گا اسلئے اس وقت یہ سوال ہی فضول ہے۔ کیونکہ اگر خدا نخواستہ نیرید سے بھی بدتر ہو کر مرے تو پھر بڑی ذلت ہوگی جسپر لخت کرتے تھے اُس سے بھی زیادہ مستحق لخت ثابت ہوئے ابھی تو خود ہماری ہی حالت ایسی ہے کہ جسپر اطمینان نہیں کیا جاسکتا۔

گہ رشک برد فرشتہ بر پا کی ما گہ خندہ زند دیو ز ناپا کی ما
ایمان چو سلامت بلب گور برہم احسنت بہمین چستی و چالاکی ما
کیا خبر کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ ع تا یار کر اخواہد و میلش بہ کہ باشد۔
اگر کسی کو پھانسی کا حکم ہو گیا ہو اور اُس نے مراحم خسروانہ کے تحت میں اپیل کی ہو اور سزا مقرر ہو جانے کی صرف ایک مہینہ سی امید ہو تو کیا وہ اُس شخص کی فکر میں پڑے گا جسپر کوئی ایسا جرم قائم کیا گیا ہو جس میں صرف پانچ روپیہ جرمانہ کا شبہ ہو۔ اگر کوئی بیوقوف اور بھیس ایسا کرے بھی تو یہ کتنی بے جوڑ بات ہے وہ تو دراصل اُس دوسرے کے مقدمہ کا تذکرہ بھی پسند نہ کرے گا چہ جائیکہ اُس کی پیروی کرے یا پوچھنے پر اُس کے متعلق کوئی مشورہ

بھی دے بلکہ وہ تو یہ کہہ کر اپنا پیچھا چھڑالیکا کہ اچی ہم اپنی ہی مصیبت میں مبتلا ہیں جو تمہاری مصیبت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہمیں مشورہ کی کہاں فرصت۔ اب ہر شخص اپنے جرم کو دیکھ لے کہ اُس کا حق تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور کتنے حقوق ادا ہو رہے ہیں نماز تک تو ٹھیک ہے نہیں پھر کیا منہ لیکر سیکو بڑا کہیں اور بڑا سمجھیں بلکہ اگر غلطی سے کسی بڑے کو بھلا سمجھ لیا تو یہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا یہ کہ کسی بھلے کو بڑا سمجھنے بیٹھے۔ یہ بہت ہی خطرناک اور نازک معاملہ ہے۔

۶ رمضان المبارک ۱۳۶۰ھ یکشنبہ

مجلس بعد الفجر

۲۵۵

(ملفوظ) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بات تو حق ہے لیکن عنوان نرم ہو۔ دل آزار اور غیر ہند نہ ہو۔ مولانا فرماتے ہیں مع نرم گو لیکن مگو غیر صواب لیکن یہ نہیں کہ زید سمجھے ہمارے مشرب کا ہے عمرو سمجھے ہمارے مشرب کا ہے

۷ رمضان المبارک ۱۳۶۰ھ دوشنبہ

مجلس بعد الفجر

۲۵۶

(ملفوظ) ایک صاحب نے اپنے صاحبزادہ کی خطرناک اور نہایت تکلیف دہ عدالت پر یہ منت مانی کہ صحت ہو جانے پر چار نفل شکرانہ حرم کعبہ میں ادا کروں گا چونکہ اُن کے پاس سفر خرچ نہ تھا اسلئے انھوں نے حضرت اقدس کی خدمت میں درخواست کی کہ اگر کوئی صاحب حج بدل کیلئے لکھیں تو اُن کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ حسن اتفاق سے ایک صاحب نے حضرت کے ذریعے سے حج بدل کرنے والا تجویز کرایا تو حضرت نے انہیں صاحب کا حوالہ دیدیا اور پھر بہ راہ راست خط و کتابت سب باتیں طے ہو گئیں۔ سو، اتفاق سے صاحب مدوح کے صاحبزادہ صحت ہو جانیکے کچھ عرصے کے بعد اب پھر بیمار پڑ گئے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس کا خیال مبارک فوراً اس طرف گیا کہ آیا یہ بیماری اُسی پہلی بیماری کے سلسلہ میں ہے اور وہی عود کرانی

ہے یا اس بیماری سے پوری صحت ہو گئی تھی اور اب یہ از سر نو پھر مستقلاً بیمار ہوئے
ہیں اور اس بیماری کا سابقہ بیماری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی تحقیق طبیب حاذق سے
ضروری ہے۔ کیونکہ اگر کچھلی بیماری عود کر آئی ہے تو ابھی صحت ہوئی ہی نہیں اس لئے منت
واجب نہیں ہوئی اور تقدیم ادا جائز نہیں یعنی اگر قبل صحت کے اس منت کو پورا کر لیا گیا تو
بعد صحت پھر ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر کچھلی بیماری سے بالکل صحت ہو گئی تھی اور اب از سر نو بیمار ہوئے
ہیں تو البتہ اس وقت کا ادا کرنا کافی ہو جائے گا۔ بلا اس تحقیق کے سفر نہ کیا جائے۔ نیز اس
امر میں ایک دوسری اہم تحقیق بھی ضروری ہے وہ یہ کہ منت کرتے وقت حج کی نیت تھی یا محض
حرم شریف میں نماز شکرانہ پڑھنے کی۔ اگر حج کی بھی نیت تھی تو حج بدل میں بدلنے سے منت
پوری نہ ہوگی بلکہ اسکے لئے اپنے ذاتی خرچ سے سفر کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر محض شکرانے
کی نماز وہاں پڑھنے کی نیت تھی حج کی مستقل نیت نہیں تھی تو حج بدل میں بھی جا کر وہاں نماز
ادا کر لینا منت کے پورے ہونے کیلئے کافی ہوگا

(نوٹ از جامع) سبحان اللہ! جمل ایسے دقائق کی طرف عموماً نظر ہی نہیں جاتی حالانکہ
اب معلوم ہونیکے بعد یہ باتیں نمایان طور پر بہت ضروری اور قابل تہمام معلوم ہوتی ہیں۔

۸ رمضان المبارک ۱۳۶۰ھ شنبہ

محاسن الطہر

(ملفوظ) حضرات فقہاء کے متعلق فرمایا کہ یہ جماعت دنیا بہر میں سب سے زیادہ عاقل گذری ہو
حکماء اُن کے سامنے طفل مکتب معلوم ہوتے ہیں جن کی نظر دور رس نہیں وہ اُن پر الزام
لگاتے ہیں کہ نصوص کے ہوتے ہوئے اُنہوں نے قیاس کیا حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اُنہوں
نے اس کی تصریح کی ہے کہ القیاس منظر لا مثبت یعنی جو احکام نصوص میں مضمر ہیں اور
عام افہام کی رسائی سے بعید ہیں اُن کو قیاس صرف ظاہر کر دیتا ہے مستقلاً کسی حکم ثابت
نہیں کرتا چنانچہ کتاب اعلیٰ السنن اس کا بین شاہد ہے اس صورت میں قیاس
پر کوئی اشکال وارد نہیں ہو سکتا لیکن نصوص سے مسائل کا استنباط کر لینا ہر شخص کا

کام نہیں۔ یہ ملکہ اللہ تعالیٰ نے حضرات مجتہدین ہی کو عطا فرمایا تھا۔ پس درحقیقت عاقل وہی حضرات تھے اور آجکل جنکو بڑا عاقل سمجھا جاتا ہے وہ اہل صنعت ہیں اہل عقل نہیں۔ اور بقول حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چنانچہ بنانا جانتے ہیں۔ عاقل نہیں آکل ہیں۔ یعنی کھانا کھانا اچھا جانتے ہیں۔ یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ صناعتیں کو عاقل کہتے ہیں ایک نو تعلیم یافتہ نے ایک ماہواری رسالہ میں اپنے مضمون میں علماء پر یہی اعتراض کیا ہے کہ ان میں عقل معاد تو ہے عقل معاش نہیں حالانکہ وہ بھی ضروری ہے انہیں چاہئے کہ ہوائی جہاز، موٹر وغیرہ بنانا بھی سیکھیں اور سکھائیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر صنعتوں کے جاننے ہی کا نام عقل ہے تو ریل میں سفر کر نیوالوں سے جنہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے اور عاقل بھی ہوتے ہیں ذرا پوچھئے کہ انجن کس طرح چلا یا جاتا ہے اور اس کے کل پُرزوں کی کیا حقیقت ہے ان میں سے یا استثناء شاید ایک بھی ایسا نہ نکلے گا کہ اس کی پوری واقفیت رکھتا ہو حالانکہ اس سے نفع سب اٹھا رہے ہیں تو کیا یہ سب پاگل ہیں ان میں کوئی عاقل ہی نہیں اور کیا صرف دروہر ہی عاقل ہے جو ایک ادنیٰ تنخواہ دار اور ذلیل و خوار ملازم ہے۔ کل پُرزوں کی حقیقت تو شاید وائسرائے کو بھی معلوم نہ ہو تو کیا اس نو تعلیم یافتہ کے نزدیک وہ بھی عاقل نہیں اگر وہ عاقل نہیں تو اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ گورنمنٹ بھی عاقل نہیں جو ایک غیر عاقل کو اتنی بڑی تنخواہ دے رہی ہے۔ جس طرح صنعتیں نہ جاننے کی وجہ سے وائسرائے کو کم عاقل نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح علماء کو بھی نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں میں خود ان صنعتوں کے سیکھنے اور دنیوی ترقی کرنے کا مخالف نہیں اگر ترقی کرین اجازت ہے شریعت میں۔ منع کون کرتا ہے باقی یہ نہ کمال ہے نہ نقص ایک مستقل چیز ہے اور مباح ہے جسکو مناسب ہو کرے بلکہ اگر اچھی نیت سے ہو ہم اسکو مستحب کہتے ہیں لیکن یہ ہمارا منصبی فرض نہیں کہ ہم اس کی ترغیب دیں۔ یہی کافی ہے کہ منع نہ کریں۔

سب کو معلوم ہے کہ حکیم عبد المجید اور حکیم عبدالعزیز کا یہ کام ہے کہ مثلاً اگر کوئی دق کا مریض لے تو اسکو نسخہ لکھدین۔ جب دق کا نسخہ لکھدیا تو حق ادا ہو گیا یہ نہیں کہ اگر اس مریض کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہو تو اسپر بھی نظر کریں اور اس کے متعلق بھی مشورہ دیں۔ اب

فرض کیجئے یہ شخص نسخہ لکھوا کر چلا۔ باہر دروازہ پر ایک چار جوتے سینے والا ملا اُسے ٹوٹی جوتی دیکھ کر کہا کہ ذرا ادھر آنا۔ جب وہ پاس پہنچا تو کہا کہ تمہاری جوتی ٹوٹی ہوئی ہے حکیم صاحب نے اس کے متعلق بھی کچھ کہا۔ کہا کچھ نہیں۔ کہا معلوم ہوتا ہے انہیں تمہاری ساتھ ذرا سہرا دی نہیں۔ اگر کانٹا چھ جائے تو کیا ہو۔ اس ضرر سے بچانا بھی تو ضروری تھا۔ اس صورت میں آپ جواب میں کیا کہیں گے۔ یہی کہیں گے کہ جوتیوں کی دیکھ بھال حکیم صاحب کے ذمہ نہیں۔ چار کے ذمہ ہے۔ ہاں حکیم صاحب اُس وقت دخل دین گے جب دیکھیں گے کہ جوتی اس طرح سلوا لی جا رہی ہے کہ پاؤں کی کھال کے اندر ٹانگے پھونچنے لگے ہیں کیونکہ یہ مضر صحت ہے۔ غرض حکیم صاحب جوتی سلوانے سے منع نہ کریں گے لیکن اگر اس بے ڈھنگے پن سے سلوائی جائیگی تو ضرور منع کریں گے۔ اُن کے ذمہ جوتی سلوانا نہیں لیکن جوتی سلوانے کے آداب بتانا ہے۔ اسی طرح علماء کی ذمہ دنیا کمانے کی تعلیم و ترغیب دینا نہیں لیکن اُس کے آداب بتانا ہے۔ دنیا کمانے سے وہ منع نہیں کرتے۔ دنیا کماؤ مگر اس طرح کہ دین محفوظ رہے۔ اب ان دونوں میں فرق بتلائیے وہ مضمون نگار صاحب کہتے ہیں کہ علماء میں مکمل تعلیم نہیں کی جاتی ہوائی جہاز بنانا نہیں سکھایا جاتا اور پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ یوں عقل پر پردے پڑ گئے۔ دنیا اور دین دو مختلف شعبے ہیں۔ علماء براہ راست دین کی تعلیم کیلئے ہیں۔ رہی دنیا اُس کے اہل دنیا خود ذمہ دار ہیں ہر ایک کا جدا کام ہے۔ ہاں اگر ہم مباح دنیا سے علی الاطلاق منع کریں تو بیشک قابل الزام ہیں۔ باقی تعلیمات میں اگر کسی عنوان سے مطلق دنیا سے منع کر نیکاشبہ ہوتا ہو سو مراد اُن کی وہی مقید ہے یعنی دنیا سے منع کرنا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ لوگ دنیا سے مضر کی تحصیل میں منہمک ہیں تو قرینہ حال سے یہ ہی سمجھا جائیگا کہ گو لفظ مطلق ہے مگر مراد مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے تو اگر علماء یا خود شارع علیہ السلام کسی عبارت میں دنیا سے منع کریں تو اُس سے مراد دنیا سے مضر ہی ہوگی۔ چنانچہ خود حق تعالیٰ کے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اسی عنوان سے دنیا سے مضر سے منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اُحد کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے یوں خطاب فرمایا ہے و منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرة۔ دیکھئے یہاں دنیا سے مطلق کا ذکر ہے اور صحابہ کے حالات کے دیکھنے سے دنیا سے مقید مراد ہے۔ اگر یہ سب حالات

ادبیات و احادیث ملا کر پھر علماء کے کلام کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ دنیا کی مخالفت سے علماء کی بھی یہی مراد ہے کہ جو دنیا مضر دین ہے اُسکو چھوڑ دو۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ علماء کی مخالفت کو ایک ہی جلسہ میں منکر فیصلہ کر لیا گیا۔ انہوں نے کسی دوسرے جلسہ میں یہ بھی تو کہا ہوگا کہ سب دنیا وہ مذموم ہے جو غالب ہو جب دین پر اور جو تابع ہو وہ مذموم نہیں۔ چنانچہ خود قرآن ہی میں ہے قل ان کان اباءکم و ابناءکم و اخوانکم الی قولہ احب الیکم من اللہ و رسولہ الایہ دیکھئے خود قرآن ہی کی تصریح سے دُبت دنیا منع نہیں بلکہ احببت دنیا یعنی اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہونا منع ہے تو علماء اس کے خلاف کب تعلیم دے سکتے ہیں۔ بعضوں کو یہ غلطی ہو گئی کہ مطلق محبت کو مذموم سمجھا چنانچہ ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ بیوی بچوں کی محبت دل سے نہیں جاتی۔ میں نے لکھا کہ بیوی بچوں کی محبت سے تو گہرا تے ہو لیکن بہت سی اور چیزیں بھی تو ہیں جن سے محبت ہے اُن کو کیوں نہیں چھوڑتے یا چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پیاس میں پانی سے محبت ہے بھوک میں کھانے سے محبت ہے نیند میں سونے سے محبت ہے۔ ان چیزوں کے بارہ میں کہی نہ پوچھا کہ ان کی محبت نہیں جاتی۔ کیا بیوی بچے ہی مشق کیلئے رہ گئے ہیں۔ اگر تمہارے نزدیک عارف وہی ہے جسکو غیر اللہ کی محبت بالکل نہ رہی ہو تو عارف تو تم بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھی نہ ہوئے۔ کیا اور ضروریات زندگی سے محبت ہوئے تم اپنے معیار کے مطابق عارف ہو سکتے ہو۔ بس تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی بھی مطلق محبت عارف ہونیکے منافی نہیں ہے بشرطیکہ اللہ اور رسول کی محبت کے مزاجم اور مصادم نہ ہو۔ یہ سب موٹی موٹی باتیں ہیں کوئی الجھن کی بات نہیں ہے۔ دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر تو ہم زاہد اور تارک غیر اللہ ہو نہیں سکتے لیکن جب فارس کی سلطنت پر قبضہ ہوا ہے اور وہ اتنی بڑی اور دولتمند سلطنت تھی کہ اُس کے مقابلہ میں عیسائیوں کی سلطنت کی کوئی حقیقت نہ تھی جس کا ہماری سبب یہی تھا کہ وہاں ایک ہی خاندان میں سلطنت مدت دراز سے برابر چلی آ رہی تھی اور جگہ تو عارت و تاراج سے حکومتیں بدلتی رہیں لیکن وہاں کیا نیوں ہی کی سلطنت برابر قائم رہی اور انقلابات سے محفوظ رہی۔ غرض وہ بڑی پُرانی سلطنت تھی جب وہ فتح ہوئی تو وہاں سے ایسی عجیب و غریب چیزیں مال غنیمت میں آئیں کہ اس سے پہلے کہی دیکھنے میں بھی نہیں آئی تھیں بڑے بڑے ذخائر و غنائم مسجد نبوی میں لا کر ڈھیر کئے گئے جن کو دیکھ کر بھی آنکھیں

چکا چونکہ ہوتی تھیں۔ ان میں ایک قالین ایسا تھا کہ جس میں پھول بوٹے ایسے خوشنما بنے ہوئے
تھے کہ دیکھنے والے کو یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ یہ قالین ہے بلکہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ ایک نہایت
سبز و شاداب باغ ہے جس میں طرح طرح کے درخت ہیں اور ان میں پھل لگے ہوئے ہیں
پھول کھلے ہوئے ہیں۔ معلوم تو باغ ہوتا تھا اور تھا قالین۔ صنعتیں پہلے بھی تھیں لیکن پہلے وہ
آلہ تجارت نہیں تھیں بلکہ ان کو کمال سمجھا جاتا تھا اور بجائے اسکے کہ انکو بازاروں میں لاکر
بیجا جائے اور نفع حاصل کیا جائے ان کو چھپایا جاتا تھا۔ دوسروں کو سکھانے اور بتانے سے
بخل کیا جاتا تھا۔ تو اس ڈھیر میں ایسی ایسی صنعتوں کی چیزیں تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
ان چیزوں کو دیکھا تو جواثر ان پر ہوا اور جو رائے انہوں نے ظاہر کی وہ دیکھنے کے قابل ہی
اسکے بعد کیا ان پر یا ان کے پیروں پر یہ الزام لگایا جاسکتا ہے کہ وہ مطلقاً ترک دنیا سکھائی
ہیں۔ پہلے تو آپ ان ذخائر و غنائم کو دیکھ کر وئے اور پھر یہ دعا کہ اے اللہ یہ تو ہم نہیں عرض
کرتے کہ آپ ان چیزوں کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجئے کیونکہ آپ کا ارشاد ہے
ترين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب
والفضة والخنيل المسومة والاولعام والحرق۔ جب آپ خود ان چیزوں کی محبت کو ہمارے
قلوب میں مزین فرمادیا ہے تو اس کے زائل ہونے کی دعا کرنا تو سخت گستاخی ہے لیکن یہ
عرض ہے کہ ان چیزوں کی محبت کو آپ اپنی محبت کی معین بنادیکھے۔ سبحان اللہ کیا اچھی دعا
فرمائی اور کیسا حقیقت کو سمجھا۔ **ترين** کی دو مختلف تفسیریں ہیں اور وہ اختلاف اس میں ہے کہ
ترين جو مبنی للمفعول ہے اس کا فاعل کون ہے ان چیزوں کی جو محبت **ترين** (بفتح الیاء)
کر دی گئی تو اس کا **ترين** (بکسر الیاء) کون ہے یعنی اس **ترين** کا فاعل کون ہے۔ یعنی اس میں
اختلاف ہے کہ اس **ترين** کے فاعل حق تعالیٰ ہیں یا شیطان ہے اب یہاں ضرورت علم کی
ہے۔ افعال میں ایک مرتبہ تو خلق کا ہے اور ایک کسب کا۔ سو مرتبہ خلق میں تو اللہ تعالیٰ فاعل
ہیں اور مرتبہ کسب میں شیطان۔ یعنی اس مرتبہ کے پیدا کرنے والے اور خالق تو حق تعالیٰ
ہیں۔ انہوں نے یہ چیز قلب میں پیدا فرمادی اگر تم اس کو اپنے محل میں استعمال کرو تو وہ
خیر ہے۔ اور اگر غیر محل میں استعمال کرو تو وہی شر ہے۔ یہ استعمال مرتبہ کسب کا ہے اور

اس مرتبہ میں شیطان متصرف ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مرتبہ خلق پر نظر تھی کیونکہ عارف کی غلبہ توحید میں اول اسی پر نظر جاتی ہے۔ اسی کے غلبہ میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ ان چیزوں کی محبت تو آپ نے طبائع میں پیدا کر دی ہے یہ کیسے زائل ہو سکتی ہے اور اس سے ہم اپنا تبر یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کو ان چیزوں کی طرف طبعی میلان ہے۔ روپیہ پیسہ کیا کسی کو بُرا لگتا ہے اگر بُرا لگتا تو انبیاء علیہم السلام دوسروں کو بانٹتے نہیں اگر سانپ چھو سمجھتے تو کیا دوسروں کو سانپ چھو بانٹے جاتے ہیں۔ ہمارے حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو سو اونٹ ایک ایک شخص کو ایک ایک وقت میں عطا فرمائے ہیں۔ کوئی بادشاہ بھی ایسی داد و دہش کیا کرے گا جیسی حضور نے کی ہے۔ تو کیا آپ نے سانپ چھو بانٹے۔ بہر حال ان چیزوں کی ہر شخص کو طبعی محبت ہے اسلئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا نہیں کی کہ ان کی محبت زائل فرما دیجئے بلکہ یہ دعا کی کہ آپ نے جو ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی ہے وہ معین ہو جاوے آپ کی محبت کی۔ غرض دنیا کی محبت میں بھی بڑی مصلحتیں ہیں۔ مولانا اسی مصلحت کو فرماتے ہیں ۵

شہوت دنیا مثال گلخن است کہ از دحام تقوی روشن است

اگر کسی چیز کی محبت ہی نہ ہو تو اُسکے ترک میں مجاہدہ ہی کیا ہو۔ کمال تو یہی ہے کہ ایک چیز کا اشتیاق ہو لیکن یہ سمجھ کر کہ اُس کا استعمال اس طرح مضر ہوگا اُسکو ترک کر دے۔ مولانا کا یہی مطلب ہو کہ صبر عن الدنیا میں فضیلت ہے اور دنیا کی رغبت ہی تو سبب ہے تقویٰ کا کیونکہ جب اُسکے بے محل استعمال سے رُک گیا تو صبر عن الدنیا کی فضیلت حاصل ہو گئی۔ اور یہی تقویٰ ہے تو تقویٰ کا سبب یہی دنیا ہے۔ غرض ہم توحید دنیا کو بھی بُرا نہیں سمجھتے کیونکہ تقویٰ کا سبب یہی ہے۔ اب بتلایے کہ علماء پر خواہ مخواہ تہمت لگانا کہ یہ دنیا کو چھڑاتے ہیں اپنی عاقبت خراب کرنا نہیں ہے تو کیا ہے۔ ہاں ہم یہ مطالبہ ضرور کرتے ہیں کہ دنیا کا بھی جو کام کر دہم سے پوچھ کر کرو کہ جائز ہے یا ناجائز۔ غرض ادھوری بات سنکر علماء کے متعلق غلط رائے قائم کر لی گئی ہے۔ اگر پوری بات ٹھنڈے دل سے سنتے تو ایسے بھی اعتراضات کی نوبت نہ آتی۔ اگر انگریزی سے منع کر نیکی بنا پر یہ شبہ ہے تو میں کہتا ہوں

کہ اگر انگریزی کو منع کرتے ہیں تو عربی کی بھی تو ترغیب دیتے ہیں۔ جب عربی کی ترغیب کا بھی کوئی اثر لوگوں پر نہیں ہوتا تو انگریزی کی مخالفت کا اثر ان کی طرف کیوں منسوب کیا جاتا ہے۔ پس جو عربی نہ پڑھنے کی وجہ سے یعنی سستی اور کاہلی وہی وجہ ہے انگریزی نہ پڑھنے کی بھی۔ لوگ خواہ مخواہ علماء سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کسی محقق مولوی کے پاس چھ مہینے رہ جاؤ پھر جو کوئی بھی بدگمانی رہ جاوے۔

تو نہ دیدی گئے سلیمان را چشمناسی زبان مرغان را

محقق علماء کو دیکھا نہیں بھالا نہیں اور دل میں ایک ڈراؤنا خیال پکالیا کہ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم فلاں مولوی کے پاس رہے سمجھئے ان میں یہ یہ کمزوریاں دیکھیں تو میں کہوں گا کہ جب آپ مریض ہیں تو کسی حکیم حاذق کے پاس جاتے آپ پنساری کے یہاں گئے اور سب حکیموں سے بدگمان ہو گئے۔ ا جی جسکے پاس آپ گئے وہ حکیم تھا ہی کب وہ تو پنساری تھا جسکو اپنے ٹکے سیدھے کرنے سے کام وہ کیا جانے حکمت کسے کہتے ہیں حکیموں کے پاس جاؤ جب معلوم ہو کہ حکیم کیسے ہوتے ہیں وہ حکیم حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ سلطنت بھی دین کے منافی نہیں۔ آخر انبیاء علیہم السلام میں بادشاہ بھی تو ہوئے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دونوں شانیں تھیں۔ آپ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے پھر کیا آپ کے علماء اُمت پاگل ہیں کہ سلطنت کی یا ترقی مالی کی مذمت کریں بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو یہ دعا کی تھی ربّ ھب لی ملکاً لا یشغی لاحد من بعدی۔ کہ اے اللہ مجھے سلطنت عطا فرمائیے جو ایسی ہو کہ پھر ویسی کسی کو نہ ملے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ ایسی ترقی کیجئے کہ پھر کوئی آپ کا مقابلہ نہ کر سکے لیکن جائز ہونا جائز نہ ہو۔ اب آپ دیکھ لیا کہ علماء مطلق ترقی کو منع نہیں کرتے بلکہ اسکو مقید کرتے ہیں حدود شرعیہ کیساتھ۔ باقی بعض بزرگوں نے جو سلطنت چھوڑی ہے تو محض اسلئے کہ وہ ان کے مذاق کے موافق نہیں تھی جیسے جھٹی ہوئی بوٹی بعضوں کو موافق نہیں آتی لیکن وہ اسکے ترک کی تعلیم تو اوروں کو نہیں کرتے بلکہ اگر تم کو مرغ موافق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا کچھ مضائقہ نہیں۔ سو جن بزرگوں نے لذات کو چھوڑا ہے معالجہ سمجھ کر چھوڑا ہے۔ ترک لذات کو عبادت نہیں سمجھا جیسے معالجہ سمجھ کر مانی میں پرہیز کرایا جاتا ہے

مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔

دیکھئے طبیب ایک کو ایک چیز سے منع کرتا ہے ایک کو نہیں لیکن طبیبوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا وہ جب سہل دیتے ہیں تو تاکید کر دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی تنہا بیٹھنا باتیں نہ کرنا سونا نہیں کوئی ثقیل چیز نہ کھانا۔ برابر خیال رکھنا کہ اب دست آیا اب دست آیا۔ اس ترک لذت اور مراقبہ اور ترک طعام و منام و خلوت پر کوئی اعتراض نہیں کرتا اور حکماء دین صوفیہ نے جو ترک لذت اور مراقبہ کرایا تو اس پر اعتراض ہے۔ آخر ان دونوں میں فرق ہی کیا ہے جو ایک جگہ تو ضروری سمجھا جاتا ہے اور دوسری جگہ قابل اعتراض ٹھہرایا جاتا ہے جس طرح طبیب علالت کے دوران میں یہ پرہیز کراتا ہے پھر بعد صحت جب ضرورت باقی نہیں رہتی پرہیز چھڑا دیتا ہے اسی طرح صوفی محقق ان مجاہدات کو عبادت نہیں کہتا بلکہ محض معالجہ سمجھتا ہے۔ یوں اگر کسی کا مرض دائم ہو تو معالجہ بھی دائم ہو گا ورنہ مرض ختم ہونے پر معالجہ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر کیا حال ہوتا ہے وہ حال ہوتا ہے کہ دل بہ یاد دست بکار اور وہ حال ہوتا ہے ۵

جو فقر اندر قبائے شاہی آمد بہ تدبیر عبید اللہی آمد
سلطنت کے اندر بھی فقیری ہو سکتی ہے اور اسی سے جواب ہو گیا بعض جہلاء کے اعتراض کا کہ پیر خود تو مرغ اڑاتے ہیں اور مریدوں کو بھوکا مارتے ہیں اس اعتراض کا منشا محض ناواقفیت ہے ۵ چونکہ دیدند حقیقت رہ افسانہ زدند۔ انھیں اس فرق کی وجہ نہیں معلوم وہ وجہ اشعر میں ظاہر کی گئی ہے ۵

تو صاحب سی و غافل میان خاک و گل خود کہ صاحب دل گریز پر خور دآن انگبین باشد
غرض جو معالجہ سے فارغ ہو چکا ہو پھر اسکو پرہیز کی ضرورت نہیں رہتی چنانچہ مولا تا فرماتے ہیں ۵ خلوت و چلہ بر و لازم نہ اند۔

پھر اسکو اجازت ہو جاتی ہے کہ ہنسے بولے عوام سے ملے معاملہ کرے پھر یہ چیزیں اسکو مضر نہیں ہوتیں پھر تو اس کا وہ درجہ ہو جاتا ہے کہ ۵

گرت مال و زر بہست دزرع و تجارت چو دل با خدائے ست خلوت نشینی
بلکہ بعض اوقات شیخ کامل کی اجازت سے یہ امور اس مقام کے حصول میں معین ہو جاتے ہیں

چنانچہ اسی حکمت کی بناء پر ہماری حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پی کر مجھے خاص خطاب کیا کہ میان اشرف علی جب پانی پیو تو خوب ٹھنڈا پیو تاکہ ہر بن موسیٰ الحمد للہ نکلے ورنہ گرم پانی پینے پر زبان تو کہتی ہے الحمد للہ لیکن قلب نہیں کہتا آہ

حضرت حاجی صاحب رحمہ کا یہ ارشاد نقل فرما کر فرمایا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا پانی اور گرم کھانا اپنے بندوں ہی کیلئے تو پیدا فرمایا ہے یا صرف یہود و نصاریٰ کیلئے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل من حرم من ینتہ اللہ الیٰ اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین امنوا فی الحیوة الدنیا خالصۃ یوم القیمة۔ دیکھئے یہاں کافروں کا ذکر ہی نہیں اس سے معلوم ہوا کہ حیات دنیا میں بھی یہ نعمتیں اصل میں اہل ایمان ہی کیلئے پیدا فرمائی گئی ہیں اور ان کو انہیں کے طفیل میں ملجائی ہیں مگر اہل ایمان کیلئے ان طیبات کا خاص ہونا مفید ہے ایک قید کی ساتھ اور وہ یہ ہے خالصتہ یوم القیامہ یعنی اس قید کی ساتھ ان کے لئے مخصوص ہیں کہ قیامت کے روز بھی خالص رہیں کہ ورات سے تو مؤمنین کیساتھ یہ نعمتیں حیات دنیا میں اس طرح خاص ہیں کہ وہ ان کو اس طرح برتیں کہ وہ قیامت میں بھی کدورت سے خالص رہیں اور ان سے وہاں کوئی ضرر نہ ہو۔ اور کفار جو ان چیزوں کو برتتے ہیں تو وہ اس قید سے نہیں برتتے پس خالصتہ یوم القیامہ کے مصداق مؤمنین ہی ہیں جو برتنے میں یہ قید بھی ملحوظ رکھتے ہیں پھر جو اس کی تحریم کا اعتقاد رکھے اسکی اللہ تعالیٰ ہی مذمت فرماتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں کہ اور کونسی چیزیں ممنوع ہیں قل انما حرم ما بالی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والا شرب البغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لکم بیزل بہ سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ غرض ان سے بچو۔ کہانے پینے سے کسے منع کیا ہے۔ دیکھئے قرآن کی تو یہ تعلیم ہے۔ تو اس تفسیر کے سمجھنے سے پہلے خالصتہ یوم القیامہ کی ترکیب میں بہت پریشان تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ نہایت آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ مؤمنین کی تخصیص اس قید کے ساتھ ہے کہ ان کے لئے قیامت کے روز بھی یہ نعمتیں کدورت سے خالی اور بے خطر ہوں گی۔ یہ بات اور کسی کو نصیب نہیں۔ پس یہ حال ہے اور حال قید ہوتی ہے عامل کی جس کی کافی تفسیر ابھی گذری۔ جب علماء کی یہ تحقیق قرآن مجید سے ہے تو ان پر یہ شبہ

کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مطلقاً تحصیل دنیا سے منع کرتے ہیں مگر اسپر بھی مقرر ضمیمہ کی یہ حالت اور یہ جہالت ہے کہ دنیا میں کوئی کمی ہو کوئی کوتاہی ہو کوئی پستی ہو ہر معاملہ کو مولویوں ہی کے ذمہ تھوپتے ہیں بس وہی مثل صادق آتی ہے کہ لگا کوئی ٹیگا توئی۔ لیکن اہل علم کو اس ملامت سے رنج ہرگز نہ کرنا چاہئے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ خوش ہونا چاہئے کیونکہ تجربہ ہے کہ ملامت آدمی دین میں زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اسلئے کہ حمیت - ضد - اور تیج انسان کا طبعی امر ہے۔ جب چاروں طرف سے لتاڑ پڑتی ہے تو اپنی بات کی تیج پڑ جاتی ہے کہ اب تو یہی کریں گے اسلئے لوگوں کی ملامت سے علماء کو دل گیر نہ ہونا چاہئے اس سے ان کا دین پختہ ہو جائیگا۔ میں نے تو اسی ملکہ پر نظر کر کے ایک خاص علاج کیا تھا جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک بریلی کے خالص صاحب کا پوتا علیگڑھ کا لچ بن پڑھتا تھا۔ خالص صاحب میرے سامنے اُسے پیش کیا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا اسکو سمجھا دیجئے۔ میں نے بلا کسی تہیب کے سادگی اور ہمدردی کے ساتھ پوچھا کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے اُسے بے تکلف کہا کہ سچ کہہ دوں میں نے کہا ہاں سچ ہی کہہ دو کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں خدا ہی کا قائل نہیں نماز کس کی پڑھوں اور اس کہنے کی ساتھ ہی رونے لگا اور کہنے لگا کہ اسکے ذمہ دار خود میرے والدین ہیں جنہوں نے شروع ہی سے مجھے انگریزی میں لگا دیا اور دین کی کوئی تعلیم ہی نہ دی۔ میں نے خالص صاحب سے کہا کہ اجی آپ تو نماز کو لئے پڑتے ہیں اس شخص میں تو ایمان بھی نہیں پہلے اسکے ایمان کی فکر کیجئے خواہ بے نمازی ہی رہے وہ بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اس کا کیا علاج۔ میں نے کہا کہ اس کا علاج تو ہے لیکن اگر اس کی لم نہ پوچھی جاوے اور بلادلیل اس پر عمل کیا جاوے تو بتاؤں انہوں نے یہ شرط مان لی۔ میں نے کہا کہ انکو علیگڑھ کا لچ سے ہٹا کر کسی سرکاری اسکول میں داخل کر دیا جاوے۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا۔ تقریباً سال بہر کے بعد پھر جب بریلی جانیکا اتفاق ہوا وہ پھر ملے اور بیان کیا کہ اب وہ لڑکا لگا دیندار اور نمازی ہو گیا۔ اس وقت خالص صاحب مجھ سے کہا کہ اب تو اس کی وجہ بتا دیجئے۔ میں نے کہا کہ علیگڑھ کا لچ میں تو سب آزاد خیال مسلمان ہی لڑکوں کا مجمع تھا آزادی سے

جو چاہتے تھے بک دیتے تھے۔ وہاں حمیت اسلامی کے جذبہ کا کوئی محرک نہ تھا۔ جب سرکاری اسکول میں داخل ہو گیا تو وہاں زیادہ تر ہندوؤں کے لڑکوں سے سابقہ پڑا اور ان میں عادت چھٹیڑ چھاڑ کی ہوتی ہے وہ مذہبی گفتگو اسلام کے خلاف کرتے تھے۔ یہ حمیت قومی میں جواب دیتا تھا اس ضد میں آکر یہ دین پر تہختہ ہو گیا۔ اسکو سنکر خالص صاحب کہنے لگے کہ جی ہاں یہ ہی واقعہ بھی ہے۔ پھر تو یہاں تک نوبت پھونچی کہ اُس نے مجھ سے بیعت ہونی کی درخواست کی گو میں مرید نہیں کیا کیونکہ میں ایسی جلدی کسی کو بیعت نہیں کیا کرتا مگر وہ یہاں تک پھونچ گیا تھا۔ تو میری اسی پر نظر ہو گئی کہ انسان کے اندر سچ کا مادہ ہے چنانچہ اس موقع پر یہ سچ ہی کام آئی جو ملامت اور اعتراض سے ابھری تو علماء کو بھلا، کے ملامت سے بدل نہ ہونا چاہئے اور اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی دستگیری ہے کہ اُسکے لئے جو تجویز نافع تھی وہ ہی ذہن میں آئی حالانکہ لفظ ہر یہ اُلٹی سی بات تھی اور قبل عمل دوسروں کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی تھی اسی لئے میں اُس پر تفریحا یہ ایک بات بھی کہا کرتا ہوں کہ جس پر اعتماد ہو اُس سے قیل وقال نہیں کرنا چاہئے کہ اس کی کیا وجہ اسکی کیا وجہ۔ اگر مریض طبیب سے ہر نسخہ کی وجہ پوچھیکا تو طبیب بد دل ہو جائیگا۔ البتہ اگر کسی طبیب پر اعتماد نہ رہے تو اُسکو چھوڑ دینا تو بُرا نہیں لیکن اُس سے ہر ہر دوا کی وجہ پوچھنا یہ بالکل خلاف اصول ہے اور ہرگز مناسب نہیں۔ اب آپ اسی علاج کو دیکھئے جو اُس لڑکے کا میں نے کیا۔ بہلا آپ عقلاء زمانہ سے سن تو لین یہ علاج۔ بس اُس کی مرض کی لم منجانب اللہ سمجھ میں آگئی مگر یہ بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ اسی علاج کو برتنے لگے بعض جگہ ہی سچ مضر بھی ہو جاتی ہے۔ یہ طبیب ہی کا کام ہے کہ نبض دیکھ کر ذوقی طور پر مرض کی تشخیص کرے۔ تشخیص ایک ذوقی چیز ہے اسطرح امراض روحانی کی تشخیص بھی ایک ذوقی چیز ہے

۱۲ رمضان المبارک ۱۳۶۰ء دوشنبہ

مجلس بعد الظہر

(ملفوظ) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا درس دیتا ہے گو بعض اوقات دوزخ کا نہیں رہتا بلاتشبہہ بلاشبہہ جیسے کوئی شیر کھڑے میں ہے

یا پلا ہوا ہے یا کسی عمل سے ایسا مسخر ہے کہ اُس سے کوئی احتمال ہی حملہ کا نہیں۔ دیکھئے
 ان صورتوں میں اگر کسی کو پورا و توق بھی ہو کہ شیر میرا کچھ نہیں کرے گا لیکن اس یقین
 کے بعد بھی وہ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لے کہ آیا پھر بھی اُسکے دل میں شیر کی ہیبت
 ہے یا نہیں۔ ضرور اپنے دل میں اُس کی ہیبت کا اثر پائیگا لیکن یہ ایذا کی ہیبت نہیں
 ذات کی ہیبت ہے کیونکہ خدا نے اُس کی ذات میں ہیبت رکھی ہے۔ بھائی کہتے تھے
 کہ دہلی کے عجائب خانہ میں ایک شیر کٹ گہر میں بند تھا ایک گنوار تما شائی نے اُسکو مقید
 سمجھ کر لکڑی سے چھیڑا مگر وہ اس کی پرواہ بھی نہ کرتا تھا اور برابر اُدھر سے اُدھر سے
 اُدھر ٹھل رہا تھا۔ جب وہ گنوار بہت دیر تک چھیڑتا رہا تو وہ ذرا کھڑا ہو گیا اور آنکھیں کھول
 کر اُس گنوار کو ذرا تیز نظر سے دیکھا وہ گنوار فوراً دھڑام سے زمین پر گرا اور وہیں پیشاب
 خطا ہو گیا۔ تو وہ کیا بات تھی بس عظمت تھی اُس کی ذات کی جس سے باوجود اس کے کہ اُسکو
 پورا یقین تھا کہ یکٹ گہر میں بند ہے میرا کچھ نہیں کر سکتا اتنا خوف اُسکے دل پر طاری ہو گیا جب
 ایک ادنیٰ شیر کی ذات میں اتنی عظمت ہو تو حق تعالیٰ کی عظمت کا کیا ٹھکانا ہے۔

ان حضرات کو اللہ تعالیٰ سے خوف عظمت ذات کا ہوتا ہے اور ہم سوالوں کو دوزخ کا اور
 عقوبت کا۔ غلبہ رجا سے اولیاء اللہ سے یہ خوف منفک ہو جاتا ہے لیکن وہ خوف
 عظمت کا کبھی منفک نہیں ہوتا۔ البتہ جنت میں گو یہ خوف تو رہے گا مگر اس کی کیفیت بدل
 جاوے گی یعنی بجائے اضطراب کے اُس میں سکون ہوگا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہاں
 خوف میں بھی راحت ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ قدرت ہے وہ باوجود استحضار
 عظمت کے پریشانی نہ ہونے دینگے۔ اس پریشانی نہ ہونے پر ایک مسئلہ کی تحقیق اور
 متفرع فرمائی وہ یہ کہ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ عشاق کو جنت میں بھی شورش عشقی رہے گی
 اُن کا یہ قول اس عبارت سے مشہور ہے ان الجنان لجنۃ لیس فیہا حور ولا قصور
 ولکن فیہا ارنی ارنی۔ مگر یہ قول محض غلط ہے۔ اور اس غلطی کا منشا چند مقدمات کا جمع
 ہونا ہے۔ اول مقدمہ یہ کہ حق تعالیٰ کے ساتھ عشق عقلی تو سب کو ہے ان حضرات کو عشق
 طبعی بھی ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ محبت طبعیہ کیلئے اشتیاق والہاب لازم ہے۔ تیسرا

مقدمہ یہ کہ لازم اپنے ملزوم سے کبھی منفک نہیں ہوتا۔ چوتھا مقدمہ یہ کہ جمال حسن الہی کی کوئی حد نہیں ہے جس قدر اُس کا انکشاف ہوتا جاتا ہے اُسے شوق بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہاں دنیا کے محبوبوں کے وصال سے سیری اسلئے ہو جاتی ہے کہ اُن کا حسن تنہا ہی ہے اُسکے حصول کامل سے شوق زائل ہو جاتا ہے۔ اور وہاں حسن کی حد نہیں لہذا شوق کی بھی حد نہ ہو گی اور اُسکے لئے التہاب و اضطراب لازم ہے اسلئے یہ بھی دائمی ہوگا اور اس اضطراب میں وہ حضرات حور و قصور کی طرف التفات بھی نہ کریں گے اور اس قول کی شہرت سے میں نے اکابر کو بھی یہ دعویٰ کرتے دیکھا ہے۔ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب میرے دل میں ڈال دیا۔ وہ یہ کہ اُن حضرات کو ان مقدمات میں سے ایک مقدمہ میں غلطی ہو گئی وہ یہ کہ زوال اشتیاق کا مدار حسن کی تنہا ہی اور حصول کامل پر رکھا گیا اور وہاں حسن تنہا ہی ہوگا نہ حصول کامل اسلئے اشتیاق زائل نہ ہوگا اور اُسکے لئے شورش لازم ہے سو یہی غلطی بلکہ اس کا مدار حصول کامل بقدر استعداد ہے اور وہاں گو حصول کامل نہ ہوگا مگر بقدر استعداد ہو جائیگا اسلئے اشتیاق التہابی نہ رہے گا سکون ہو جائیگا اور یہاں عشاق الہی کو بقدر استعداد بھی حصول نہیں ہوتا اسلئے التہاب ہوتا ہے اور دلیل اسکی نصوص دالہ علی نفی حزن و نصب و لغوب و حصول طمانینت و راحت من کل الوجوہ ہیں۔ سو ان قائلین کی اس حقیقت پر نظر نہیں گئی کہ استعداد کی ایک انتہاء ہے دنیا میں۔ دنیا میں جو تجلی اُن کے قلب پر منکشف ہوتی ہے وہ اُس استعداد کی انتہاء تک نہیں پھونچتی۔ یہ وجہ ہے دنیا میں اشتیاق و التہاب باقی رہنے کی۔ بخلاف اسکے جنت چونکہ سکون کی جگہ ہے وہاں جتنی استعداد ہے اُسکے مطابق پوری تجلی ہو جائیگی گو وہ تجلی تو غیر متناہی ہے لیکن استعداد کی جو انتہاء ہے اُسکے انتہائی درجہ تک وہ حاصل ہو جائیگی جس کا یہ اثر ہوگا کہ لذت تو ہوگی شوق مستبج اضطراب نہ ہوگا اسلئے وہاں اضطراب بھی نہ ہوگا جس کا دعویٰ ان غیر محققین صوفیہ نے کر دیا۔ اور یہ غیر محقق صوفی بس ایسی باتوں کو نکات تصوف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی کیا جانیں ان نکات کو۔ ارے بھائی مولوی تو وہ بھی جانتے ہیں جو تم جانتے ہو اور اُس سے آگے بھی جانتے ہیں اور موٹی بات ہے کہ اگر وہاں جا کر بھی بے چینی رہی تو وہ جنت ہی کیا رہی۔ وہاں تو سکون ہی

سکون اور چین ہی چین ہوگا۔ وہاں اضطراب اور بے چینی کا کیا کام۔ صوفیہ کی ایسی غلطیوں کو سمجھ لینا اور بیان کر دینا اور پھر انکو رفع کر دینا یہ بھی محقق کی صحبت ہی پر موقوف ہے

۱۵ رمضان المبارک ۱۳۵۰ھ شنبہ

مجلس بعد فجر

۲۵۹

(ملفوظ) ایک خادم کی ایک ادنیٰ انتظامی غفلت سے بہت دیر تک پریشانی رہی پھر فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی بہت اہتمام چاہئے۔ سلطنت جو گئی ہے میرے نزدیک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اہتمام کی غفلت ہی سے گئی ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیات کی طرف سے جو غفلتیں ہوتی رہتی ہیں وہ سب ملکر ایک بہت بڑا مجموعہ غفلتوں کا ہو جاتا ہے جو آخرین رنگ لاتا ہے اور زوال سلطنت کا موجب ہو جاتا ہے۔ نیز جب چھوٹی چھوٹی باتوں کا اہتمام نہیں ہوتا تو غفلت کی عادت پڑ جاتی ہے پھر بڑے بڑے امور میں بھی غفلت ہونے لگتی ہے اور وہ براہ راست نخل میں سلطنت کی اسلئے چھوٹی چیزوں کا اہتمام ایسی ہی ضروری ہے جب چھوٹی چیزوں کا اہتمام ہوگا تو بڑا عائد بڑی چیزوں کا اہتمام ضروری ہوگا اس میں ایک بڑا راز یہ بھی ہے کہ چھوٹے امور میں کوتاہی کرنے سے باہمی معاملات میں بھی یہی عمل ہوتا ہے جس سے باہم کدورت پیدا ہو جاتی ہے اس صورت میں باہم الفت نہیں رہتی اور مدار سلطنت کا باہمی اتفاق پر ہے۔ اس اہتمام کی تائید میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بار شب کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ آکر باتین کرنے لگے تو آپ نے فوراً چراغ گل کر دیا کیونکہ اُس وقت آپ بیت المال کا کام کر رہے تھے اور چراغ میں تیل بھی بیت المال ہی کا تھا۔ لیکن یہ بھی کوئی بڑی بات تھی لیکن جو شخص ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اہتمام کر گیا وہ بڑے بڑے امور کو تو کیوں نظر انداز کر لگا۔

(ملفوظ) آج شب کو حضرت اقدس ظلہم العالی کو پھر بعض شکایات ہو گئیں جس سے غیر معمولی ضعف لاحق ہو گیا۔ بعد فجر زائرین کا حسب معمول ہجوم تھا۔ حضرت اقدس نے یہ کہلا بھیجا کہ آج ضعف زیادہ ہے ہجوم کا تحمل نہیں لہذا صرف چند صاحبوں کو بلا سکتا ہوں اور بقیہ سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ سنکر سب نے بلا ادنیٰ تا مل قبول کیا بلکہ بعض از خود

والپس تشریف لیگئے۔ پھر موجودین کی ایک فہرست مرتب کی گئی جس میں سے بلائے کیلئے پہلے ۸ اصحاب منتخب کئے گئے اور نو باقی رہے۔ لیکن حضرت اقدس نے چاہا کہ نہ بلائے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہو جن میں مخصوص حضرات بھی کافی تعداد میں ہوں تاکہ انکو خصوصیت کا ناز نہ ہو اور غیر مخصوصین کو اپنی عدم خصوصیت پر حسرت نہ ہو۔ اور اجمالی طور پر فرمایا کہ اس کا عکس ہونا چاہئے۔ چنانچہ فہرست پر نظر ثانی کی گئی تو حسن اتفاق سے جو تعداد انتخاب میں آئی وہ بالکل سابق کا عکس تھا یعنی نو بلائے کیلئے اور اٹھارہ واپسی کیلئے۔ اور حضرت اقدس یہی چاہتے تھے۔ اسکے متعلق فرمایا کہ انتخاب کرتے وقت مجھ کو بہت ندامت ہوئی لیکن انتخاب نہ کرتا تو کیا کرتا۔ جہاں تک ہو سکا انتخاب میں اس کی رعایت کی گئی کہ اوروں کی دل شکنی نہ ہو اسکے بعد ایک محب خاص نے تبدیل علاج کی ضرورت پر گفتگو شروع کی تو فرمایا کہ اس وقت یہ گفتگو بے نتیجہ ہے کیونکہ بلا مشورہ کچھ طے نہیں کیا جاسکتا۔ عجلت مناسب نہیں۔ جو شائقین ہیں ان کے سب پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہر شق کے مرجحات بھی اور موانع بھی سب دیکھنے چاہئیں۔ مشورہ جو مسنون ہے تو اسی مصلحت کیلئے کہ تمام شقوق سامنے آجائیں پھر ان میں سے ایک شق کو ترجیح دیدی جاوے لیکن اس انتخاب کے لئے کثرت رائے صحیح طریقہ نہیں جیسا اس وقت عام مذاق ہو گیا۔ کثرت رائے کے غیر صحیح ہونے کی ایک خاص دلیل نہایت قوی اسی وقت ذہن میں آئی وہ یہ کہ جنگ بدر میں ستر قیدی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لائے گئے اس وقت تک اس کے متعلق کوئی نص تھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاوے حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ خود حضور کی رائے مبارک یہ تھی کہ کچھ فدیہ لیکر سب کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ تو بڑے رحم و کرم تھے۔ خود صحابہ کی بھی زیادہ تر یہی رائے ہوئی کیونکہ اسی میں مصلحت معلوم ہوئی اور مصلحت کہلی ہوئی تھی کیونکہ وہ سب قیدی بڑے بڑے سردار تھے۔ یہ خیال ہوا کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائیگا تو انکی تالیف قلب ہوگی۔ ممکن ہے کہ حضور کی شان کرم کو دیکھ کر ان لوگوں کو محبت ہو اور سلام لے آئیں اور یہ رائے محض اس وجہ سے نہ تھی کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے مبارک یہی تھی بلکہ خود صحابہ کی بھی آزادانہ رائے اس مصلحت سے جس کا ابھی ذکر کیا گیا

یہی تھی۔ اور مشورہ اسی لئے کیا بھی جاتا ہے کہ مختلف راہیں معلوم ہوں جن میں سے پھر
 مستشیر یا امیر ایک کو ترجیح دے سکے اور مشورہ کا حاصل یہی ہے کہ سب کی رائے ظاہر ہو جائے
 اس لئے سب صحابہ نے آزادانہ اپنی رائے پیش کی تھی۔ اتنی بڑی جماعت میں صرف حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ اس رائے میں موافق نہ تھے کہ ان قیدیوں کو فدیہ لیکر
 چھوڑ دیا جائے۔ سارے مجمع میں ان دو بزرگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ بڑے بڑے سرداران ہیں
 ان سب کو قتل کر دیا جائے تاکہ کفر کی شوکت ٹوٹ جائے اور مسلمانوں کی یہ دھاک
 بیٹھ جائے کہ اُف وہ ان میں اتنی قوت ہے کہ کسی جماعت کی پروا نہیں کی۔ اور کسی کو تدبیر
 و تالیف سے اپنے میں مدغم کرنا نہیں چاہتے سب سے مستغنی ہیں۔ جب رائے کا انتخاب
 ہوا تو یہی رائے منتخب ہوئی کہ فدیہ لیکر سب کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا
 اس وقت دیکھئے صاف اسی کثرت رائے کی صورت تھی اگر یہ طریقہ کثرت رائے کا
 حق ہوتا تو اس کے خلاف آیت کیون نازل فرمائی گئی اور آیت بھی کیسی سخت۔ ارشاد ہوا
 لو لا کتاب من اللہ سبق لم سکم فيما اخذتم عذاب عظیم یعنی اگر تمہاری تقدیر
 میں پہلے سے خیر نہ لکھ دی گئی ہوتی تو تم نے جو عمل کیا اس پر عذاب عظیم آتا۔ جب یہ آیت نازل
 ہو چکی تو حضور کو دیکھا گیا کہ رو رہے ہیں۔ حضرات صحابہ نے پریشان ہو کر پوچھا کہ حضرت
 کیا بات ہے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب قریب آگیا تھا لیکن رک گیا اور اگر نازل
 ہو جاتا تو سوائے عمر اور سعد بن معاذ کے کوئی نہ بچتا سب ہلاک ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ نے غلطی
 دکھلانے کیلئے عذاب دکھلا دیا اور یہ دکھلانے کیلئے کہ اجتہاد ہی غلطی معاف ہو عذاب کو ٹال دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 بچائے اسکے کہ فخر کرتے کہ میری رائے مطابق وحی نازل ہوئی بہت مغموں اور شرمندہ تھے کہ میں
 اس قابل کہاں کہ میری رائے کے موافق وحی نازل ہوئی۔ خیر یہ قصہ تو ہوا لیکن جنکو فدیہ دیکر
 چھوڑ دیا گیا ان میں سے اکثر نے بعد کو اسلام قبول کر لیا۔ انہیں میں حضرت عباس رضی
 اللہ عنہ بھی تھے اگر وہ قتل کر دئے جاتے تو ان کے اولاد کہاں ہوتی اور بنو عباس کی خلافت
 کہاں ہوتی اور جو ان سے اسلام کی رونق اور قوت ہوئی وہ کہاں ہوتی۔ بہر حال کثرت رائے
 کا باطل ہونا اس سے زیادہ کس دلیل سے ثابت ہو سکتا ہے

۲۰ رمضان المبارک ۱۳۱۴ھ یکشنبہ (مجلس بعد الظہر)

(ملفوظ) فرمایا کہ عبادات میں اجر لذت پر موقوف نہیں ہے عمل و اخلاص پر ہے۔ بزرگوں کی تو اس باب میں یہاں تک نظر گئی ہے کہ ایک بزرگ خلوت میں یہ دعا کرتے سنے گئے کہ اے اللہ مجھے تقویٰ تو عطا فرما لیکن لذت تقویٰ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تقویٰ تو نصیب ہو مگر اس میں جو لذت ہوتی ہے اس سے محفوظ رہوں تاکہ خالص تقویٰ نصیب ہو اس میں نفس کی اتنی بھی آمیزش نہ ہونے پاوے کہ وہ لذت سے خوش ہوا سبحان اللہ کیا اخلاص تھا۔ اب لوگ طریق میں بھی لذت ہی ڈھونڈتے ہیں۔ اجماع لذت ہے ہی کیا چیز۔ شیخ شیرازی تو فرماتے ہیں ۵

اگر مرد عشقی گم خویش گیر
وگر نہ رہ عافیت پیش گیر
گم میں لذت کی کمی بھی آگئی اور یہ تو تشق ہے۔ آگے ایک شق کو ترجمہ دیتے ہیں فرماتے ہیں ۵

مترس از محبت کہ خاکت کند کہ باقی شوی چون ہلاکت کند
خاک ہونا وہی گم ہونا ہے جس کی تفسیر اوپر آچکی۔ اور احوال و کیفیات جن میں لذت ہوتی ہے ان کے متعلق حضرت جنید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں تلك خیالات تری بھا اطفال الطریقة یعنی یہ احوال و کیفیات تو محض دل خوش کن خیالات ہیں جو اطفال طریق کو بہلانیکے لئے اور راہ پر ڈالنے کیلئے ہوتے ہیں جیسے کسی بچے پر ہٹنا شروع کیا تو پہلے اُسکو لٹو کہلا کہلا کر شوق دلاتے ہیں جب ذرا اُسکو علم کا چسکا لگ گیا تو پھر وہ خود الٹا استاد کو لٹو دے دیکر سبق پڑھتا ہے لیکن حضرت جنید کتنے بڑے صاحب طریق ہیں وہ یہ درجہ سمجھتے ہیں لذت کا۔ یا بالفاظ دیگر یون کہتے کہ جس مریض سے غذا بلا چار چٹنی کے نہ کھائی جاسکے اُسکو طیب عارضی طور پر مصلحت اجازت دیدیتے ہیں کہ بھائی اگر تجھ سے یون غذا نہیں کھائی جاتی تو تو دسترخوان پر کچھ چار چٹنی بھی رکھ لیا کر کسی طرح

بقدر ضرورت غذا تو پیٹ میں پھونچے جسیر حیات کا دار و مدار ہے اور
پھر حضرت اقدس مدظلہم العالی نے فرمایا کہ اگر باوجود لذت کی اس تحقیق کے سمجھ لینے کے پھر بھی
طلباً اس کی خواہش ہو بالخصوص اس نیت سے کہ اعمال مقصودہ میں معین ہوگی تو اسکی حصول
کیلئے صرف دعا کر لینے کا مضائقہ نہیں لیکن اس کی تحصیل کی تدبیر نہ کرے اور تدبیر میں یہ بھی
داخل ہے کہ مثلاً شیخ سے لذت کے حصول کا طریق پوچھنے لگے اُس سے پوچھنا یہ خود خلاف
اصول ہے کیونکہ یہ نہ اُسکے ذمہ ہے نہ اُسکے قبضہ میں ہے بلکہ شیوخ تو بیچارے خود ہی
قبض میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں اور بعض اوقات تو اُن کی ایسی شدید حالت ہوتی ہے کہ اگر
مرید پر وہی حالت طاری ہو جائے تو اُس سے سوائے خود کشی کے اور کچھ نہ بن پڑے سو
جب وہ خود اپنا ہی علاج نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا علاج تو کیا کرینگے۔ اور انہیں جب یہ
حالت پیش آتی ہے تو اُن کا دستور العمل زبان حال یا زبان قال سے یہ ہوتا ہے ۵

باغبان گریخ روزی صحبت گل بادش
برخفاؤ خار بجران صبر بلبل بایدش

۱ دل ندر بند زلفش از پریشانی مغال
مرغ زیرک چوں بدام افتد تحمل بایدش

تکیہ بر تقوی و دانش در طریقت کا فریست
راہ روگر صد ہند دارد توکل بایدش

اب لوگ کیفیات کو شیخ کے قبضہ میں سمجھتے ہیں یہ بڑی سخت غلطی ہے وہ سمجھے ہی نہیں
کہ شیخ کے ذمہ ہے کیا۔ شیخ کے ذمہ صرف تعلیم طریقی ہے مگر اُسکے قبضہ میں نہیں۔ اب جمل
نہ پیر کو خبر کہ مرید کا منصب کیا ہے نہ مرید کو خبر کہ پیر کا منصب کیا ہے اور یہ تو اُن کا حال ہی
جو دوکاندار نہیں ورنہ دوکانداروں کا تو کچھ نہ پوچھئے کہ کیا حال ہے وہاں تو بس یہ کیفیت ہے
کہ پیر صاحب تو مرید کے ذمہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال دولت تمہارے پاس ہے وہ ہمیں دیدہ و اور
مرید صاحب غلطی سے پیر کے ذمہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دولت باطنی تم لئے بیٹھے ہو وہ سب ہمیں
یون ہی دیدہ و ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ یہ تو گویا تجارت ہو گئی جس پر یہ آیت صادق آتی ہے
الستبدلون الذی ہوا دینی بالذی ہو خیر۔ مشہور ہے کہ ایک مرید نے پیر سے
خواب بیان کیا کہ اُس کی انگلیاں تو غلیظ ہیں بھری ہوئی ہیں اور پیر کی شہد میں پیر سنکر بولے
کہ خواب ٹھیک تو ہے۔ تم سگ دنیا ہو ہم اہل دین ہیں۔ مرید نے کہا کہ ابھی خواب پورا تو سن لیجئے

میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کی۔ اب پیر صاحب چپ چاہے یہ خواب گہرا ہو لیکن ہو ہی رہا ہے کہ پیر تو مریدوں سے دنیا کما رہے ہیں اور مرید پیر ان کو سچا پیر سمجھ کر ان سے دین کے طالب ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ایک ہمارے حضرت مولانا گنگوہی تھے بمشکل اور بہت اصرار پر تو ایک والیہ ملک کو مرید کیا لیکن یہ شرط نکادی کہ نہ کبھی کوئی ہدیہ بھیجنے نہ کبھی یہاں آئیں۔ والی ملک تو بڑی چیز ہے اب تو کوئی گاؤں کا چودہری بھی مرید ہو جائے تو پیر صاحب مارے خوشی لے پھولے نہ سمائیں کہ میان اور چیمہ نہیں تو سال بہر کا غلہ ہی گاؤں سے آجایا کرے گا۔

(ملفوظ) جن احوال و کیفیات کا ملفوظ بالا کے شروع میں ذکر ہے ان کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ ایک دوست نے مجھے دہلی سے خط لکھا کہ اس کا مجھے بڑا رنج ہے کہ مجھ کو رونا نہیں آتا۔ میں نے انہیں لکھا کہ یہ جو نہ رونے پر رنج ہے یہ بگاڑ قلب ہے اور بگاڑ قلب ہی مقصود ہی بگاڑ عین مقصود نہیں اور وہ آپ کو حاصل ہے جس پر خدا کا شکر کیجئے۔ اس سے ان کی بالکل تسلی ہو گئی۔ او پھر فرمایا کہ لوگوں نے رونیکے مقصود ہونیکے متعلق اشعار بھی یاد کر رکھے ہیں مثلاً

در پس ہر گرہ یہ آخر خندہ الیت مرد آخر بین مبارک بندہ الیت

لیکن سب جگہ بگاڑ قلب ہی مراد ہے بگاڑ عین مراد نہیں اگر یہ نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے فان لم تنبکوا فتباکوا بلکہ بجائے تباکوا کے بگاڑ کی تدبیر ارشاد فرماتے پھر فرمایا کہ اس رستہ میں بڑے بڑے گڑھے ہیں۔ ہر قدم پر ایک گڑھا ہے ان ہی کو حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵

در راہ عشق و سوسنہ اہر من بسوست ہنشدار و گوش را بہ پیام سر و شدار

ان ہی وساوس میں یہ شکایت بھی داخل ہے کہ عبادت میں لذت نہیں آتی رونا نہیں آتا اس لئے ان سب کو قطع کرنا چاہئے کیونکہ ان سے مایوسی پیدا ہوتی ہے اور مایوسی اس طریق میں سب بڑے مانع ہے پھر دوسرے مصرعہ میں جو پیام سر و ش کی طرف متوجہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ وحی ہے۔ تو اس شعر کا حاصل یہ ہوا کہ اس طریق میں بڑے بڑے وساوس ہیں ان سے ہوشیار رہو اور صرف وحی کا اتباع کرتے رہو۔ وہی ان سب وساوس کی قاطع ہے یعنی

گو وساوس کے وجود کی قاطع نہیں مگر ان کے اثر کی قاطع ہے۔ وساوس تو سب کو آتے ہیں۔ بڑے بڑوں کو بھی آتے ہیں۔ لیکن وہ پروا بھی نہیں کرتے کیونکہ وحی نے ہم کو وساوس سے بالکل سیکر کر دیا ہے۔ بعض طالبین جو ناواقف یا خود رائے ہیں وہ وساوس کے متعلق مطمئن کر دئے جانیے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے بلکہ قیل و قال کرتے ہیں۔ سو بالکل خلافت طریق ہے۔ انکو شیخ کامل کا بیچون و چرا اتباع کرنا چاہئے کیونکہ وہ بینا ہے اور طالب نابینا۔ نابینا کا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنے رہبر کا ہاتھ پکڑے ہوئے چپ چاپ چلتا رہے۔ اگر اُسے ہر قدم پر تحقیقات کرنا شروع کر دیا تو بس پھر وہ رستہ چل چکا۔ رہبر بینا ہے تم نابینا ہو۔ وہ رستہ کے سببیب و فراز دیکھ رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے۔ جہر وہ لیچلے بس اُدھر بے کھٹکے چلتے رہو۔ نفس اور شیطان لاکھ دسو سے ڈالیں مطلق التفات نہ کرو۔ شیطان تو مالووس بناتا ہے۔ شیخ مانوس بناتا ہے۔ سو تم مبتلائے وساوس ہو کر یاس کے پاس نہ پھٹکو بلکہ وساوس سے اعراض کر کے یکسوئی کیساتھ انس مع اللہ پیدا کرو جو اصل مقصود ہے

۲۴ رمضان المبارک ۱۳۶۰ھ پیر شنبہ

(ملفوظ) تصوف کے غامض حقائق کا ذکر تھا فرمایا کہ جو چیزیں باغ کے گرد اگر دھبہ جھنکا کے درجہ میں تصوف کے تابع اور محافظ تھیں ان کو لوگوں نے مقصود سمجھ لیا۔ وہ چیزیں اپنی ذات میں منکر نہیں ہیں مگر ان کا درجہ بھی تو متعین ہونا چاہئے اور یہ خرابی تعمیر اشاعت سے ہوئی کہ جو چیزیں عین تصوف نہ تھیں گو معین تصوف تھیں اور اس اعانت کی مصلحت سے خلوت امین کہنے کی تھیں اور صرف خواص سے کہنے کی تھیں اور وہ مصلحت یہ تھی کہ جب ان پر یا ان کے متعلقین پر اس قسم کے حالات وارد ہوں تو وہ پریشان نہ ہوں۔ ان تحقیقات پر منطبق کر لیا کریں اور اس انطباق کو معیار ان واردات کی صحت و بطلان کا سمجھیں۔ اس غرض سے ان کی تدوین ہوئی لیکن وہ چیزیں اب بازاروں میں بکے لگے۔ چنانچہ آجکل ایسی ایسی کتابوں کے ترجمہ ہوتے ہیں جیسے فصوص الحکم۔ اسلئے ان سے ضرر ہوا۔ اس کی ایک ادنیٰ مثال یہ ہے کہ کسی طب کی کتاب کا محض ترجمہ دیکھ کر

بیوی کو مسہل نہیں دیا جاسکتا حالانکہ وہ کتابین صحیح ہیں لیکن وہ کتابین طیب کیلئے ہیں نہ کہ مریض کیلئے۔ مریض کی کتاب تو خود طیب ہے اور طیب کی کتاب وہ کتاب ہے۔ بلکہ اگر طیب بھی خود علیل ہو تو وہ بھی دوسرے طیب سے رجوع کرتا ہے کیونکہ رائی العلیل علیل اسی طرح وکیلوں کا اگر کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو اُس کی بھی پیروی و خود نہیں کرتے بلکہ دوسرے وکیلوں کے سپرد کرتے ہیں چنانچہ ایک وکیل مجھ کو ریل میں ملے جو اپنے کسی ذاتی مقدمہ کی پیروی کیلئے جا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کو تو وکیل کرنا نہ پڑتا ہو گا۔ کہا کہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ بوجہ اسکے کہ خود اپنا معاملہ ہوتا ہے طبیعت منتشر رہتی ہے اور دوسرا خالی الذہن ہوتا ہے اُس کی قوت فکر یہ پوری طرح کام دیتی ہے اسلئے بہت اعلیٰ درجہ کا وکیل بھی اپنے ذاتی مقدمات کی پیروی کیلئے دوسرے ہی وکیل کو مقرر کرتا ہے۔ بس اسی طرح تصوف کی ایسی کتابیں منتہیوں کے کام کی ہیں اور مبتدی کی کتاب خود منتہی ہے۔ اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو مقولہ مشہور ہے کہ تصوف ایک چیز سینہ بسینہ ہے سو جو چیز سینہ بسینہ چھوچتی ہے وہ علوم نہیں وہ تو سفینہ ہی میں ہوتے ہیں۔ سینہ بہ سینہ چھوچنے والی چیز نسبت ہے۔ وہ البتہ سینہ ہی سے حاصل ہوتی ہے جس کا ذریعہ صحبت ہے۔ اس میں تخصیص تصوف کی نہیں۔ ہر فن کا یہی حال ہے کہ اُس سے مناسبت جب ہی پیدا ہوتی ہے جب کسی استاد کی صحبت میں وہ فن سیکھا جاوے۔ مثلاً اگر کوئی شخص سال بہر کسی بڑے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہے لیکن اُس سے باقاعدہ سیکھے نہیں تو باوجود اس ایک سال کو مشاہدہ کے وہ ایک لکڑی تو درست کر دے۔ غرض کوئی فن ہو اُس میں حذاقت اور اُس سے مناسبت جب ہی حاصل ہوگی جب کوئی استاد توجہ کیساتھ سکھائے گا۔ سو وہ مناسبت اور حذاقت سینہ بہ سینہ ہی حاصل ہوتی ہے۔ مدون کتابین دیکھنے سے نہیں آتی۔ خوانِ نعمت سے دیکھ کر کوئی کباب نہیں بنا سکتا۔ باورچی ہی سے سیکھنا پڑتا ہے وہ جو باورچی نے سکھایا ہے بس وہ سینہ بسینہ ہی ہے اھ

شنبہ ۲۶ رمضان المبارک ۱۳۱۰ھ مقام کانپور

(ملفوظ) سلسلہ کلام فیض التیام فرمایا کہ ایک مولوی صاحب جو بہت ذہین ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ اعمال دینیہ میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا ہی زیادہ اجر ہوگا۔ میں اس میں تفصیل کرتا تھا کہ مقصود میں جو مشقت ہو اس میں تو اجر ہے لیکن اگر ذرا لغ میں ضرورت سے زائد۔۔۔ اپنے اوپر مشقت ڈالی جاوے تو اس میں کوئی اجر نہیں اسپر وہ بحث کر رہے تھے اور کسی طرح مان کر ہی نہ دیتے تھے جب میں نے ایک مثال دی تب اُن کی سمجھ میں آیا اور خاموش ہوئے۔ میں نے کہا کہ ایک شخص نماز کیلئے وضو کرنا چاہتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ وضو کیلئے پانی یہیں کے حوض سے لے لے اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ دو کوس چل کر جلال آباد پھونچے اور وہاں کے کنوین سے پانی لا کر لاوے اور پھر اُس سے وضو کرے تو کیا اس مشقت میں اُسکو کچھ زائد اجر ملیگا۔ ظاہر ہے کہ اس فضول مشقت میں چونکہ کوئی مصلحت نہیں لہذا اسپر کچھ بھی اجر نہ ملے گا تو اس مثال سے معلوم ہو گیا کہ طریقی میں جو بلا ضرورت مشقت ہو وہ موجب اجر نہیں البتہ نماز چونکہ مقصود ہے اُس میں طول قیام اور کثرت سجود سے ضرور زیادہ اجر ملیگا مگر اُس میں بھی حدود ہیں مثلاً ساری رات لغلیں پڑھتا رہا اور اتنی دیر میں سویا کہ وقت پر آنکھ نہ کھلی اور صبح کی جماعت فوت ہو گئی تو اس کی بھی مخالفت ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے ہی واقعہ پر فرمایا کہ ساری رات سونا اور صبح کی نماز جماعت کیسا تھا ادا کرنا اس سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ رات بھر عبادت کرتا رہے اور صبح کی جماعت فوت کر دے بہر حال اگر غیر ضروری مشقت میں کچھ اجر ہوتا تو خود حضور سے بڑھ کر کون عالی ہمت ہوگا۔ حضور خود کیون نہ اس طریق مشقت کو اختیار فرماتے حضور کی سنت تو یہ ہے جو حدیثوں میں مذکور ہیں ماخیر بین امرین ۱۹۱ اختیار البیہرہا یعنی جب کہی دو باتوں میں حضور کو اختیار دیا گیا تو حضور نے ہمیشہ اُس بات کو اختیار کیا جو دونوں میں سے زیادہ سہل ہوئی۔

(ملفوظ) یہ سلسلہ کلام فیض التیام فرمایا کہ یون جی چاہتا ہے علماء کو ایسے طرز پر رہنا چاہئے کہ اگر امراء اُن کی خدمت میں کچھ پیش کریں تو اُس وقت اُن کو یہ اندیشہ ہو کہ کہیں انکار نہ کر دیں۔ لوٹانہ دین مگر افسوس اب تو اکثر نے وہ طرز اختیار کیا ہے کہ امراء کو یہ اندیشہ

ہوتا ہے کہ کہیں مانگ نہ بیٹھیں ۱۰۱۔

(ملفوظ) کسی سلسلہ کلام میں یہ فرمایا کہ ہدی للمتقین پر ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ جو متقی ہوگا اُسکے لئے ہدایت کی ضرورت ہی کیا ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے متقی ہے۔ اس کے مختلف جواب دئے گئے ہیں لیکن میرے نزدیک یہاں تقویٰ کے لغوی معنی مراد ہیں یعنی دل میں کہنک پیدا ہونا۔ اور یہ امر محقق ہے کہ اول دل میں کہنک ہی پیدا ہوتی ہے پھر ہدایت ہوتی ہے۔ اور میری سمجھ میں قرآن سے اتقاء بمعنی کہنک کی ایک تائید آئی ہے سورہ واللیل میں فاما من اعطى والقی وصدق بالحقسنیبرہ للیسری واما من بخل واستغنى وکذب بالحقسنیبرہ للعسری۔ یہاں سب متعاطفات میں تقابل ہے چنانچہ اعطی کا مقابل بخل اور صدق کا مقابل کذب تو اتقی اور استغنی میں بھی تقابل ہوگا اور استغنی کے معنی ہیں بے فکری تو اتقی کے معنی ہوں گے فکر۔ اور یہی حاصل ہے کہنک اور خوف کا جو لغوی معنی ہیں تقویٰ کے اور وہ ہمیشہ مقدم ہوتا ہے ہدایت پر پس کوئی اشکال نہیں رہا۔

نوٹ از جامع۔ میں ناظرین سے معافی چاہتا ہوں کہ جو کچھ یہ سید میں خیال ظاہر کیا گیا تھا اُسکو میں پورا نہ کر سکا اور اکثر حصہ لکھنؤ کے ملفوظات کا صاف نہ کر سکا اور اب چونکہ اُن کو ضبط کئے عرصہ ہو گیا اسلئے اُن کے صاف کرنیکی اب نہ ہمت ہی نہ توقع لہذا اس ملفوظ پر اس مجموعہ تعلیم اود کو ختم کیا جاتا ہے۔

(ملفوظ) حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ کی سلسلہ میں مولانا کا تقلیل کلام کو متعلق یہ ارشاد نقل فرمایا کہ تقلیل کلام خود مقصود نہیں بلکہ مقدمہ مقصود ہے مقصود تو اعتدال ہے لیکن جبکہ کثرت کلام کی عادت پڑی ہوئی ہو اسکو اعتدال پر اس وقت تک عادت قدرت حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ کثرت کلام کے مقابلہ میں تقلیل کلام مبالغہ کی ساتھ نہ اختیار کرے بس محض اس مصلحت سے تقلیل کلام تجویز کیا جاتا ہے۔ اسکی مثال مولانا نے عجیب دی۔ فرمایا کہ اگر کسی کاغذ میں مڑے پینے کی دھبے بل پڑ گیا ہو اور اسکو ہموار کرنا چاہیں تو کاغذ کی خاصیت یہ ہے کہ اُسی صورت میں جب تک اُسکو دوسری طرف پوری طرح نہ موڑا جاوے اسکا بل نہیں نکلتا اور ہموار نہیں ہوتا تو دوسری طرف موڑنا مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود ہموار کرنا ہے لیکن چونکہ از روئے خاصیت وہ اس

وقت تک ہوا نہیں ہوتا جب تک جانب مخالف میں اسکو نہ موڑا جائے اسلئے ایسا کر نیکی ضرورت واقع ہو گئی
 سبحان اللہ کیا اچھی بات ہے۔ تو تعلیل کلام سے خود تعلیل مقصود نہیں بلکہ اعتدال مقصود ہے اور تعلیل اسکی
 تدبیر ہو اور میرے ذوق میں اس تعلیل کی ساتھ اس اعتدال کے حصول کی لئے یہ تدبیر بھی معین ہے کہ جو
 کلام کرنا ہو تھوڑے تھوڑے فصل سے تین مرتبہ یہ سوچو کہ اگر یہ کلام نہ کیا جاتا تو سب کچھ کوئی ضرر تو نہیں ہے دنیا کا
 یا دین کا اگر تینوں دفعہ سوچنے کے بعد یہ رائے قائم ہو کہ اگر یہ کلام نہ کرینگے تو ضرر ہو گا خواہ دین کا یا دنیا کا تو
 کلام ضروری سمجھا جائے نہ نہیں۔ ابتدا میں تو اس سوچنے میں ذرا تکلف ہو گا اور بعض اوقات غلطی بھی ہوگی لیکن پھر اسکی
 مشق ہو جائیگی اور رفتہ رفتہ اعتدال طبعی میسر ہو جائیگا۔ میرے ذوق میں تو ضروری کلام کی پہلی پہچان ہے عرض کیا گیا کہ اس
 اصول کی بنیاد پر تو مزاج وغیرہ ترک کرنا ہو گا کیونکہ اسے ترک سے کوئی ضرر تھوڑا ہی لازم آتا ہے۔ فرمایا کہ بتدی کیلئے تو اس
 بھی ترک ضروری ہو گا مگر اعتدال میں جب سوچ ہو جائے تو پھر اس شخص کے بدون اس معیار کو بھی اسکی اجازت ہے لیکن انہماک
 کی اور کثرت کی اسکو بھی ممانعت ہوگی اور اس شخص کو جو اجازت ہے تو اسلئے کہ وہ حد سے نہیں بڑھے گا اور مزاج بھی
 مسنون ہے کہ اس میں اعتدال ہو انہماک ہو۔ بلا ضرورت انہماک تو کلام محمودین بھی ممنوع ہے چنانچہ حضرت شیخ عطار رحمہ فرماتی
 ہیں ۵ دل ز پر گفتن بمیز در بدن ۶ گر چہ گفتارت بود در عدن۔ یعنی زیادہ بولنے سے دل مر جاتا ہے اگرچہ باتیں
 ایسی اچھی اچھی ہو جیسے در عدن۔ چنانچہ حدیث شریف میں بھی کثرت کلام کی ممانعت آئی ہے چنانچہ بروایت ترمذی ارشاد ہے
 فان كثرة الكلام بغیر ذکر الله قسوة القلب اور گو عموماً کلام کی تین قسمیں سمجھی جاتی ہیں۔ مضر۔ نافع۔ اور عبث
 یعنی نہ نافع نہ مضر۔ لیکن میرے نزدیک یہ تقسیم ثلاثی محض ظاہری ہے اور حقیقی تقسیم فقط تقسیم ثنائی ہے یعنی نافع
 اور مضر کیونکہ اگر عبث کو بھی غور کر کے دیکھا جائے تو وہ بھی مضر ہی میں داخل ہے گو واقع میں ایک درجہ کلام
 کا وہ بھی ہے کہ نہ نافع نہ مضر ہو لیکن تجربہ سے وہ کلام اس درجہ تک رہتا نہیں جیسے کوئی ایون کہا نا شروع
 ہے تو وہ اعتدال پر رہتی نہیں بلکہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے کیونکہ نفس اندر سے فتویٰ دیتا رہتا ہے کہ اگر تھوڑی سی
 اور کہانی جائے تو کیا حرج ہے کیونکہ وہ پہلی مقدار کے قریب ہی قریب ہے حالانکہ یہ مقدمہ کہ قریب کا قریب
 قریب ہوتا ہے غلط ہے ورنہ پھر تو مشرق و مغرب بھی قریب ہو جائینگے۔ اس قسم کے بعض مقدمات صحیح بھی ہیں
 مثلاً کسی کے بڑے سے بڑا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے یہ صحیح ہے لیکن اس قسم کے بعض مقدمات غلط بھی ہوتے ہیں
 مثلاً قریب کا قریب قریب ہوتا ہے یہ غلط ہے اور پھر فرمایا کہ اس قاعدہ کو پیش نظر رکھ کر بہت سی حدیثیں حل
 ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ کوئی سیاہ فام لڑکی (خواہ حبش ہو خواہ رنگ ہی ایسا ہو جو
 جاریہ کا اطلاق سے ظاہر انا بالغ تھی) آپ کے حضور میں دف پر (آپ کے مع الخیر کسی غزوہ سے واپسی کے سویر میں) کچھ گاہری تھی
 اتنے میں حضرت ابو بکر رحمہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہما نے داخل ہوئے اور وہ اسی طرح گاتی
 بجاتی رہی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگئے تو اسے دف کو چھپا دیا اور چپ ہو گئی اس پر حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر شہیدان تم سے ڈرتا ہے۔ یہاں محققین نے اس اشکال کے جواب میں (کہ اگر وہ فعل مباح تھا تو اسکو شیطانی اثر کیوں بتلایا گیا اور اگر مباح نہ تھا تو حضور نے کیسے جائز کہا) یہی کہا ہے کہ وہ ایک حد تک جائز تھا اس حد سے آگے منکر تھا سو جس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف نہیں لائے تھے اس وقت تک اس لڑکی کا فعل اس حد کے اندر تھا اسلئے اجازت دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو اتفاق سے اسوقت جبکہ وہ لڑکی تغنی مباح میں اس حد سے آگے پھوٹنے کو تھی حتیٰ کہ اگر حضرت عمرؓ نہ بھی پھوٹتے تب بھی اس وقت حضور خود منع فرمادیتے۔ غرض مباحت کی ہر کثرت مباح نہیں ہوتی جیسے بھنا ہوا گوشت کھانا طباغ ممنوع نہیں بلکہ مفید ہے لیکن اگر قوتِ عمدہ سے زیادہ اس کی کثرت کریں تو ختم ہو جائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ پر تنبیہ ضروری ہے وہ یہ کہ اس حدیث تغنی سے بعض اہل سماع تمسک کرتے ہیں اور قوالی کو فعل مسنون قرار دیتے ہیں لیکن ان کا یہ تمسک صحیح نہیں کیونکہ دل تو اس تغنی میں اور قوالی میں بہت بڑا فرق ہے کہ یہاں گہر کی نابالغ لڑکی ناواقف فن بلا اہتمام بلا تصنع بلا ساز و سامان وغیرہ کے ہے دوسرے اگر کسی خاص مقتضی کی بناء پر حضور سے ایسا نا کوئی فعل صادر ہوا ہو تو اس سے اس فعل کا مسنون ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ فعل مسنون اسیکو کہیں گے جو حضور کی عادت غالبہ ہو۔ اس فرق کے معلوم نہ ہونے سے لوگ بہت غلطیان کرتے ہیں اسی غلطی کی رفع کرنیکے واسطے اس موضوع پر میں ایک وعظ کیا تھا جس کا نام الغالب للطالب ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ اپنے یا اپنے بزرگوں کے اخلاق و عادات کی حمایت میں جو بعض لوگ حضور کے افعال و اقوال سے علی الاطلاق تمسک کرتے ہیں اور ان اقوال و افعال کو سنت ہونیکا دعویٰ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں کیونکہ حضور کی سنت یہ جو غالب عادت حضور کی ہو مثلاً حضور نے بعض موقعوں پر غصہ بھی کیا ہے تو اگر کوئی ایسا شخص ہو جو انکے چڑھا ہوا اور کثرت غصہ کرتا ہو وہ اس تمسک نہیں کر سکتا کیونکہ حضور کی عادت شریف کثرت غصہ کرنیکی نہ تھی اس سے یہی کہا جائیگا کہ بھائی تمہارے غصہ میں اور حضور کے غصہ میں یہ فرق ہے کہ حضور کی عادت غصہ کی غالب تھی اور تم پر غالب ہے لہذا یہ سنت نہیں البتہ اسکے متعلق ایک باریک بات اور یہی گو سننے کے قبل تو یہ مذکورہ بات بھی باریک تھی لیکن دوسری بات سننے کے بعد بھی باریک ہی رہے گی وہ بات یہ ہے کہ غلبہ کی دو قسمیں ہیں غلبہ حکمی اور غلبہ حقیقی۔ غلبہ حقیقی تو ظاہر ہے کہ اسکا صدور کثیر ہوتا تھا۔ اور غلبہ حکمی یہ ہے کہ اسکا صدور اسلئے کثیر نہ تھا کہ اس کا مقتضی غالب تھا اور اگر مقتضی غالب ہوتا تو اس کا صدور بھی حقیقہً غالب ہوتا۔ مثلاً حضور نے کسی کی بدتمیزی پر غصہ فرمایا اس اتنا تو معلوم ہوا کہ مقتضی پر غصہ کا ترتیب سنت خلاف نہیں لیکن پھر جو حضور کی یہ غالب عادت تھی اسکی وجہ تھی کہ اس زمانہ میں بدتمیزی زیادہ نہ تھی۔ اب اگر کوئی زمانہ ایسا آیا جس میں بدتمیزی زیادہ ہونے لگی اور اسلئے غصہ کا وقوع بھی زیادہ ہو گیا تو یہ بھی سنت خلاف نہ ہوگا۔ اسلئے کہ حال سنت مقتضی پر اس عادت کا صدور ہے۔ میں اس وعظ میں اس کی یہ مثال بھی دی ہے کہ حضور در عالم صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تراویح پر مواظبت نہیں ہوتی تھی لیکن چونکہ حضور کو ان کی مواظبت ہی مقصود تھی گو عارض کی وجہ سے مواظبت حقیقی کی نوبت نہ آسکی اسلئے تراویح کو سنت مؤکدہ ہی قرار دیا گیا تو مواظبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حکمی۔ دوسری تحقیقی۔ اس مثال میں مواظبت حکمی کا تحقق تھا جو حکم میں مواظبت حقیقی ہی کے ہے۔ اس مثال سے مضمون خوب واضح ہو گیا۔ اس مضمون کی اس وعظ الغالب للطالب میں بہت اچھی تفسیر ہے۔

(ملفوظ) اپنے اکابر بالخصوص حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات علمیہ و عملیہ اور تحقیقات دینیہ و دنیویہ بیان فرما کر فرمایا کہ واقعی اس زمانہ میں ایسی جماعت کی ضرورت تھی کیونکہ حقائق مستور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی ذریعہ سے ظاہر کر دئے مگر کسی نے ان حضرات کے حالات مدون نہ کئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور رحمت ہے کہ باوجود اتنے بڑے صاحب کمال ہونیکے ان حضرات کا اصل مذاق یہ تھا کہ ہمیں کوئی نہ جانے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کو دیکھتے کہ اتنے بڑے تو محقق اور اپنے وقت کے امام لیکن تصنیف کوئی بھی نہیں سوائے ایک چھوٹے سے رسالہ کے جس میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مختصر حالات زندگی تحریر فرمائے ہیں اور وہ بھی نہایت سادہ عبارت میں حالانکہ مولانا کی تقریر نہایت بلیغ اور عالمانہ ہوتی تھی۔ ان حضرات کے کمالات کا کون احصاء کر سکتا ہے نمونہ کے طور پر ایک آدھ کا ذکر کرتا ہوں مثلاً ان حضرات میں بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنے مخالفین کو بھی بُرا بھلا نہیں کہتے تھے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت علیحدہ بنانا نہیں چاہتے تھے اور مثلاً مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں یہ عجیب بات دیکھی کہ اگر کسی مسئلہ میں اپنی کسی معاصر سے اختلاف ہوا تو اس مسئلہ کا جواب دینے کے بعد یہ بھی فرما دیتے کہ مثلاً مولانا گنگوہی کی اس مسئلہ میں یہ تحقیق ہے تمہیں اختیار ہے جس شق پر چاہو عمل کرو خواہ میری تحقیق پر خواہ مولانا کی تحقیق پر۔ تمہیں دونوں پر عمل جائز ہے جس کا نام تخریب اور پارٹی بندی ہے وہاں بالکل چھو بھی نہیں گئی تھی جیسے ائمہ کی شان ہوتی ہے تعصب اور تنگ خیالی مطلق نہ تھی۔ ان کمالات پر اس وقت تک نظر نہ تھی جب تک ان کے اصدا کو دیکھا نہ تھا چنانچہ جب تک میں دیوبند میں رہا یہی سمجھتا رہا کہ سب علماء ایسے ہی ہوتے ہونگے لیکن جب باہر نکلا تو یہ معلوم ہوا کہ ۵

آقا کہاگر دیدہ ام ہر تبار زبیدہ ام
بسیار خوبان دیدہ ام لیکن تو چری و دگری
کہیں یہ رنگ نہ دیکھا بلکہ یوں کہتے کہ وہ حضرات ہمیں ایک معنی کر بگاڑ گئے ان کے مقابلہ
میں کوئی بزرگ نظر ہی نہیں آتا ۵

ہمیشہ ہرگز خوبان منہم و خیال ہے
چہ کنم کہ چشم بدخونہ کند بہ کس نگاہے
انہیں اکابر کی سادگی و تواضع کے سلسلہ میں بھی فرمایا کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا یہ بالکل
نئی عادت ہے۔ ہمارے طالب علمی کے زمانہ میں ایسے ایسے تو اکابر موجود تھے لیکن اُنکے
ہاتھ کوئی نہ چومتا تھا۔ یوں ہاتھ چومنا بلکہ پاؤں چومنا بھی جائز ہے مگر رسم اکبر و ریاء کا
مقدمہ ہے۔ اُس زمانہ میں دست بوسی کے بجائے قلب بوسی ہوتی تھی اور اصل برکت کی
چیز قلب بوسی ہی ہے۔ مولانا رومی رحمہ کا مشہور ارشاد ہے ۵

دست بوسی چون رسید از دست شاہ
پائے بوسی اندر ان دم شد گناہ
اور میں نے اس موقع پر یہ اور بڑھایا ہے کہ ۵

قلب بوسی چون رسید از دست شاہ
دست بوسی اندر ان دم شد گناہ
ابو بہت تکلفات ہو گئے چنانچہ نئے نئے لقب دیدے گئے ہیں کوئی شیخ الحدیث
ہے کوئی شیخ التفسیر ہے اور اُس زمانہ میں یہاں تک سادگی تھی کہ مولانا کا لفظ بھی صرف
مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیلئے استعمال کیا جاتا تھا اور سب کو مولوی صاحب
کہتے تھے۔ بات یہ ہے کہ وہ حضرات درحقیقت اہل کمال تھے۔ اُن کو لمبے چوڑے القاب
اور رسمی چیزوں کی حاجت ہی نہ تھی۔ بس ان اشعار کے پورے پورے مصداق تھے ۵

نباشد اہل باطن در پئے آرایش ظاہر
بہ نقاش احتیاج نیست دیوار گلستان
ز عشق ناتمام ماجمالی مستغنی ست
بہ آب رنگ و خال خطہ حار و زینبار
و لفر بیان نباتی ہمہ زیور بستند
دلبر ماست کہ با حسن خدا داد آمد
حسن الحضارۃ محبوب بتطریۃ
و فی البندادۃ حسن غیر محبوب

۲۶۸۶
(ملفوظ) بسلسلہ کلام فرمایا ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فالتقوا اللہ حق تقاۃ اور
دوسری جگہ ارشاد ہے فالتقوا اللہ ما استطعتم۔ عموماً مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ دوسری آیت
پہلی کی ناسخ ہے لیکن قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر منظری میں ان
آیتوں کی عجیب تفسیر لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دوسری آیت میں پہلی آیت کے حکم کی توضیح
ہے نہ کہ نسخ۔ چونکہ اُس میں امر کا صیغہ اختیار فرمایا گیا تھا اور امر کو اپنی حقیقت میں عموماً فور کو

مقتضی نہیں ہوتا لیکن..... محاورات میں متبادر فور ہی ہوتا ہے اس لئے صحابہ غایت خشیت سے یہی سمجھے کہ حق تقوی اختیار کر نیک جو حکم ہے وہ فور ہی ہے اور فوری طور پر حق تقوی اختیار کر لینا استطاعت باہر تھا لہذا اس آیت کو سن کر گہرا گئے کہ فوراً اس درجہ کا تقوی کیونکر اختیار کر سکیں۔ اسپر دوسری آیت نازل ہوئی جس میں یہ تفسیر کر دی گئی کہ کامل تقوی اختیار کر نیک فوری حکم نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ حسب استطاعت کوشش کرو اور رفتہ رفتہ کامل تقوی اختیار کر لو۔ رہا روایات میں اسکو نسخ کہنا سو نسخ متقدمین کی اصطلاح میں عام ہے رفع حکم و توضیح حکم کو یعنی صرف رفع حکم ہی کو نسخ نہیں کہتے بلکہ توضیح حکم کو بھی نسخ ہی سے تعبیر کرتے ہیں اس لیے ایسی تفسیر میں نے کہیں نہیں دیکھی اس لئے جی چاہتا ہے کہ تفسیر مظہری چھپ جائے۔ کئی بار تھوڑی تھوڑی چھپ کر رہ گئی۔ قاضی صاحب کے خاندان والوں کے پاس قلمی نسخہ موجود ہے۔ قاضی صاحب نے لا یكلف الله نفساً الا و سعه کی تفسیر بھی ایسی ہی بینظیر لکھی ہے جس سے بہت سی شکالات رفع ہو گئے۔ دیکھئے علمی لطائف کیسے پر لطف ہوتے ہیں۔ اہل علم سے ان کی قدر پوچھیے۔ اسی لئے انہیں اور کسی چیز میں اتنا لطف نہیں آتا ان کی شان میں یہ شعر بالکل سچا ہے

تا بدانی ہر کر ایزدان بخواند از ہمہ کار جهان بیکار ماند

مگر ہر شی کی قدر اُس کے اہل ہی جانتے ہیں اسپر ایک شاعر کی حکایت بیان فرمائی کہ اُس کا ایک شاگرد تھا جو اکثر اُس کے پاس آیا جا کر تا تھا اور اپنے استاد کے اشعار سن کر تا تھا۔ جب استاد اپنی شعر سناتا تو وہ کسی شعر کو کہہ دیتا کہ یہ ہزار روپیہ کا ہے اور کسی کو کہہ دیتا کہ یہ پانسو کا ہے وہ لڑکا اپنی بیاض سین اُن شعروں کو لکھ لیتا اور ہر ایک شعر کی قیمت بھی لکھ دیتا کہ یہ شعر مثلاً پانسو کا ہے یہ ہزار کا ہے۔ وہ ایک غریب عورت کا لڑکا تھا اُسکی ماں نے ایک دن شکایت کی کہ تو کچھ کماتا نہیں خواہ مخواہ اپنا وقت شعروں کے شوق میں گزاریا ہے اُس نے کہا کہ واہ کون کہتا ہے کہ میں کچھ کماتا نہیں۔ پھر اپنی بیاض لاکر دکھائی کہ دیکھو فلان شعر میرے پاس اتنے روپیہ کا ہے فلان شعر اتنے کا۔ ہزاروں لاکھوں روپیوں کی میزان جوڑ کر بتادی کہ دیکھو میرے پاس اتنے روپیوں کے شعر موجود ہیں۔ اُس کی ماں نے کہا کہ اچھا جا بازار سے ان شعروں میں

سے کسی شعر کو بیچ کر دو آنہ کی ترکاری ہی لے آئے۔ اسپر آپ کنجڑن کے پاس پھونچے اور کہا کہ دو آنہ کی ترکاری دیدے اُس نے دیدی۔ پھر آپ نے اپنی بیاض نکال کر کہا کہ اسکے بدلے یہ شعر جو پالنسور و پیہ کا ہے لیلے اُس نے کہا کہ پاگل ہوا ہے دیوانہ ہوا ہے کہیں شعروں کے بدلے بھی ترکاری ملا کرتی ہے اسپر اُس کو اپنے استاد پر بڑا غصہ آیا کہ بڑا جھوٹا ہے۔ کہتا تھا کہ پالنسور و پیہ کا شعر ہے۔ یہ تو دو آنہ کا بھی نہ نکلا۔ آپ فوراً غصہ میں بہرے ہوئے استاد کے پاس پھونچے اور سب حال کہہ کر کہا کہ بس جی میرا سلام ہے اب میں آپ کے پاس کہتی آؤنگا استاد نے کہا کہ ارے کنجڑن کیا جانے شعر کی قیمت۔ کسی جوہری کے پاس جوہر لیجاؤ تو وہ اُس کی قدر و قیمت جان سکتا ہے۔ مشہور ہے کہ کسی کہہ مار کو کہیں سے کوئی بڑا قیمتی گوہر ہاتھ آگیا تھا تو اُس نے وہ گدھے کے چمکے گلے میں ڈال دیا تھا۔ پھر اُس کے استاد نے ایک قصیدہ لکھ کر اُس کو دیا اور کہا کہ اچھا یہ قصیدہ ایک ہزار روپیہ کا ہے لیکن اس کو بادشاہ کے یہاں لیجا کر پیش کرو وہ اُس کا قدر دان ہے چنانچہ اُس نے وہ قصیدہ بادشاہ کے سامنے جا کر پیش کیا تو وہ اُس کو سن کر بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ اس کو فوراً ایک ہزار روپیہ نقد انعام دیا جائے چنانچہ وہ انعام لیکر خوش خوش اپنی ماں کے پاس پھونچا اور سب حال بیان کیا تو واقعی ع قدر گوہر شاہ داندیا بداندی ہو کر رہی۔ پھر فرمایا کہ میں بھی کہی کہی کہا کرتا ہوں کہ یہ مضمون ایک لاکھ روپیہ کا ہے اور یہ مضمون دو لاکھ روپیہ کا ہے تو اُس سے یہی مطلب ہے کہ جو علوم کا جوہر شناس ہے اُس سے کوئی ان مضامین کی قدر پوچھے جس کو علم کا ذوق حاصل ہو کوئی اُس کے دل سے پوچھے کہ یہ مضامین کتنے بیش بہا ہیں۔ ان کے مقابلہ میں لاکھ دو لاکھ روپیہ کی بھی کچھ ہستی نہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ اور کسی کام کے نہیں رہتے مشہور ہے کہ لذات الافکار خیر من لذات الالبکار لیکن جو عنین اور جیس لوگ ہیں وہ البکار کی لذت سے بھی واقف نہیں اسی طرح یہ آجکل کے نو تعلیم یافتہ نیچری بڑے بڑے علوم کو لٹو کہتے ہیں۔ وہ کیا جانیں علوم کو اُن کے یہاں جغرافیہ اور سائنس کے سوا اور بھی کچھ ہے۔ آجکل یہ تو علوم رہ گئے ہیں اور اسپر علماء کی بقدری کرتے ہیں حالانکہ انہیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی وہ ہم پر طعن کرتے ہیں ہم اُن پر۔ میں تو ایسے موقعوں پر یہ آیت پڑھا کرتا ہوں ان تسخر و امنافانا تسخر منکم

کما تسخرون۔ تم ہماری عقل پر تسخر کرتے ہو ہم تمہاری حماقت پر تسخر کرتے ہیں۔

(ملفوظ) ایک سلسلہ کلام میں فرمایا کہ اہل علم اکثر قصبات کے رہنے والے تھے چنانچہ اخیر میں خاندان عزیز یہ جو دہلی میں گذرا ہے اور جن کو میں شاہان دہلی کہا کرتا ہوں وہ سب حضرات دراصل قصبہ بہلت ضلع مظفرنگر کے رہنے والے تھے۔ اسی طرح لکھنؤ کے علماء فرنگی محل بھی قصبہ امیٹھی ضلع لکھنؤ کے رہنے والے تھے پھر فرمایا کہ اہل علم کے بلکہ غیر اہل علم کے مستقل قیام کیلئے بھی قصبات ہی مناسب ہیں کیونکہ ان کی بین بین حالت ہے نہ وہاں ایسے فتنے ہیں جیسے شہروں میں نہ ضروریات سے ایسی بیخبری ہے جیسی دیہات میں اسی بیخبری کی بناء پر دیہات کا رہنا تو اتنا مضر ہے کہ بعض بادشاہوں نے اپنے بعض مقبول کو جلا وطن کر کے دیہات میں بھیج دیا ہے تاکہ رفتہ رفتہ ان کی نسل بالکل جاہل ہو جائے چنانچہ اس کا نتیجہ بعد چند پشتون کے یہی ظہور پذیر ہوا۔

(ملفوظ) ایک اہل علم نے اپنے عریضہ میں یہ دعا طلب کی کہ آخرت میں حضرت اقدس کی محبت نصیب ہو۔ اسپر فرمایا کہ یہ سخت غلطی ہے جس میں اہل علم بھی مبتلا ہیں اور میں بہت لوگوں کو اسپر متنبہ کر چکا ہوں کیونکہ ابھی یہ کیا خبر کہ آخرت میں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کون جنت میں جائیگا اور کون دوزخ میں لہذا آخرت میں کسی خاص شخص کی محبت نہ مانگے بلکہ مطلق صالحین کی محبت طلب کرے۔ اس غلطی میں بڑے بڑے مبتلا ہیں۔ اسی طرح بعض دوسری غلطیاں ہیں جن میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں مثلاً یہ ایک عام رسم ہے کہ بیماری میں اکثر بکرا ذبح کرتے ہیں حالانکہ جان کا بدلہ جان یعنی فدیہ میں ذبح کرنا بجز عقیقہ کے کہیں ثابت نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ جان کا بدلہ جان سمجھ کر ذبح نہیں کرتے بلکہ مقصود صدقہ کرنا ہی جسکو روڈ بلا کیلئے حدیث میں معین بتلایا گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہی خیال ہے تو صرف بکرے کی قیمت صدقہ کر دینے کو یا اتنے کا گوشت بازار سے خرید کر صدقہ کر دینے کو دل کیون گوارا نہیں کرتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ضرور دل میں چور ہے اور ذبح ہی کو دفع بیماری میں زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے اور یہی فاسد عقیدہ دل میں جما ہوا ہے کہ جان کا بدلہ جان ہو جائیگا بلکہ ہمارے امام صاحب مشہور قول میں تو عقیقہ تک بھی بدعت ہے گو ہمارا عمل

امام صاحب کے شاگردوں کے فتویٰ پر ہے مگر خیر عقیقہ تو بوجہ اسکے کہ حدیث سے ثابت ہے اس سے مستثنیٰ ہے لیکن کسی دوسری جگہ تو فرمادہ ہے یعنی جان کا بدلہ جان ہونا کہیں ثابت نہیں انہیں باتوں سے تو لوگ مجھے متشدد کہتے ہیں لیکن میں یہ باتیں اپنی طرف سے تو نہیں کہتا قرآن و حدیث اور قواعد و اصول فقہی کی بناء پر تو میں کہتا ہوں پھر تشدد کا الزام کیسا۔

ملفوظات جمع کردہ خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمہ اللہ

ملفوظات جمع کردہ حافظ جلیل احمد صاحب مکتب القول الجلیل صاحب رحمہ اللہ

(ملفوظ) کوئی بی بی تھیں اُن کا ایک عریضہ حضرت والا کی خدمت میں آیا اور اُس پر اُن بی بی کے شوہر کے دستخط نہ تھے حضرت والا نے وہ عریضہ اپنے پاس فرما دیا کہ بلا شوہر کے دستخط کے عورت کا خط پڑھنا ایسا ہے کہ جیسے بلا شوہر کے موجودگی کے اُسکے پاس بیٹھ کر اُس سے باتیں کرنا۔

(ملفوظ) ایک بات بہت کام کی ہے سب کو سنانا اور سمجھنا چاہئے۔ طبقات کبریٰ میں لکھا ہے کہ اپنے مریدوں کے سامنے اہل بدعت کی حکایات و اقوال بیان مت کرو۔ جو خالی الذہن ہوں گے اُن کے ذہنوں میں وہ واقعات پہنچیں گے اس سے اُنکے ذہنوں پر بُرا اثر ہوگا۔ لہذا وہ واقعات ہی مت بیان کرو۔ اسی طرح کی ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے اور اس وقت مجھ کو اُسی کا سنانا مقصود ہے وہ یہ کہ بعض لوگ مذمت کے عنوان سے فاحشہ عورتوں کے واقعات بیان کیا کرتے ہیں سو یہ بھی نہ چاہئے کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم ان واقعات کی بُرائی بیان کر رہے ہیں مگر اُن کے نفس کو اُن واقعات میں لذت آتی ہے اسلئے ایسے واقعات کا تذکرہ ہی نہ چاہئے۔

(ملفوظ) ایک اہل علم و فضل نے عرض کیا کہ طبقات شافعیہ میں استخارہ کے متعلق ایک بہت بڑے عالم کی (جن کا نام جامع کو یاد نہیں رہا) عجیب تحقیق نظر سے گذری وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ استخارہ سے مقصود استخبار ہے یہ صحیح نہیں یعنی استخارہ کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کو جو کسی کام میں تردد ہو رہا ہے کہ یہ کام ہمارے لئے خیر ہے یا نہین استخارہ

کرنے سے یہ تردد رفع ہو جائیگا اور ہر کو معلوم ہو جائیگا کہ یہ کام ہمارے لئے خیر ہے یا شر۔ پھر جو خیر ہوگا اسکو اختیار کریں گے چنانچہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات استخارہ کے بعد بھی وہ تردد رفع نہیں ہوتا اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات مفید ہے تو اس صورت میں لازم آتا ہے کہ استخارہ موضوع ہوا تھا واسطے رفع تردد کے اور تردد رفع ہوا نہیں تو لغو واللہ شارع کا یہ حکم گویا عبث ہی ہوا اور شارع کی طرف سے کبھی ایسی بات کا حکم نہیں ہو سکتا جو عبث ہو تو معلوم ہوا کہ استخارہ کا یہ مقصود نہیں کہ کوئی بات اسکے ذریعہ سے معلوم کر لی جاوے جس سے تردد رفع ہو اور اس کام کی دونوں شقوں میں سے ایک شق کی ترجیح ضرور قلب میں آجائے پھر اسی راجح جانب پر عمل کیا جاوے بلکہ استخارہ کی حقیقت یہ ہے کہ استخارہ ایک دعا ہے جس سے مقصود صرف طلب عانت علی الخیر ہے یعنی استخارہ کے ذریعہ سے بندہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میں جو کچھ کروں اسی کے اندر خیر ہو اور جو کام میرے لئے خیر ہو وہ کرنے ہی نہ دیجئے۔ پس جب وہ استخارہ کر چکے تو اس کی ضرورت نہیں کہ سوچے کہ میرے قلب کا زیادہ رجحان کس بات کی طرف ہے۔ پھر جس بات کی رجحان ہو اس پر عمل کرے اور اسی کے اندر اپنے لئے خیر کو مقدر سمجھے بلکہ اسکو اختیار ہے کہ دوسرے مصالح کی بناء پر جس بات میں ترجیح دیکھے اسی پر عمل کرے اور اسی کے اندر خیر سمجھے ۱۵

اسپر حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے نزدیک بھی ذوقا ہی اقرب معلوم ہوتا ہے جو طبقات شافعیہ ۲ سے نقل کیا گیا ہے۔ نیز اصول شرعیہ میں سے ایک اصل سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے وہ یہ کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ الہام حجت شرعیہ نہیں تو اگر استخارہ کا حاصل یہ سمجھا جاوے جو مشہور ہے کہ اسکے ذریعہ سے قلب میں ایسی بات کا منجانب اللہ اتفاق ہوتا ہے کہ جس کے اندر خیر ہوتی ہے لہذا اس اتفاق پر ہی عمل کرنا چاہئے تو چونکہ اتفاق الہام ہے اور اسی پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تو گویا الہام پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ لہذا اگر استخارہ کے اس غاصل کو صحیح مانا جاوے تو الہام کا حجت شرعیہ ہونا لازم آتا ہے اور لازم صحیح نہیں لہذا ملزم بھی صحیح نہیں۔ نیز استخارہ کا حاصل اگر طبقات شافعیہ کے موافق مانا جاوے تو اس سے ایک شبہ کا جواب بھی بخوبی ہو جاتا ہے۔ اس شبہ کی اور اسکے دفع کی تقریر یہ ہے کہ حدیث

میں آیا ہے کہ اذا دعا احدکم فلا یقل اللهم اغفر لی ان شئت ارحمنی ان
 شئت ارزقنی ان شئت ۛ ولیغرم المسئلة انه یفعل ما یشاء لا مکره له رواه
 البخاری اور دوسری حدیث میں ہے اذا دعا احدکم فلا یقل اللهم اغفر ان شئت و
 لكن لیغرم المسئلة ولیغرم الرغبة فان الله تعالى لا یتعاطی شیئ اعطاه - رواه مسلم
 یعنی اس طرح دعا نہ مانگے کہ اے اللہ اگر آپ چاہیں تو میری مغفرت فرما دیجئے مجھ پر رحمت فرما دیجئے
 مجھ کو رزق دیدیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تشقیق کے ساتھ دعا نہ مانگنی چاہئے۔ اس پر یہ شبہ
 ہوتا تھا کہ استخارہ کے اندر جو دعا تعلیم فرمائی گئی ہے اس کے اندر تو تشقیق موجود ہے اور
 اس شبہ کے جوابات بھی ذہن میں تھے مگر انصاف یہ ہے کہ وہ جوابات گو صحیح اور معقول تھے مگر
 شافی نہ تھے اور جب کہ استخارہ کا حاصل صرف طلب خیر مانا جائے تو پھر پوری تشفی ہو جاتی ہے
 کیونکہ اب استخارہ کی دعا کو ذہن جو تشقیق ہوگی وہ محض فطری ہوگی واقع میں تشقیق نہ ہوگی بلکہ واقع
 میں صرف ایک ہی چیز مطلوب ہوگی اور وہ خیر ہے کہ وہی خیر ہر حال میں مطلوب ہے کہ اگر ایک شق
 میں خیر ہو تب تو اس کی دعا ہے کہ اسی کی توفیق ہو جاوے اور اگر دوسری شق میں خیر ہو تو پھر اسکی
 دعا ہے لہذا استخارہ کی دعا پر دوسری دعاؤں میں تشقیق کی نہی سے شبہ نہیں ہو سکتا۔
 الغرض یہی صحیح ہے کہ استخارہ کا حاصل محض طلب خیر ہے نہ کہ استخبار۔ پھر حضرت نے عبارت
 ذیل لکھ کر عنایت فرمائی۔ فی فتح الباری کتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة
 تحت قوله علیہ السلام ثم رضی به ما لصد واختلف فيما اذا یفعل المستخیر بعد
 الاستخارة فقال (عزالدین) ابن عبد السلام یفعل ما اتفق ولیستدل له بقوله
 فی بعض طرق حدیث ابن مسعود فی آخره ثم یغرم واول الحدیث اذا اراد احدکم
 فلیقل اھ۔ قلت دل هذا اللفظ ان الاستخارة لا ینتخص بما فیہ تردد بل هو
 اعم لما اراده بلا تردد وایضاً فی حدیث جابر رضی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 یعلمنا الاستخارة فی الامور کلھا فاما ما فیہ تردد وما لیس فیہ تردد ولا یشکل
 قوله اذا هم فان اللهم اعم لا ملدة وما قبلھا ولا ینتخص بالتردد مکافی قوله
 تعالیٰ وھمت کل امۃ برسولھم لیاخذوا وغیرہ من النصوص القرآنیۃ والحدیثیۃ

ضمیمہ ملفوظ بالا متعلق تشقیق فی الدعاء (جو صاحب ملفوظ دَام عَلَیْہِ الْعَالِی نے بعد میں لکھ کر الحاق کیلئے دیا) غور کرنے سے ذہن میں آیا کہ اگر دعاء استخارہ میں تشقیق بھی مان لی جاوے تب بھی نہی عن التشقیق سے شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نہی تشقیق خاص سے ہے تو اس سے مطلق تشقیق کی نہی لازم نہیں آتی۔ وہ تشقیق خاص یہ ہے کہ یا تو وہ مسؤل خیر محض ہے وہاں دوسری شق کے خیر ہونے کا احتمال ہی نہیں تو تشقیق لغو ہوئی۔ اسلئے اس سے نہی کی گئی جیسے مغفرت و رحمت و رزق ضروری کا سوال اور یا وہ مسؤل کو محتمل نفع و ضرر دونوں کو ہے جیسے رزق مبسوط مگر منشأ تشقیق کا مسؤل کا تعاطم ہے جو موہم ہے نقص قدرت یا ضیق علی القادر کو جیسا کہ اس نہی کی اس تحلیل سے واضح ہے **اِنَّہ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ وَلَا مَکْرَہَ لَہٗ فَاِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی لَا یتَعَاظِمُ شَیْءًا** اعطاء ورنہ مطلق تشقیق دوسری اصناف میں صراحۃً وارد ہے چنانچہ ایک عادی میں ہے **اِحْبَبْنِیْ مَا عَلِمْتَ الْحَیَاةَ خَیْرًا لِّیْ وَتَوَفَّنِیْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَیْرًا لِّیْ** رواہ النسائی اور دوسری دعاء میں ہے **وَاِذَا ارَدْتَ لِقَیْوْمَ فِتْنَةٍ تَوَفَّنِیْ غَیْرَ مَفْتُوْنٍ** رواہ الترمذی۔ ظاہر ہے یہ تقیدات تشقیق کو مستلزم ہیں پس دعاء استخارہ میں تشقیق کا شبہ بے اصل ہو گیا کیونکہ یہاں منشأ تشقیق کا وہ نہیں جو علت ہے نہی کی تو اب تائید ثانی قول منقول من الطبقات کی حاجت نہیں رہی۔ دوسرے مؤیدات کافی ہیں۔

استدراک ضروری۔ اس کی ایک خالص تحقیق النور صنف ۱۳۶ھ میں تحت عنوان ترجمہ الرائج فصل سی و پنجم شائع ہوئی ہے اسکو بھی ملاحظہ فرمایا جاوے۔

(ملفوظ) مولانا اسماعیل صاحب شہید رح کے قافلہ میں ایک شخص شہید ہو گئے تھے جن کا نام بیدار بخت تھا وہ دیوبند کے رہنے والے تھے اُن کی شہادت کی خبر آچکی تھی۔ اُن بیدار بخت کے والد جب معمول دیوبند میں اپنے گھر میں ایک رات کو تہجد کی نماز کیلئے اُٹھے تو گھر کے باہر گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ اور پھر ایک شخص نے دروازہ کھلوا دیا۔ دروازہ کھولا دیکھا تو اُن کے لڑکے بیدار بخت ہیں۔ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اُن کے متعلق تو معلوم ہو چکا تھا کہ شہید ہو چکے ہیں یہ کیسے آگئے۔ بیدار بخت نے کہا کہ ہمدی کوئی فرش وغیرہ پچھائیے مولانا اسماعیل صاحب اور سید صاحب یہاں تشریف لارہے ہیں اُن کے والد نے فوراً ایک بڑی چٹائی جو

نئی خریدی تھی پچھادی ایک مجمع اس فرش پر آ بیٹھا۔ بیدار بخت سے اُن کے والد نے کہا تمہارے
 کہاں تلوار لگی تھی اُنہوں نے اپنا ڈھانٹا کھولا اور اپنا نصف چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیکر
 اپنے باپ کو دکھلایا کہ یہاں تلوار لگی تھی۔ اُن کے باپ نے کہا کہ ہاندھ لو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا
 تھوڑی دیر بعد یہ سب حضرات واپس تشریف لیگے صبح کو بیدار بخت کے والد کو شبہ ہوا
 کہ یہ کہیں خواب تو نہ تھا مگر چٹائی پر دیکھا تو خون کے قطرے موجود تھے۔ یہ وہ قطرے تھے
 جو بیدار بخت کے چہرے سے گرتے ہوئے اُن کے والد نے دیکھے تھے ان قطروں کے
 دیکھنے سے وہ سمجھے کہ یہ بیداری کا واقعہ ہے۔ اس قصہ کی خبر جب مولانا محمد یعقوب صاحب
 نانوتوی رح کے والد ماجد مولانا مملوک علی صاحب نے سنی تو وہ اس قصہ کی تحقیق کے لئے نانوتہ سے
 دیوبند تشریف لائے اور بیدار بخت کے والد صاحب سے اس قصہ کو سنا مولانا محمد یعقوب
 صاحب کے والد نے مولانا محمد یعقوب صاحب سے کہا اور مولانا محمد یعقوب صاحب نے مجھ سے یہ واقعہ بیان
 کیا اور بیدار بخت کے والد بھی بزرگ اور تہجد گزار تھے اس حکایت کے سب راوی عالم
 اور بزرگ ہیں بجز میرے۔

(ملفوظ) فرمایا بے پروائی کو لوگ دین کے خلاف نہیں سمجھتے حالانکہ بے پروائی جڑی مفاسد کی
 (ملفوظ) فرمایا عورتوں سے کہی مناظرہ نہ کرے جو اُن سے مناظرہ کرے گا اُن کی کجی کی وجہ سے
 اُس کو ضرر و غم آدینگا۔

(ملفوظ) فرمایا مولانا محمد یعقوب صاحب نے بڑی پاکیزہ بات فرمائی کہ انبیاء علیہم السلام مثل حکماء و
 یمن اور انبیاء علیہم السلام نے جو اعمال کی خاصیتیں بیان کی ہیں یہ ایسی ہیں کہ جیسے اطباء
 نے ادویہ کے خواص بیان کئے ہیں کہ مثلاً گل بنفشہ میں یہ خاصیت ہے اور فلان دوا کا یہ اثر ہو
 سوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر اُس کے ساتھ کوئی مضاد چیز بھی استعمال کی جاوے
 تب بھی وہی اثر ظاہر ہوگا بلکہ اُس خاصیت کا ظہور مقید ہوتا ہے بعض شرط کی ساتھ اگر وہ
 شرط پائی جاتی ہیں تو وہ خاصیت ظاہر ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ اسی طرح سے انبیاء علیہم السلام
 نے جو اعمال کی خاصیتیں بیان فرمائی ہیں جیسے ارشاد فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل
 الجنة تو ہر مقام پر گو اُن خواص کے ظاہر ہونے کو کسی شرط کیساتھ مقید نہ فرمایا ہو مگر کلیات

سے درحقیقت وہاں کچھ شرط ملحوظ ہوتے ہیں کہ ان خواص کا ظہور ان شرائط پر موقوف ہوتا ہے۔ پس اگر حدیث میں دخول اولی بھی مراد ہے تب بھی مراد حدیث کی یہ ہوگی کہ اس قول میں یہ خاصیت ہے بشرطیکہ اس کی ضد کی مقتضی نہ پائی جائے۔ اسی طرح ایک بزرگ کی قبر کے متعلق کسی بزرگ نے پیشین گوئی کی تھی کہ جو شخص ان کی قبر کی زیارت کرے گا وہ جنتی ہی اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ گو الفاظ مطلق ہیں مگر درحقیقت یہاں بھی کچھ قیود ملحوظ ہیں جن پر اس قبر کی زیارت کے اثر کا ترتیب یعنی جنتی ہونا موقوف ہے۔ اگر وہ شرائط پائی جاوے گی تو وہ شخص جنتی ہے۔

(ملفوظ) ایک صاحب نے لکھا کہ مجھ کو بعض لوگ اپنی تعلیم و تلقین باطنی کیلئے بلاتے ہیں مگر مجھ کو جہاں میں شرم آتی ہے کہ میں اس کا اہل نہیں کیا کروں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ جب تک شرم آئے جلتے رہو اور جب شرم آنا بند ہو جائے پھر مت جاؤ۔ کیونکہ جب تک شرم آتی رہیگی عجب پیدا نہ ہوگا۔

(ملفوظ) فرمایا سفارش کا جو اثر ہوتا ہے ایک شفیع کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں طیب خاطر ہوتی ہے۔ اور ایک عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے جس سے اذیت ہوتی ہے تو اگر سفارش سے طیب خاطر کا اثر ہو تو وہ جائز ہے کیونکہ اس اثر میں اذیت نہیں ہوتی بلکہ مسرت ہوتی ہے مثلاً ایک شخص کو کسی سے محبت ہے تو اب یہ خیال کر کے کہ اگر وہ اپنے محب سے کھینکا وہ اپنے محبوب کا کہنا خوشی سے مان لیگا تو ایسی سفارش میں کچھ حرج نہیں اور اگر یہ گمان ہو کہ وہ سفارش کرنے والے کے خلاف نہ کرنے پر مجبور ہوگا تو سفارش سے ایسا اثر ڈالنا جائز نہیں۔

(ملفوظ) اگر ہ سے ایک خط آیا کہ یہاں پر ہندوؤں نے بہت تنگ کر رکھا ہے نماز کے وقت مسجد کے دروازوں پر آکر شور و غل کرتے ہیں ایسی صورتوں میں کیا جواب لکھا کہ سوال ناتمام ہے یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ مسلمان کیا کیا تدبیر کر سکتے ہیں اور کس تدبیر میں کیا کیا ضرر ہے اور کس کس ضرر کے متحمل ہو سکتے ہیں تب جواب دیا جاوے کیونکہ قدرت کے وقت اور حکم ہے اور عجز کے وقت اور حکم۔

(ملفوظات) حضرت حاجی صاحب رحمہ کی جو ہمارے حضرت پر عنایت تھیں اُس کا تذکرہ خود حضرت والا فرما رہے تھے اُس میں فرمایا کہ زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ محمد اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی موقع پر حضرت کو میری طرف سے کسی قسم کی کوئی گرائی نہیں ہوئی۔ اور حضرت حاجی صاحب میرے متعلق یہ سمجھتے تھے اور فرماتے بھی تھے کہ یہ بالکل میرے مذاق کے موافق ہے بس جو میرا مذاق ہے وہی اس کا ہے ۔

(ملفوظات) ایک صاحب نے عرض کیا میرے گھر میں بیمار تھیں اُس وقت جو جو لوگ مجھ سے دریافت کرتے تھے اُن سب سے یہی کہہ دیتا تھا کہ اب آرام ہے کہ یہ بیچا ہے کیون پریشان رہیں حضرت حکیم الامت دام ظلہ العالی نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے یہ اخلاق میں سے ہے (ملفوظات) فرمایا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کا درس اپنے یہاں گنگوہ میں جاری کر رہا تھا وہ سب توکل پر تھا۔ چنانچہ جب وہ درس بند ہوا کیونکہ مولانا کی بینائی جاتی رہی تھی تو اُس کے بعد جب کبھی باہر سے بڑی بڑی رقمیں آئیں تو مولانا نے سب واپس کر دیں کہ اب درس نہیں رہا بعض بعض لوگوں نے مولانا کو رائے بھی دی کہ حضرت واپس کیوں کی جاؤ۔ صاحبِ قلم سے کسی دوسرے مصروفِ خیر کی اجازت لیکر اُس میں صرف فرما دیجئے گا۔ حضرت مولانا نے فرمایا میں لوگوں سے کیوں اجازت لیتا ہوں۔ پھر حضرت حکیم الامت مدظلہ العالی نے فرمایا کہ واقعی اجازت لینا تو ایک قسم کا سوال ہے۔ خود صاحبِ قلم کو چاہیے کہ وہ واپسی کے بعد پھر لکھے کہ اس رقم کو مکرر ہیجتا ہوں اسکو فلاں مصروفِ خیر میں صرف فرما دیا جاوے۔ پھر حضرت حکیم الامت دام ظلہ العالی نے فرمایا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں گنگوہ کی جامع مسجد تعمیر ہو رہی تھی لوگوں نے ایک بار نواب محمود علی خاں صاحب کو بھی لکھوایا اُنہوں نے مولانا کی خدمت میں تحریر فرمایا کہ آپ اپنے کسی آدمی سے تخمینہ کر کے مجھ کو مطلع کر دیجئے۔ حضرت مولانا نے اپنی آناد مزاجی سے صاف تحریر فرما دیا کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں اگر آپ کو تخمینہ کرنا ہے تو کسی انجینئر کے پاس تخمینہ کر لیجئے اور انتظام کیلئے اپنا کوئی کارندہ بھیج دیجئے۔ مولانا کا پس وہ مذاق تھا اور سب مقتداؤں کا یہی ہونا چاہئے ۔

کار ملک ست آنکہ تدبیر و تحمل بادش

زند عالم سوز را با مصلحت بیتی چہ کار

(ملفوظ) خط کے مضمون میں اختصار کا ذکر تھا۔ فرمایا زیادہ اختصار بھی روکھا پین ہے گویا سائل کی کوئی وقعت ہی نہیں تو جہاں وقعت کی رعایت مطلوب ہو وہاں زیادہ اختصار نہ کیا جاوے۔

(ملفوظ) حضرت والا کا تربیت میں سیاست کا جو طرز ہے اُس کے متعلق ارشاد ہو رہا تھا فرمایا کہ اس طرز سے لوگ سلسلہ میں کم آتے ہیں مگر جو آجائے وہ ماشاء اللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اول ہی دن اُن کو اجازت دیدی جاوے تو نازیبا نہیں مگر چونکہ مشائخ کی سنت و خلاف ہے اسلئے میں ایسا نہیں کرتا۔ اور اہلیت اجازت کا حکم اسلئے کرتا ہوں کہ کشف حقیقت اور مناسبت تامہ ہو ہی جاتی ہے گو کمال نہ حاصل ہوا ہو۔

(ملفوظ) ایک شخص نے دریافت کیا کہ بندہ کے افعال کو اختیاری کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ بندہ کا وہ اختیار تابع ہے حق تعالیٰ کے اختیار کے تو بندہ پہر مختار کہاں رہا۔ لہذا بندہ کے افعال بندہ کے اختیار میں کیسے کہے جاسکتے ہیں۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ قاعدہ ہے کہ فعل کی نسبت عقل علت قریبہ کی طرف کی جاتی ہے اور ان افعال کی علت اختیار عبدی اور اس اختیار عبدی کی علت حق تعالیٰ کا اختیار ہے تو اختیار حق ان افعال عبدی کی علت بعید ہوتی اور علت قریبہ ان کی بندہ کا اختیار ہوا اسلئے افعال کو بندہ کے اختیار کی طرف منسوب کرنا صحیح ہوا و بقی فیہ شیء و هو ان تخلق اللہ تعالیٰ متوسط بین اختیار العبد و افعاله الا اختیار یہ فعاد الا شکال۔ والحق انہ سر لا یحل بانا مل لعقل فالسلامۃ عدم الخوض فیہ۔

(ملفوظ) فرمایا اس مراقبہ سے زیادہ آسان اور پہل کر نیوالا مصیبت کا اور کوئی طریق ہے ہی نہیں کہ اسکو سوچ لیا جایا کرے کہ اس مصیبت میں ثواب ملیگا۔

(ملفوظ) فرمایا اصلاح عقیدہ کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اُس کی اصلاح کا کام خود اُس سے لے لیا جاوے۔ چنانچہ ایک صاحب کو ایک رسالہ دیکھ کر پردہ کی متعلق کچھ شبہات پیدا ہو گئے میں نے کہا کہ تم اس رسالہ کا رد لکھو اور رد کیلئے کچھ مصالحہ میں نے بھی اکٹھا کر کے اُن کو دیدیا اس رد کرنے سے ان صاحب کے کل شبہات کو اصلاح ہو گئی۔ میں نے ایک شخص کو اسی

ترکیب سے کافر سے مسلمان کیا۔ پھر اُس کا قصہ بیان فرمایا کہ بریلی میں ایک لڑکے کو اُس کے دادا نے پیش کیا کہ اس کو نماز کی نصیحت کر دو۔ مین نے اُس سے پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے اُس نے صاف کہا کہ میں نماز اس لئے نہیں پڑھتا کہ (غور باللہ تعالیٰ) خدا کا قائل نہیں اور وہ ایک مسلم کالج میں پڑھتا تھا۔ میں نے اُس کے سر پرست سے کہا کہ تم اس کو نمازی بنانا چاہتے ہو بجاؤ نمازی کے مسلمان بناؤ۔ کہنے لگے اس کی کیا تدبیر کی جاوے۔ مین نے کہا تم اس کو مسلم کالج سے نکال کر سرکاری اسکول میں داخل کر دو جہاں غیر مسلم لڑکے بھی پڑھتے ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے بعد اُس لڑکے کے دادا سے معلوم ہوا کہ اُس کی حالت بالکل درست ہو گئی اور بچا مسلمان ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں غیر مسلموں سے اکثر مذہبی گفتگو ہوتی تھی اور یہ حمیت قومی کی وجہ سے نہ کہ حمیت مذہبی کی وجہ سے اُن کو مغلوب کرنیکی کوشش کرتا تھا اس سے قصل پیدا ہو گیا۔

(ملفوظ) ایک صاحب نے ایک خانگی معاملہ کے متعلق عرض کیا کہ اُس سے حضرت کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ حضرت والا نے فرمایا نہیں صاحب مجھ کو کچھ تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اُس نے مجھ کو ایک ایسی چیز دی ہے کہ اُس نے سب سے مجھ کو کسی ایسی بات سے تکلیف نہیں ہوتی جہاں یہ سوچا کہ اس میں ثواب ہوگا بس ساری تکلیف کھل جاتی ہے پھر کچھ تکلیف نہیں رہتی۔

(ملفوظ) فرمایا ایک صاحب نے کچھ ہے کہ میرے اندر یہ عادت ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز کسی کے پاس دیکھتا ہوں تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس آجائے اگر یہ مرض ہو تو اس کا علاج فرمایا جاوے۔ مین نے لکھا ہے کہ یہ مرض تو نہیں مگر مفعی الی المرض ہونیکا اندیشہ ہے دیا حضرت والا نے فرمایا کہ مفعی الی المرض ہے) لہذا اس کے علاج کی ضرورت ہے اور وہ علاج یہ ہے کہ جب کسی کی چیز کو دیکھا کرو تو یہ خیال کر لیا کرو کہ اگر یہ چیز میرے پاس آگئی تو میں فوراً اس کو یا کسی دوسرے شخص کو سہہ کر دوں گا اپنے پاس نہ رکھوں گا اور اگر وہ چیز ضرورت کی ہوگی تو میں اُس کے دام مساکین کو خیرات کر دوں گا اور یہ عزم کر لو کہ جب تک ایسی تمنا رہے گی اُس وقت تک یہی علاج کرتا رہوں گا۔

(ملفوظ) فرمایا بعض مفسرین نے ذلک باغیر قسّیسین الخ سے استنباط کیا ہے کہ کافر کے اگر اخلاق اچھے ہو تو اخلاق کی حیثیت سے اس کی مدح جائز ہے۔

(ملفوظ) خواجہ صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ فلان صاحب نے لکھا تھا کہ میرے اعمال میں معنی نہیں (کیفیات کے ہونے پر افسوس لکھا تھا) تو حضور نے اُن کو لکھا تھا کہ کیفیات جن کو معنی کہا گیا ہے یہ چونکہ نظر آتی ہیں (یعنی محسوس ہوتی ہیں) اسلئے یہ معنی نہیں (تو ان کے فقدان کا کیا قلق بلکہ یہ کیفیات صورت ہیں اور معنی وہ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ یہ سب خواجہ صاحب کی گفتگو تھی۔ اسپر حضرت والا نے اس جواب کی خود ہی تعریف فرمائی اور پھر فرمایا کہ یہ جواب تو الہام ہے۔

(ملفوظ) فرمایا کہ لوگ علماء پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تبلیغ نہیں کرتے حالانکہ انہوں نے علماء کی تبلیغ کو دیکھا ہی نہیں اور پھر یہ کہ اگر علماء پر تبلیغ ضروری ہے تو تم پر عمل ضروری ہے تم کو نسا عمل کر رہے ہو جو علماء پر اعتراض کر رہے ہو اور کچھ نہیں کم از کم ڈاڑھی ہی رکھ لو۔

(ملفوظ) ایک اہل علم نے دریافت کیا کہ آج کل اہل بدعت وغیرہ نے یہ طرز اختیار کیا ہے کہ جہاں بیٹھیں گے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے لگتے ہیں تو ایسے موقع پر اگر خاموشی اختیار کی جائے تو دوسروں کے گمراہ ہونیکا اندیشہ اور بولے تو فساد کا اندیشہ کیا کیا جاوے۔

حضرت حکیم الامت دام ظلہ العالی نے ارشاد فرمایا ایسی حالت میں فلا تفحد و امحهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ پر عمل کرے اور اٹھتے وقت اتنا ضرور کہہ دے کہ میں ایسی باتیں نہیں سن سکتا۔ یہ کہہ کر اٹھ جائے تو یہ بھی ایک قسم کا رد ہے۔ اس شخص پر اتنا ہی واجب ہے

اس سے زیادہ نہیں اگر دوسرے سامعین چاہیں تو اُس کی اتنی تنبیہ پر گمراہی سے اس طرح بچ سکتے ہیں کہ وہ اہل حق سے حق کی تحقیق کریں اور باوجود اسکے بھی کوئی گمراہی سے نہ بچے تو اُس کا ذمہ دار وہ خود ہو گا اہل حق سے اُس کا مواخذہ ہو گا پھر ایک صاحب کے سوال کو جواب میں فرمایا کہ جس جگہ لوگوں کو کسی مسئلہ کا علم ہو اور اُن لوگوں کو اُس مسئلہ کی تبلیغ کرنے میں فتنہ کا بھی اندیشہ ہو تو ایسے موقع پر مفاسد و مضار خاصہ کے ترتیب کی بناء پر عجب نہیں بعض اوقات تبلیغ ناجائز ہو۔

(ملفوظ) فرمایا حدیث میں آیا ہے کہ لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ
 وولدہ والناس اجمعین اس حدیث میں جو محبت کو شرط ایمان قرار دیا گیا تو عام طور پر لوگ
 اس محبت سے محبت طبعیہ مراد سمجھتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے بلکہ محبت عقلیہ کاملہ منفضی الی الطاعة
 الکاملہ مراد ہے کیونکہ محبت طبعیہ تو بعض اوقات فاسق فاجر کو بھی حاصل ہوتی ہے پھر محبت
 عقلیہ جو شرط ایمان کامل ہے وہ بھی مطلق محبت عقلیہ نہیں بلکہ محبت عقلیہ کا وہ درجہ جو کامل اور
 منفضی الی الطاعة الکاملہ ہو باقی محبت طبعیہ کو شرط الایمان کہا ہی نہیں جاسکتا اس لئے کہ محبت
 طبعیہ غیر اختیاری ہے اگر ایمان کو محبت طبعیہ کے ساتھ مشروط کیا گیا تو ایمان غیر اختیاری
 ہو جائیگا حالانکہ ایمان مامور بہ ہے اور مامور بہ کا اختیاری ہونا ضروری ہے۔ غرض یہاں محبت
 عقلیہ کاملہ منفضی الی الطاعة الکاملہ مراد ہے اور یہی محبت عقلیہ مقصود بھی ہے پھر فرمایا کہ حضرات
 صحابہ کو جو محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اصل کمال اور فضیلت اُن کی یہی محبت عقلیہ
 تھی۔ اور گو صحابہ کو محبت طبعیہ بھی حضور کے ساتھ تمام عالم سے زیادہ تھی مگر اُس محبت
 طبعیہ پر بھی غالب محبت عقلیہ تھی اور حضرت زلیخا کو جو محبت حضرت یوسف علیہ السلام
 سے تھی وہ محبت طبعیہ تھی۔ پھر فرمایا کہ محبت عقلیہ کو دوام ہوتا ہے اور ہمیشہ ترقی کرتی رہتی
 ہے بخلاف محبت طبعیہ کہ اُس کا دوام بھی غیر اختیاری ہے۔

(ملفوظ) فرمایا فن تصوف کی اصطلاح میں جس حالت کو غلبہ حال سے تعبیر کیا جاتا ہے
 اُس کیلئے یہ ضروری نہیں کہ آدمی بیہوش ہو جاوے۔ بس اتنا کافی ہے کہ غلبہ حال کے
 وقت دوسری جانب علم یا قدرت نہ رہے۔

(ملفوظ) فرمایا کہ ایک بار کانپور میں جب میں عربی مدرسہ جامع العلوم میں مدرس اول تھا
 تو میں نے مولوی یونس کو جو ایک مبتدی طالب علم اور میرے ہم وطن تھے مولوی انعام اللہ
 صاحب کے جو اُسی مدرسہ کے ایک طالب علم تھے سپرد کر دیا کہ تم ان کو فضول اکبری پڑھا
 دیا کرو۔ ایک بار میں نے اُن کا امتحان لیا تو انہوں نے فن کے متعلق بہت ادھر ادھر کی
 تحقیقات بیان کیں جب امتحان لے چکے تو میں نے مولوی انعام اللہ کو بلایا اور پوچھا کہ
 تم کو میں نے فضول اکبری پڑھا کیسے؟ اتھا یا شرح فضول اکبری کہنے لگے کیا انہوں نے کوئی

بات غلط بیان کی۔ میں نے کہا کہ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ کہنے لگے فصول اکبری
میں نے کہا تم نے تو ان کو فصول اکبری کی شرح پڑھائی ہے کہہ نہ کہ جو مضامین اور
ادھر کے بیان کئے ہیں وہ فصول اکبری میں کہاں ہیں وہ خاموش ہوئے۔ پھر
میں نے کہا کہ تم اس طالب علم کے سامنے نفس کتاب کا مطلب بیان کر دیا کرو اس
سے اُن کو استعداد پیدا ہوگی۔ پھر فرمایا کہ کتاب میں مصنف سے کہیں کہیں غلطیاں
بھی ہوئی ہیں تو وہاں پر غلطیوں کی توجیہ اور تاویل نہیں کرنا چاہئے جیسا کہ عام
مدرسین کی عادت ہے بلکہ ظاہر کر دینا چاہئے کہ یہاں غلطی ہوئی ہے ورنہ ان غلطیوں
کی تاویل اور توجیہ کرنے سے شاگرد میں بھی یہی مضر عادت تاویل کی پیدا ہو جاتی ہے
دوسرے تاویل کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مدرس مصنف کا ذمہ دار تو نہیں کہ جو اس نے
کہا یا جس طرح بن پڑے اُس کو ضرور بنا دے۔ مدرسین کا منصب تو صرف ناقل
کا ہے اُس کے ذمہ صرف تصحیح نقل ہے کہ یہ تبادلوے کہ کتاب کی عبارت کا مطلب
یہ ہے اور کتاب کا محل کر دے خواہ کتاب غلط ہو یا صحیح ہو۔ البتہ اگر کوئی مضمون
غلط ہو اُس کا غلط ہونا ظاہر کر دے۔ پس کافی ہے۔ اسی سے طالب علم کو استعداد
پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح خارج کتاب مضامین بیان نہ کرے کیونکہ یہ ادھر ادھر کی
باتیں یاد تھوڑا ہی رہتی ہیں جب وہ باتیں طالب علم کو یاد ہی نہیں رہ سکتیں تو پھر انکے
بیان کرنے سے فائدہ ہی کیا ہوا۔

۲۹۸ (ملفوظ) فرمایا استغراق تام میں پوری توجہ الی اللہ تعالیٰ باقی نہیں رہتی جیسے نوم میں
نام کی توجہ کسی طرف نہیں ہوتی۔ اسی واسطے اکابر نے تصریح کی ہے کہ استغراق میں ترقی
نہیں ہوتی کیونکہ ترقی کا ذریعہ ہے ذکر و عمل اور یہ دونوں اُس وقت منقطع ہو جاتی ہیں
لہذا وہ لوگ غلطی یہ ہیں جو استغراق تام کے طالب ہوتے ہیں۔

۲۹۹ (ملفوظ) فرمایا جو لوگ بنک کے سود کو جائز کہتے ہیں وہ ادلہ شرعیہ سے ربوہ کی حرمت
کیلئے مال محترم کی قید لگاتے ہیں اور مال محترم سے مراد وہ مال ہے جو غیر مباح ہو اور
اس سے بھی زیادہ آسان تعبیر مال محترم کی یہ ہے کہ جس مال میں بغیر عقد صحیح کے تصرف

جائز نہ ہو وہ مال محترم ہے اور اس سے بھی زیادہ آسان تعبیر یہ ہے کہ جس مال پر جہادین بھی قبضہ جائز نہ ہو وہ مال محترم ہے۔ پس ایسا مال تو مومن یا ذمی ہی کا ہے۔ باقی حربی کا مال صرف بوجہ عارضی عہد کے محترم ہو جاتا ہے ورنہ فی نفسہ محترم نہیں کیونکہ مال کے اندر احترام صاحب مال کے احترام کی وجہ سے آتا ہے اور کافر غیر ذمی محترم نہیں۔ لہذا اس کا مال بھی محترم نہیں۔ جب احترام نہیں تو اس میں ربا بھی نہیں یہ حاصل ہے ان مجوزین کو قول کا۔ (ملفوظ) ایک صاحب نے دریافت فرمایا کہ حج اکبر کسے کہتے ہیں تو فرمایا کہ حج اکبر عوام الناس تو اس حج کو کہتے ہیں کہ جو جمعہ کو واقع ہو مگر یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں بلکہ شرعی اصطلاح میں تو مطلق حج کو حج اکبر کہتے ہیں جو مقابلہ میں ہے عمرہ کے کہ عمرہ کو اصطلاح شریعت میں حج اصغر کہا گیا ہے تو اس مقابلہ میں مطلق حج کو حج اکبر فرمایا گیا ہے۔ خواہ وہ حج جمعہ کو واقع ہو یا غیر جمعہ کو ہر حالت میں حج کو حج اکبر کہیں گے۔ البتہ اس حج میں جو جمعہ کو واقع ہو ایک خاص فضیلت ضرور ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بھی جمعہ ہی کو ہوا تھا۔ (ملفوظ) ایک صاحب کچھ پریشان تھے حضرت والا نے ان کو درود شریف کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ درود سے رحمت ہوتی ہے اسلئے اس سے پریشانی بھی رفع ہو گی۔

(ملفوظ) فرمایا بد فالی سے اثر نہ لینا چاہئے اسلئے کہ وہ یاس ہے اور یاس کی ممانعت ہے بخلاف نیک فالی کے کہ وہ رجاء ہے اور رجاء کا حکم ہے۔ یہ فرق ہے فال صالح میں کہ جائز ہے اور طیرہ یعنی فال بد میں کہ ناجائز ہے ورنہ تاثیر کا اعتقاد دونوں جگہ ناجائز ہے۔

(ملفوظ) فرمایا پہلے بزرگوں کے اخلاق اسلئے بھی درست ہوتے تھے کہ ان کو بچپن میں اخلاق کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔

(ملفوظ) فرمایا پانچون نمازون کے بعد کراؤ پر ہاتھ رکھ کر گیارہ بار یا قوی پڑھنا حافظہ کے لئے نافع ہے۔

(ملفوظ) فرمایا خطرہ یعنی وساوس خواہ نفسانی ہوں یا شیطانی دونوں کا علاج ایک ہی ہے کہ اس طرف التفات نہ کیا جاوے۔

(ملفوظ) فرمایا مجھ کو بیٹھے جاؤں دہی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں چونکہ دہی میں قدرے

ترشی ہوتی ہے اسلئے شیرینی سے ملکر لذت بڑھ جاتی ہے۔

(ملفوظ) فرمایا آجکل اکثر لوگوں میں اس کی اہلیت ہی نہیں کہ اُن سے کوئی کام لیا جاوے اور ایسے لوگوں کی اس عدم اہلیت کے علم کو بدگمانی نہیں کہنا سکتا کیونکہ سو ذمہ داری ممنوع وہ ہے جس کا منشا کوئی دلیل صحیح نہ ہو لیکن اگر کسی کے عیب کا دلائل شرعی سے اُس شخص کو علم ہو جائے تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص نے فلاں کی طرف سے بدگمانی کی چنانچہ یہاں اس کا علم مشاہدہ سے ہوا ہے لیکن باوجود کسی..... کی عدم اہلیت کے اپنے کو اُس سے افضل نہ سمجھے کہ یہ کبر ہے۔

(ملفوظ) دریافت کیا گیا کہ خطوط کے اندر جو سلام لکھا ہوا آتا ہے مثلاً لکھتے ہیں السلام علیکم تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام لکھنا چاہئے یا السلام علیکم ہی لکھ دینا کافی ہے۔ فرمایا فقہاء نے دونوں کا المعنی وعلیکم السلام اور السلام علیکم کو کافی لکھا ہے۔ فرمایا کہ بعض بچوں کی طرف سے خطوں میں جو سلام لکھا ہوا آتا ہے تو عام عادت تو یہ ہے کہ اس سلام کے جواب میں صرف دعا لکھ دیتے ہیں مگر میرے نزدیک اس سے جواب ادا نہیں ہوتا اسلئے میں تو سلام اور دعا، دونوں لکھتا ہوں لیکن اگر وہ سلام بچہ نے نہ لکھا یا ہو کسی بڑے نے اُس کی طرف منسوب کر دیا ہو تو اُس کا جواب ہی واجب نہیں۔ (ملفوظ) ایک بار حضرت والا کی خدمت میں حرم کے اندر درخت لگانے کے متعلق ایک سوال آیا تھا اور اُس کے متعلق حضرت والا کچھ فرما رہے تھے۔ اُس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اس کا جزئیہ تو کسی کتاب میں جلدی کیا ہے گا مگر مصلحت اس میں ہے کہ جس مسئلہ کا بھی جواب دیا جاوے کتاب میں جزئیہ دیکھ کر جواب دیا جاوے ورنہ اگر محض قیاس سے جواب دئے جائیں گے تو نہ معلوم آجکل لوگ جوابات میں کیا کیا گڑ بڑ کریں گے کیونکہ بوجہ علم و فہم میں کمی کے تحقیق کا درجہ تو ان کو حاصل ہی نہیں اور کسی کی تقلید کرنے میں عار آئیگی تو جو کچھ اس کا حضم ہو گا وہ ظاہر ہے وہ یہ کہ گراہی پھیلے گی اور اگر جزئیہ نہ ملے تو جواب کے عذر کر دیا جاوے (ملفوظ) فرمایا کہ بعض بزرگوں کے متعلق سنا گیا ہے کہ اُن کو کسی نے اکسیر دی تو انہوں نے نہیں لی۔ لیکن میں سوچا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مجھ کو اکسیر دے تو میں کیا

کیا کروں گا یا لیلون گایا نہیں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ میں تو لیلون کا اور پھر اسکو مصارف خیر میں صرف کروں گا۔ مثلاً طالب علموں کو دونوں کا کہ خوب دودھ لگی کہاؤ پیو اور ان بزرگوں نے جو نہیں لی تو ان کی شان یہی تھی۔

(ملفوظ) فرمایا فقہاء نے لکھا ہے کہ مردہ کے پاس جب اُس کی قبر پر جائے تو وہی معاملہ کرے جو معاملہ کہ اُس کی زندگی میں اُسکے ساتھ کرتا یعنی مردہ کا ادب بھی اتنا ہی ہے جتنا زندہ کا۔ مگر فقہاء کے اس قول کی دلیل اب تک کوئی سمجھ میں نہیں آئی تھی مگر محمد اللہ تعالیٰ اب سمجھ میں آگئی اور وجہ اس مضمون کے بیان کی یہ ہوئی کہ آج کل کے بعض لوگوں کا یہ خیال معلوم ہوا ہے کہ فقہاء کے اس قول کو بلا دلیل بتلاتے ہیں تو فقہاء کے اس قول کی دلیل اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میرے حجرہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدفون ہوئے ہیں اُس وقت سے میری عادت ہے کہ جب میں اُس حجرہ میں داخل ہوتی ہوں تو جیسا عمر رضی اللہ عنہا کے اپنا منہ ڈھانک لیتی ہوں اور یہ بات ظاہر ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے اور اُس حجرہ میں تشریف رکھتے ہوتے اور اُس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اُس حجرہ میں کسی ضرورت سے تشریف لاتیں تو جس وقت اُن کو معلوم ہوتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں تشریف رکھتے ہیں تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ضرور اپنا منہ ڈھانک لیتیں پس اسی طرح سے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد اپنی حالت بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب میں اُن کی قبر کے نزدیک جاتی ہوں تب بھی ایسا کرتی ہوں اور یہ بھی فرمایا کہ اگر حضرت عائشہ ادراک میت کی قائل ہوتیں تب تو یہ بھی احتمال تھا کہ شاید یہ منہ چھپانا اس ادراک کی بناء پر ہو۔ اس صورت میں یہ استدلال تام نہ ہوتا مگر وہ اس ادراک کی بھی قائل نہیں بلکہ مخالف ہیں پس اب تو یقیناً معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس فعل کی بناء پر عقیدہ نہیں کہ میت کو اس عالم کا ادراک ہوتا ہے بلکہ اس کی بناء پر ہے جو فقہاء کے قول کی ہے کہ میت کا ادب بعد موت بھی نہیں ہے جو اس کی زندگی میں تھا۔ اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ بعض

شرح حدیث نے جو اس حدیث کے تحت میں لکھا ہے کہ اس سے ادراک میت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے میرے نزدیک صحیح نہیں کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ عقیدہ ادراک میت کا نہ تھا لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس ارشاد سے یہ عقیدہ ادراک میت ثابت نہیں ہو سکتا۔

(ملفوظ) فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ کو کچھ ہدیہ پیش کیا اور یہ ظاہر کیا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے سے مجھ کو برکت حاصل ہوگی۔ میں نے اُن کا وہ ہدیہ قبول نہیں کیا اور میں نے کہا کہ اگر تمہارا یہ برکت کا عقیدہ نہ ہوتا تو میں منظور کر لیتا اور اب معذور ہوں کیونکہ معلوم نہیں کہ برکت ہو یا نہ ہو۔ اُنہوں نے ہمارے ہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا قصہ نقل کیا کہ اُن کی خدمت میں بھی اس عقیدہ کے اظہار کیسا تھا ہدیہ پیش کیا گیا تھا تو اُنہوں نے تو منظور فرمایا تھا لہذا آپ کو بھی منظور فرمالینا چاہئے۔ اب میں بہت فکر میں ہوں کہ اُنہوں نے تو خود ہمارے بزرگوں ہی میں سے ایک کا فعل پیش کر دیا مگر میں نے فکر کے بعد کہا کہ ان بزرگ کو تو اس کا حق تھا کہ وہ اپنے متعلق ایسے برکت کے عقیدے کے اظہار کے ساتھ ہدیہ قبول کر لیتے کیونکہ وہ صاحب برکت تھے تو جو عقیدہ اُن بزرگ کے صاحب برکت ہونیکا اُن کے مقتدر نے ظاہر کیا تھا وہ واقع کے مطابق تھا اسلئے اس ہدیہ کی بناء بھی صحیح تھی لہذا اُس ہدیہ کے قبول کر لینے میں کچھ حرج نہ تھا اور میں چونکہ صاحب برکت نہیں اسلئے اپنے معمول میں مجھ کو اتنی ترمیم کرنا پڑی کہ جو شخص برکت کی نیت سے مجھ کو دے اُس ہدیہ نہ قبول کروں اور جو محض محبت سے دے اُس کا قبول کر لوں۔

(ملفوظ) ریاست رامپور میں اس وقت ایک جُبّہ شریف ہو جسکو جلال آباد پر گنہ تھانہ بھو سے نواب کلب علی خان صاحب مرحوم کی درخواست پر منتقل کیا گیا ہے جسکے متعلق گو کسی باقاعدہ سند سے تو ثابت نہیں مگر عام طور پر مشہور ہے کہ یہ جُبّہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اُس کا حال اور حکم پورا پورا اَلْسَنَةُ الْجَلِیْدِ مین حضرت والا نے تحریر فرمایا ہے اُس جُبّہ کو خدام جُبّہ ریح الاول مین ریاست رامپور سے جلال آباد بھی لایا کرتے ہیں اور کبھی تھانہ بھون بھی اُسکو لایا جاتا ہے تو اُس کے متعلق حضرت والا نے

ایک تذکرہ میں فرمایا کہ جب وہ جبہ شریف یہاں آتا ہے تو حوض والی مسجد کے احاطہ میں ایک مختصر حجرہ ہے وہاں پر ایک محفوظ مقام میں اُس جبہ شریف کو رکھا جاتا ہے تو گو وہ اُس وقت حوض والی مسجد میں ہوتا ہے (اور یہ حوض والی مسجد اُس مقام سے جہاں خالقہ میں حضرت والا دوپہر کو لیٹتے ہیں بہت دور ہے) مگر اُس زمانہ میں میں دوپہر کو..... (یعنی خالقہ میں دوپہر کو جہاں حضرت والا قیلولہ فرماتے ہیں اُس جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ) یہاں لیٹنے میں اول اول جبہ شریف کی طرف پیر نہیں کرتا تھا اور اب تو کبھی ذہول بھی ہو جاتا ہے مگر تنبیہ کے بعد گرائی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے کانپور سے مستقل طور پر وطن آ جانے کے بعد اول بار جب شریف یہاں لایا گیا مجمع میں تو بعض منکرات کے سبب میں نے زیارت نہیں کی مگر خلوت میں زیارت کرنا چاہی تو میں نے خدام جبہ سے کہا کہ جس وقت کوئی نہ ہوگا اُس وقت خلوت میں اُس کی زیارت کر ادین۔ مگر جبہ شریف کو کھول تم ہی جانا کیونکہ میرے ہاتھ اس قابل نہیں کہ جبہ شریف کو مس کریں گو وہ لوگ جو جبہ شریف کو یہاں لاتے ہیں اُن میں کے عقائد اچھے نہیں مگر وہ چونکہ خدام ہیں اُس جبہ شریف کے اسلئے میں نے اُن کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے افضل سمجھا اُنہوں نے منظور کر لیا پس میں خلوت میں اُس جبہ شریف کی زیارت کی تو خوب چوما آنکھوں سے لگایا۔ پھر فرمایا کہ ایک ضروری بات قابل غور ہے کہ اُس جبہ شریف کا اتنا ادب کیوں کیا جاتا ہے تو اُس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اُس جبہ شریف کو نسبت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گو وہ نسبت یقینی نہیں مگر باوجود غیر یقینی ہونیکے اُس کا ادب کیا جاتا ہے تو احکام شرعیہ جن کی نسبت حضور کی طرف یقینی ہے وہ کس قدر قابل وقعت ہوں گے کیونکہ ان احکام کی نسبت جو حضور کی طرف ہی اُس میں کچھ شک و شبہ ہی نہیں اور منجملہ احکام شرعیہ ایک حکم یہ بھی ہے کہ کسی چیز کے ادب میں غلو نہ کرنا چاہئے لہذا یہ حکم بھی قابل وقعت و قابل احترام ہوگا۔ اور جیسے وہ احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں جو منصوص ہیں اسی طرح وہ احکام بھی حضور ہی کی طرف منسوب ہیں کہ جو از قسم اجتہاد یا تہیں کیونکہ القیاس مظہر لا مثبت

یعنی فقہاء نے جو قرآن و حدیث سے احکام کا استنباط کیا ہے تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی حکم ایجاد نہیں کیا بلکہ قرآن و حدیث میں جو کچھ مخفی تھا اسکو سبک سامنے کر دیا جیسے ایک بند صندوق میں جو اہرات رکھے ہوئے تھے اُس وقت تو وہ کسی کو نظر نہ آتے تھے پھر ایک شخص نے اُس صندوق کا پٹ کھول دیا پس وہ جو اہرات سب کو نظر آنے لگے مگر افسوس ہے کہ آج کل لوگ باوجود اس کے کہ احکام شرعیہ کی نسبت حضور کی طرف دوسری منسوب چیزوں سے زیادہ ہے مگر اُن کی وقعت نہیں کرتے حالانکہ وہ سب سے زیادہ قابل احترام ہیں (ملفوظ) ایک بار کچھ اصول افتاء کے متعلق بیان فرمائے تھیں کا خلاصہ ذیل ہے کہ فتاویٰ کے اندر تو شیعہ چاہتے تاکہ عالمین کو تنگی نہ ہو مگر جہاں تو شیعہ میں اندیشہ ہو کہ لوگ اس امر کے متعلق یہ معلوم کر کے کہ جائز ہے بعض ایسی باتوں کو جائز سمجھ لیں گے کہ جو باجماع ناجائز ہیں تو ایسے موقع پر تو سع نہ چاہتے اگرچہ ایسے موقع پر تو سع نہ کرنے کی وجہ سے بعض جائز باتیں پس جائیں گی۔ اسکے بعد فرمایا کہ بعض مرتبہ ایک جائز بات کی اجازت مقتدا کو بھی نہیں دیتا جس میں لوگ اسی مقتدا کے فعل کی سند پکڑیں گے ناجائز چیزوں کا ارتکاب کرنے لگیں گے اور عامی شخص کو اسی بات کی اجازت دیتا ہوں کیونکہ یہاں یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی اقتداء کریں گے۔

(ملفوظ) ایک بار ایک فقہی مسئلہ بیان فرمایا کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ سزاۃ الامیر الجند تو کہنا جائز ہے مگر الامیر سزاۃ کہنا ناجائز ہے کیونکہ رزاق کا لفظ انصوہ میں صرف حق تعالیٰ جل شانہ کیلئے استعمال کیا گیا ہے لہذا اس لفظ کا استعمال مخلوق کے لئے ناجائز ہے۔ اسی طرح انصوہ کے اندر بعض مخیبات کے متعلق یہ ثابت ہے کہ ان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے اور ایسے علم کی نسبت حضور کی طرف جائز ہے مگر باوجود اس کے یہ حضور کے متعلق انصوہ میں عالم الغیب کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ لہذا عالم الغیب کے لفظ کا استعمال صرف حق تعالیٰ کیلئے مخصوص ہوا۔ اور مخلوق کیلئے اس لفظ کا استعمال ناجائز ہوا کیونکہ مخلوق کیلئے اس لفظ کے استعمال کرنے میں ایہام ہے جیسے ایہام کی وجہ سے مخلوق کیلئے رزاق کا استعمال ناجائز ہوا تھا۔ اسی طرح مخلوق کیلئے لفظ عالم الغیب کا استعمال

بھی بوجہ ایہام ناجائز ہوگا۔ اسی طرح تو باپ کو بیٹے کے مال سے منتفع تو ہونا جائز ہے مگر
اس انتفاع کی وجہ سے یہ جائز نہیں کہ بیٹا اپنے باپ کو بر خوردار یعنی منتفع لکھنا شروع کر دے
حالانکہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے مگر باوجود اسکے پھر جو بیٹے کیلئے یہ ناجائز ہے کہ وہ باپ
کو بر خوردار کہے تو اس کی وجہ وہی ایہام ہے باپ کی بے ادبی کا اور اس ایہام کی وجہ یہ ہے کہ
بر خوردار کا لفظ عرفاً بیٹے کیلئے مخصوص ہے اسلئے باپ کیلئے اس لفظ کا استعمال کرنا بے ادبی ہی
(ملفوظات) بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب فلان مسئلہ کے متعلق علماء میں اختلاف ہے
ایک کہتا ہے کہ یہ کام بدعت ہے اگر کیا گیا تو عذاب ہوگا۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں بلکہ بدعت سنہ
ہے تو اسکے کرنے میں ثواب ہے تو ایسے موقع پر ہم کیا کریں اور کس کا اتباع کریں بڑی پریشانی
کی بات ہے۔ اس کے متعلق حضرت والا نے فرمایا کہ پریشانی کی کیا بات ہے ان لوگوں کو چاہیے
کہ اس کی تحقیق کریں کہ حق کس جانب ہے پس جو عالم اس مسئلہ میں حق پر ہو پس اس مسئلہ میں
اس کے قول پر عمل کریں اور اگر اپنے اندر اتنی لیاقت نہ دیکھیں کہ یہ معلوم کر سکیں کہ کون عالم
حق پر ہے یا ان کو اتنی فرصت نہیں کہ حق کی تحقیق کر سکیں تو پھر ان لوگوں کو یہ چاہئے کہ احتیاط
پر عمل کریں اور وہ احتیاط یہ ہے کہ عقیدہ تو یہ رکھیں کہ اللہ اعلم یعنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے
ہیں کہ کونسی بات حق ہے اور عمل یہ رکھیں کہ اس کام کو جسکے جائز ناجائز ہونے میں اختلاف
ہو ترک کر دیں کیونکہ اس کے ترک کر دینے میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس فعل کا ثواب
نہ ملیگا تو خیر اور بہت سی باتوں سے ثواب حاصل ہو سکتا ہے لیکن اس کام کو اگر کیا تو کرنے
پر عذاب محتمل ہوگا پس اس احتیاط میں گو کچھ ثواب میں کمی ہو جائے مگر عذاب سے تونج جائیگا
(ملفوظات) ایک بار کسی صاحب خانقاہ کے مسجد کے ممبر کی بیچ کی سیڑھی پر حائل رکھ دی۔
حضرت والا کی اس پر نظر پڑی تو حضرت والا نے فرمایا کہ حائل کو اس جگہ اس طرح رکھنا بے ادبی
کیونکہ اس سیڑھی پر خطیب پاؤں رکھتا ہے گو حائل جزدان میں ہے مگر چونکہ جزدان اس
وقت حائل سے لپٹا ہوا ہے اور الگ نہیں ہے اسلئے حائل اور زمینہ کے درمیان میں جزدان
کا حائل ہونا بے ادبی سے بچنے کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ اس جزدان کے نیچے یعنی ممبر کی
سیڑھی سے سطح کے اوپر اگر کوئی کپڑا رکھا ہوا ہوتا اور اس کپڑے پر حائل ہوتی تو بے ادبی

نہ ہوتی البتہ اگر یہاں جزو دان حائل سے الگ ہوتا اور حائل اُس کے اوپر ہوتی تو جو جزو دان کے نیچے کوئی کپڑا بھی نہ ہوتا مگر بے ادبی نہ ہوتی کیونکہ اُس وقت بھی جو حائل سیڑھی پر ہوتی مگر عرفاً یہ کہا جاتا کہ حائل جزو دان پر رکھی ہے اور جزو دان پر رکھنا ظاہر ہے کہ بے ادبی نہیں اور اب جبکہ حائل جزو دان میں لپٹی ہوئی ہے۔ اگرچہ جزو دان ممبر کی سیڑھی اور حائل کے درمیان میں حائل ہے مگر اس وقت عرفاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ حائل جزو دان پر رکھی ہے بلکہ یہی کہا جائیگا کہ ممبر کی سیڑھی پر رکھی ہے اور حائل کا مسجد کی سیڑھی پر رکھنا خلاف ادب ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص لنگی زمین پر چھا کر اُس پر بیٹھ جائے تو اُس شخص کو جالس علی الارض نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے کہ لنگی پر بیٹھا ہے البتہ اگر اس لنگی کو وہ باندھ کر بیٹھے گا تو اُس کے متعلق یہی کہا جائیگا کہ زمین پر بیٹھا ہے اُسکو لنگی پر بیٹھنے والا نہیں کہا جائیگا حالانکہ لنگی اب بھی اُس شخص کے جسم کے اور زمین کے درمیان حائل ہے پھر فرمایا کہ ادب کا مدار عرف پر ہے یعنی کوئی فعل جو فی نفسہ مباح ہو اگر عرفاً بے ادبی سمجھا جائیگا تو شرعاً بھی وہ فعل بے ادبی میں شمار ہوگا۔

(ملفوظ) فرمایا یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ جتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت کو حضور کیسا تھے ہے اتنی محبت کسی امت کو اپنے نبی کیسا تھے نہیں تھی (ملفوظ) فرمایا ایک بار حضرت رابعہ بصریہ کی مجلس میں بعض بزرگوں نے دنیا کی مذمت کی تو اس پر حضرت رابعہ بصریہ نے بجائے خوش ہونے کے یہاں فرمایا کہ آپ لوگ ہماری مجلس سے اُٹھ جائیں کیونکہ معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کے قلب میں ابھی دنیا کی محبت موجود ہے کیونکہ من احب شیئاً اکثر ذکرہ یعنی آدمی اکثر اُسی چیز کا ذکر کیا کرتا ہے کہ جس چیز سے اُس کے قلب کو تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے۔ مراد حضرت رابعہ کی وہ ذکر ہے جو بلا ضرورت ہو جیسا اس مجلس میں کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ اہل مجلس سب تارکان دنیا ہی تھے کوئی محب دنیا نہ تھا جس میں تنفیر عن الدنیا کی مصلحت ہوتی تو اس وقت مذمت کرنے میں ایہام ہوتا ہے تفاخر کا کہ ہم ایسی محبوب عام چیز کو مبغوض سمجھتے ہیں۔ یہی دلیل ہے اس کی کہ قلب میں دنیا کی وقعت ہے۔ اسی کو محبت دنیا فرمایا۔ یہاں سے اس شبہ کا بھی جواب ہو گیا کہ حضرات

انبیاء علیہم السلام نے بھی دنیا کی مذمت فرمائی ہے پھر مذمت حب دنیا کی دلیل کیسے ہو گئی۔
 بات یہ ہے کہ وہ بضرورت تنفیر تھی اور یہاں بلا ضرورت۔ پھر اسکے بعد حضرت حکیم الامت
 دام ظلہم العالی نے فرمایا کہ جس طرح اس مذمت کا منشا تفاخر ہوتا ہے اسی طرح بعض لوگ
 اپنے مشائخ کی مدح میں اس کا تو ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے فلاں شخص کی جو اتنا
 بڑا آدمی تھا ذرا پروا نہیں کی اور فلاں بے تمیزی پر اس کو اتنا ڈانٹا لیکن اگر ان کے شیخ نے
 کسی غریب آدمی کو ڈانٹا ہو تو اس قصہ کو قابل ذکر ہی نہیں سمجھتے تو یہ بھی ان بیان کرنے والوں
 کے نفس کا کبھی نہ کیونکہ جب انہوں نے اس امیر آدمی کو ڈانٹنے کا تو ذکر کیا اور اس غریب
 آدمی کے ڈانٹنے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے دلوں میں اس امیر کی توقعت
 تھی جیسا کہ تو اس کے ڈانٹنے کو ایک بہت بڑی بات سمجھا اور اس غریب آدمی کو حقیر سمجھتے تھے
 اس وجہ سے اس کے ڈانٹنے کو ایک معمولی بات خیال کیا لہذا امیر آدمی کو ڈانٹنے کے قصہ کو تو
 قابل ذکر سمجھنا اور غریب آدمی کے ڈانٹنے کے قصہ کو قابل ذکر نہ سمجھنا اور اس سے بھی زیادہ
 نفس کا دقیق کید یہ ہے کہ بعض لوگوں کا اپنے مشائخ کے ایسے واقعات کہ جن کے اظہار سے یہ
 بات معلوم ہوتی ہو کہ ان کے شیخ کو دنیا اور اہل دنیا کی بالکل پروا نہیں لوگوں کے سامنے بیان
 کرنے سے یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ ہماری جاہ میں ترقی ہو کہ یہ شخص اتنے بڑے بزرگ سے تعلق
 رکھنے والوں میں سے ہے یہ کید بہت ہی دقیق ہے۔

(ملفوظ ۳) سالکین میں سے ایک صاحب پر سخت قبض طاری ہوا انہوں نے اپنا حال حضرت والا کی
 خدمت میں حکم بذریعہ ڈاک ارسال کیا حضرت والا نے ان کو جواب تحریر فرمایا اور پھر حاضرین کو
 سنایا۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو یہ مضمون اس لئے لکھا ہے کہ ان کا غم رفع ہو اور ان کو تسلی
 اور اطمینان ہو۔ کیونکہ جمعیت اور انشراح سے سالک کو باطنی ترقی ہوتی ہے چہ نکہ ہم لوگ بہت
 ضعیف ہیں اس لئے لوگ حزن کی برداشت نہیں کر سکتے بلکہ زیادہ رنج و غم سے ہم لوگوں کے اندر
 مایوسی پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے ہم کو ہر وقت اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہئے۔
 تاکہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر حق تعالیٰ سے ہم کو محبت پیدا ہو ورنہ بلاؤں کے اندر محبت کا
 باقی رہنا ہم لوگوں کا کام نہیں صدیقین ہی کی شان ہے۔

(ملفوظ) فرمایا بزرگوں کے قصے ایسے بہت ہیں کہ انہوں نے مدتوں تک کھایا پیا نہیں اور باوجود اس کے وہ زندہ رہے تو اس کی وجہ سوائے اسکے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اُن کو غیب سے قوت عطا ہوتی ہے جس سے اُن کی زندگی باقی رہتی ہے ورنہ ظاہر ہے کہ ظاہری سامان اُن کو قوت پہنچنے کا اور کوئی ہے نہیں اس پر ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بعض جوگی لوگ جو ایک عرصہ تک کھانا نہیں کھاتے اور پھر زندہ رہتے ہیں تو اُن کو جو بلا غذا طاقت اور قوت پہنچتی رہتی ہے جس سے اُن کی زندگی باقی رہتی ہے تو یہ قوت اُن کو بھی کیا غیب سے پہنچتی ہے کیونکہ ظاہری سامان قوت تو یہاں پر بھی کچھ نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ کوئی بھی ہو سب کو قوت غیب ہی سے پہنچتی ہے۔ دو جگہ تھوڑا ہی ہیں کہ جو گیون کو تو ایک جگہ سے قوت پہنچتی ہو اور مسلمانوں کو دوسری جگہ سے پہنچتی ہو۔ بلکہ وہی ایک تکوینی کارخانہ ہے کہ اسی تکوینی کارخانہ سے سب کو قوت پہنچتی ہے خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ چنانچہ جب کافر سو جاتا ہے تو اس سوتے ہوئے کی حفاظت کیلئے فرشتے مقرر ہیں جو اُس پر پرہ دیتے ہیں اور اُس کو سانپ چھوون سے بچاتے ہیں پس کافر کو بھی اسی تکوینی کارخانہ سے مدد پہنچتی ہے اور مسلمانوں کو بھی لہذا کسی کی اس تکوینی کارخانہ سے مدد ہونا اُس شخص کی مقبولیت کی علامت نہیں۔

(ملفوظ) فرمایا مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ کے یہاں یہ انتظام تھا کہ اگر فتاویٰ میں بوجہ جواب کے تطویل ہو جانے کے کہیں کاغذ میں جوڑ لگانے کی ضرورت ہوتی تو اُس جوڑ پر بھی اپنی ہر کردیتے تھے تاکہ تزویر کا شبہ نہ ہو احقر جامع عرض کرتا ہے کہ ایک بار حضرت والا نے ایسے ہی جوڑ پر دونوں طرف دستخطوں کیلئے حکم دیا۔

(ملفوظ) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا ادراک باطنی صحیح ہو اور کسی بزرگ سے اُس کی تربیت ہوئی ہو اُس کو اس بات کا شرح صدر ہو جائے کہ مجھ کو افادہ کی صلاحیت حاصل ہو گئی تو گو اُن بزرگ نے اُس کو اجازت تعلیم و تربیت باطنی کی نہ دی ہو مگر اُس شخص کیلئے اس میں مضائقہ نہیں کہ وہ لوگوں کو افادہ باطنی کرے لیکن اس زمانہ میں کہ سلامت فہم کم ہے ایسی کنجالیش مناسب نہیں بلکہ کسی بزرگ کی اجازت کو شرط رکھنا چاہئے۔

(ملفوظ) فرمایا شرک اکبر کے جتنے افراد ہیں وہ جیسے شرعاً باطل ہیں اسی طرح عقلاً بھی ممتنع بالذات ہیں مثلاً کسی کے لئے علم مستقل کا قائل ہونا یا قدرت مستقلہ کا قائل ہونا کہ ایسا علم و قدرت حادث کیلئے ممتنع بالذات بھی ہے۔

(ملفوظ) فرمایا بعض لوگ جو غیر محرم کی طرف نظر بد کرنے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہا کرتے ہیں کہ صاحب ہم کیا کریں معذور ہیں اسلئے کہ جب کوئی غیر محرم عورت سامنے آ جاتی ہے تو اُس کی طرف دیکھنے کو نفس کا اس قدر تقاضا ہوتا ہے کہ خلاف پر قدرت نہیں رہتی شاید مقصود اُن کا اپنے اس عذر کے بیان کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اضطراب میں جیسے مردار کا کہنا نا حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نظر بد بھی جائز ہو جانی چاہئے۔ مگر اس کا جواب ظاہر ہے کہ شدت جوع سے تو عادت تیعن ہے کہ آدمی ہلاک ہو جاوے لہذا شدت جوع میں کہ جس شدت کی وجہ سے ہلاکت کا اندیشہ ہو) مردار کا کہنا نا شریعت نے حلال کر دیا ہے لیکن نظر بد کو روکنے سے موت کا واقع ہو جانا منطوق بھی نہیں لہذا نظر بد کے تقاضی وجہ سے نظر بد کو حلال نہیں کیا جاسکتا اور راز اس کا یہ ہے کہ حکم واقعات اکثر یہ پر لگایا جاتا ہے اور جو بات شاذ و نادر ہوا کرتی ہے اُس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ شدت جوع میں مردار تو حلال ہو گیا مگر شدت شہوت میں رونا کو حلال نہیں کیا گیا کیونکہ شدت شہوت کی وجہ سے موت کا واقع ہو جانا عادت کے خلاف ہے بخلاف شدت جوع کے کہ اُس سے ہلاک ہو جانا اکثر ہے۔ لہذا نظر بد سے بچنا مطلقاً بھی ضروری ہے اگرچہ نظر بد سے روکنے سے فرضاً ہلاکت ہی کا اندیشہ کیونکہ نہ شاذ بل الاشد

(ملفوظ) ایک صاحب نے عرض کیا کہ فلان صاحب یہاں تو اسہ ہوا ہے اُنہوں نے اُس کی خوشی میں مبلغ پانچ روپیہ ہدیہ بھیجے ہیں حضرت دام ظلہم العالی نے فرمایا کہ بہت اچھا پھر فرمایا کہ میں جو ہدیہ لینے میں پس و پیش کیا کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ طریقہ سے نہیں دیتے گڑبڑ کرتے ہیں اور ایسے وقت میں مجھ کو اُس ہدیہ کے قبول کرنے میں دین و رائل دین کی معزتی کا شبہ ہوتا ہے اس وجہ سے اُس ہدیہ کے قبول کرنے میں مجھ کو غیرت آتی ہے ورنہ اگر کوئی طریقہ سے دے تو کیا حرج ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے کس کو انکار ہے

اسی سلسلہ میں بلگرام کے ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ اُن کی خدمت میں ان کے ایک خادم جو اُن سے بیعت بھی تھے اور اُن کے شاگرد بھی تھے حاضر ہوئے اور اُن کے چہرہ پر اضمحلال کے آثار دیکھ کر محسوس کر لیا کہ آج فاقہ ہے۔ عرض کیا کہ آج میری طبیعت کسلمند ہے اسلئے چہٹی کی درخواست ہے اور کتاب اٹھا کر گھر چلی گئے وہاں سے کہا نیکا ایک خوان لیکر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت نوش فرمائیں اُن بزرگ نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ جو کچھ تم نے کیا وہ خلوص سے کیا اور یہ ہدیہ میرے پاس ایسے وقت پہنچا ہے کہ مجھ کو اس کی حاجت ہے مگر حدیث شریف میں آیا ہے کہ ما اتاك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذہ۔

الحديث في الصحيحين اور جس وقت تم گئے تھے تو میں قرآن سے سمجھ گیا تھا کہ شاید تم کچھ لاؤ گے اور مجھ کو اُس کا انتظار ہو گیا تھا اس وجہ سے میں اس ہدیہ کے قبول کر نیکو خلاف سنت سمجھتا ہوں وہ خادم بھی ایسے سلیم الطبع تھے کہ کچھ اصرار نہیں کیا بلکہ عرض کیا کہ بہت اچھا اور خوان اٹھا کر آپ ہو گئے جب نگاہ سے غائب ہوئے تو پھر استاذ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ حضرت استاذ شراف نفس کا شبہ نہیں رہا لہذا اب قبول فرمایا جاوے اُن بزرگ نے بہت دعائیں دین اور وہ کہا نا قبول فرمایا۔ اگر کوئی شخص کسی کی کچھ خدمت کرنا چاہے تو اُسکے سوطریقے میں یہ کیا ضرور ہے کہ بیڑھنے کے طریقہ سے ہی خدمت کی جاوے۔ کانپور میں ایک منشی محمد جان تھے ایک بار اُنہوں نے مجھے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر کسی کے پاس حلال طیب مال ہو اور اُس کو گنجائش بھی ہو اور وہ اپنی گنجائش کے موافق کسی کو ہدیہ دینا چاہے اور نہ لینے میں اُس کی دلچسپی بھی ہوتی ہو تو ایسے موقعہ پر کیا کرنا چاہئے اُس ہدیہ کو لے یا نہ لے۔ میں نے کہا کہ ضرور لینا چاہئے کہنے لگے کہ میں یہ ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اسکو قبول فرمائیجئے۔ میں نے کہا کہ اچھا میرے مسئلہ کی مشق مجھی پر کیجائیگی کہنے لگے کہ نہیں صاحب میں اصرار نہیں کرتا آپ کو اختیار ہے میں نے کہا کہ اب اختیار کہاں رہا۔ اسی طرح ایک بار میرے پاس ایک انگر کہا تھا وہی اس میں کہیں کہیں کیر الگ کیا تھا میں نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کیا کوئی رفوگر ایسا ہے کہ اسکو درست کر دے اُنہوں نے کہا کہ جی ہاں ایک رفوگر ہے میں اُسکو جانتا ہوں میں نے کہا کہ مگر شرط یہ ہے کہ پہلے اُس سے ہر الیا جاوے کہ کیا لیگا

انہوں نے کہا کہ بہت اچھا اور وہ اُس انگریز کو مجھ سے لیکے جب واپس لائے تو میں نے کہا کہ اس کی اجرت کیا ہوئی کہنے لگے کہ میں نے اُس رفوگر سے دریافت کیا تھا مگر وہ کچھ بتلاتا ہی نہیں مگر مجھ کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے خود اُس کے دام دیدے ہیں تو دیکھئے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ خدمت کر کے ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم نے خدمت کی تاکہ احسان نہ ہو۔

چنانچہ میں نے ایک قصہ دیکھا ہے جو اس وقت یاد نہیں رہا کہ کہاں دیکھا ہے کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو ملکہ العرب شہر تھیں شادی ہوئی تو حضرت صدیق اکبر نے حضور کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہا مگر اندیشہ ہوا کہ شاید حضور کو ارا نہ فرمائیں تو یہ تدبیر کی کہ عرض کیا کہ میرے دادا کے پاس حضور کے دادا نے کچھ امانت رکھ دی تھی میں وہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس طرح حضرت صدیق اکبر نے وہ ہدیہ پیش کیا۔ پھر حضرت حکیم الامت دام ظلہم العالی نے فرمایا کہ ہدیہ کے اندر احسان کی نیت تو درکنار ثواب کی بھی نیت نہ ہونا چاہئے گو ہدیہ دینے میں ایک عمل کا ثواب بھی ہوتا ہے کیونکہ ہدیہ دینے میں دو عمل ہیں ایک تو اعطاء اُس ہدیہ کا اور ایک اُس اعطاء سے اُس ہدیہ لینے والی کا دل خوش ہونا تو ہدیہ میں گو اعطاء کا ثواب ہو مگر جہدی الیہ کے دل خوش ہونیکا ثواب تو جہدی کو ضرور ملیگا

(ملفوظ) فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں ایک صاحب بیعت ہو گیا تھا اور اب تک میں اُن کی تعلیم پر عمل کرتا رہا مگر اب مجھ کو جنون ہو گیا ہے لہذا مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور میرے لئے کوئی تقویٰ بھی مرحمت فرمایا جاوے۔ پھر حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ اب تو لوگوں نے ہر بات کیلئے بس تقویٰ تجویز کر لیا ہے اور تقویٰ دن کے پیچھے بیماری کو بڑھا لیتے ہیں اور جو حالت اُس شخص کو پیش آئی اُس کی دوجہ ہوا کرتی ہیں بعض مرتبہ تو تعلیم غلط ہوتی ہے جس سے سوء مزاج پیدا ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ اپنے مرنے کی تعلیم کے بعد اُن میں اپنی رائے کو دخل دینا بھی اس کا سبب ہوتا ہے اور علاج ایسے شخص کا یہ ہے کہ ایسے شخص کو ایسی جگہ رہنا چاہئے جہاں دو شخص جمع ہوں ایک طبیب حاذق جو امراض بدنہ کا علاج کرے اور دوسرا شیخ محقق جو باطنی عوارض کی تدبیر کرے بجز اس تدبیر کے کوئی تقویٰ وغیرہ

اسکے لئے کافی نہیں جس کی درخواست سائل نے کی ہے۔ عوارض باطنی کی تدابیر کے سلسلہ میں فرمایا کہ ایک صاحب بریلی کے یہاں مقیم تھے اُن پر وساوس کا غلبہ تھا مجھ سے آکر شکایت کیا کرتے مین اُن کو سمجھایا کرتا تھا کہ یہ وساوس ہیں ان کا علاج یہی ہے کہ اُن کی طرف التفات نہ کرو خود بخود جلتے رہیں گے مگر اُن کی سمجھ میں آتا ہی نہ تھا۔ ایک بار وہ میرے پاس آئے اور بیٹھ کر بھونکنے لگے کہ میں اب تو یہ خیال آتا ہے کہ عیسائی ہو جاؤں میں نے ایک دھول رسید کیا کہ جامرد و دا بھی جا کر عیسائی ہو جائے جیسے خبیثت کی اسلام کو ضرورت نہیں۔ پس اس کے بعد اُس شخص کی حالت ایسی درست ہوئی کہ پھر اُسکو کبھی کوئی وسوسہ ہی نہیں آیا۔ اسی طرح یہاں ایک ذکر شاغل شخص کی یہ حالت تھی کہ جب ذکر کرتے تو ذکر کرتے کرتے اُنکو ایسا جوش اُٹھتا تھا کہ اُٹھ کر بھاگنے لگتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں پر حملہ کریں گے اُن کی یہ حالت لوگوں نے مجھ سے بیان کی۔ میں نے کہا آج شبکو مین خانقاہ مین رہوں گا غرض آخر شب مین وہ ذکر کرنے بیٹھے تو حسب معمول اُٹھ کر چلے تو مین اُن کے پیچھے چھوٹ کر ایک ہیپ لگایا کہ تیرے ہی اندر سارا جوش آگیا ہے بیٹھو۔ اُس کے ایک زمانہ کے بعد پھر وہ شخص کلکتہ مین ملے تو بالکل اُن کی حالت درست تھی۔

احقر کا تب ملفوظ ہذا عرض کرتا ہے کہ ایک بار ایک ایسے ہی موقع پر یہ بھی حضرت دایم نظامِ عالی نے بیان فرمایا تھا کہ (۱۲) اسی طرح ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک گوالن پر عاشق ہو گیا ہوں مین نے اُسکو نصیحت کی کہ اُسندہ سے اُسکے پاس نہ جانا نہ اُسکو دیکھنا تو بجائے اُسکے کہ وہ اس تعلیم پر عمل کا وعدہ کرتا کہ میں لگا کہ صاحب مین تو اُسکے پاس دو دن لینے کے یہاں نہ سے ہر روز جاتا ہوں مجھکو غصہ آیا اور مین نے اُسکو ایک دھول ماری اور نکلوا دیا۔ بفضلہ تعالیٰ میری اس تنبیہ کے بعد اُس کی بھی حالت بالکل درست ہو گئی اور اپنے اس فعل سے توبہ کر لی اور اُس گوالن سے قطع تعلق کر لیا۔ اسی طرح ایک منشی صاحب تھے خوجہ مین اُن کی حالت یہ تھی کہ ذرا سی بات مین اُن پر سخت گریہ طاری ہو جاتا تھا مثلاً وہ اپنے کسی بزرگ سے ملین یا اُن کے سامنے اُن کے کسی بزرگ کا تذکرہ کیا جاوے تو چیخنے لگتے تھے مجھکو اُن پر بہت رحم آتا تھا ایک بار جو وہ یہاں پر آئے تو یہاں پر بھی

اُن کی یہ حالت ہوئی مین نے قصد اڈانٹ دیا بس اُس وقت سے یہ ہوا کہ میرے پاس آکر
 اُن پر یہ حالت طاری نہ ہوتی تھی قاعدہ ہے کہ منکر کے سامنے جوش نہیں ہوتا غالباً یہی وجہ ہو
 اسکی کہ میرے ڈانٹنے کے بعد اُن پر یہ حالت میرے سامنے طاری ہونا بند ہو گئی
 (ملفوظات) ایک صاحب نے حضرت دام ظلہم العالی کی خدمت میں حسب ذیل عرض کیا۔
 ہادی ملت رہنمائے طریقت ادام اللہ ظلمکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خدا تعالیٰ
 کا شکر ہے کہ اپنے وطن سے شنبہ کو یہاں بخیریت پہنچ گیا۔ بارش کی وجہ سے دو ایک
 دن کی تاخیر ہو گئی۔ میرے وطن میں حضرت کے خدام جو فلان صاحب سے تعلیم حاصل کرتے
 ہیں اس مرتبہ میری والپنی کے منتظر تھے۔ شہر نیز دیہات میں حضرت والا کے خدام کی بڑی
 تعداد ہے۔ میرے زائد قیام کی وجہ سے نیز حضور والا سے غایت محبت و عقیدت کی بنا پر مجھ سے
 طرح طرح کے سوالات کرنے اور ملنے تشریف لاتے ہیں۔ قیام تھکانہ بھون کے تاثرات
 دریافت فرماتے ہیں۔ باوجود کوشش میں بھی مجبور ہو جاتا ہوں یہ مرتبہ قصد کرتا ہوں لیکن ہر
 بار شکست ہو جاتی ہے خوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں یہ شے میرے لئے مضر نہ ہو اسلئے عرض
 کر رہا ہوں۔ انتہی۔

۳۲

حضرت والا دام ظلہم العالی نے حسب ذیل جواب تحریر فرمایا۔
 الجواب۔ تاثرات کے ظاہر کرنے سے اول میں صورت دعویٰ کی اور آخر میں حقیقت دعویٰ
 کی واقع ہو جاتی ہے جو سالک کیلئے سم قاتل ہے۔ اسلم و احکم یہ جواب ہے کہ میری اتنی
 سمجھ نہیں جو ان سوالات کی حقیقت سمجھ کر جواب دے سکوں بس اتنا کہ کتنا ہوں کہ میری تسلی
 ہو جاتی تھی۔ باقی دوسروں کی تسلی میرا کام نہیں اگر کوئی جاہل سپر بھی نہ مانے تو پھر یہ کہہ دیا جائے
 کہ کہ مجھ کو ایسے حالات تباہی سے مصلح نے منع کر رکھا ہے
 بقیہ سوال۔ چالیس دن کے قیام تھکانہ بھون کی برکتیں یہاں آکر جو مجھ کو محسوس ہو رہی ہیں
 ان کا عرض کرنا میرے لئے دشوار ہے

الجواب یہ دشوار پوچھنے والوں کے سامنے کیسے آسان ہو جاتا ہے۔ فقط
 پھر اس پر کہ وجدانیات اور ذوقیات کی تعبیر زبان سے دشوار ہے بطور تمثیل ایک حکایت

بیان فرمائی کہ ایک اردو کی کتاب میں چہرہ سیلیون کی حکایت لکھی ہے کہ اُن میں آپس
میں یہ عہد ہوا تھا کہ ہم میں سے جس کی شادی پہلے ہوگی تو وہ اپنے سب حالات ظاہر
کرے گی کہ کیا ہوتا ہے چنانچہ اُس میں ایک شادی ہو گئی تو اُس سے اُن سہیلیوں نے
دریافت کیا کہ اپنا وعدہ پورا کرو تو اسے جواب دیا کہ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی کہ
۵ بیاہ یونہی جب تمہارا ہو گیا تب مزہ معلوم سارا ہو گیا
ایک دوسرا شاعر کہتا ہے ۵

پرسید کے کہ عاشقی حبیبیت گفتم کہ چو ماشوی بدانی
اور بہلایہ تو اپنے حالات کا اظہار ہے جو بہت خطرناک ہے امام غزالیؒ نے تو یہاں تک
لکھا ہے کہ مبتدی سلوک کو وعظ بھی نہ کہنا چاہئے کیونکہ ابتدائے سلوک میں جوش ہوتا ہے
کہہ بیان کرے گا اسکو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کا بھی یہی حال ہے تو لوگوں کے ایسا
سمجھنے سے بھی اُس مبتدی کا ضرر ہوتا ہے

۳۳ (ملفوظ) فرمایا ایک صاحب تھے جو تھے تو وطن ہی کے مگر چونکہ وہ مدت باہر ہیں اسلئے اُنکے
اندروہ مناسبت و موافقت جو باہم اہل وطن میں ہونی چاہئے نہ تھی ایک اجنبیت سی تھی وہ
مجھے ریل کے سفر میں ملے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ جب ہمارا لکھنؤ الہ آباد وغیرہ جانا
ہوتا ہے تو آپکو لوگ غوث و قطب کہتے ہیں اور اگر بریلی جانا ہوتا ہے تو وہاں کافر کہتے
ہیں تو ان میں سے کوئی سا فرق آپکے نزدیک حق پر ہے۔ میں نے کہا کہ آپ بڑے بدتمیز ہیں
بد عقل ہیں جو مجھے میرے ہی متعلق فیصلہ کراتے ہیں کیا یہ بات مجھے پوچھنے کی تھی۔ میں جب
اپنے گناہوں پر نظر کروں گا تو اپنے آپکو غوث و قطب کیسے کہے گا اور اگر اپنے اسلام
پر نظر کروں گا تو اپنے متعلق کفر کا حکم کیسے لگا سکوں گا تو مجھے اس کی تحقیق کرنا محض ایذا
پھونچانا ہے پھر اصل بات تو یہ ہے کہ خود یہ تحقیق ہی فضول اور عبث ہے وجہ یہ کہ انبیاء پر
تو ایمان لانا ضروری ہے اور ابو جہل کے کفر کا اعتقاد رکھنا فرض ہے۔ باقی رہا میں سو میرا
نہ کفر منصوص ہے نہ اسلام منصوص پھر آپ کو میرے متعلق اس تحقیق کی ضرورت ہی کیا ہے
میں آپکو اطمینان دلاتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ سے یہ سوال نہ ہوگا کہ آپ اسکو کافر سمجھا تھا

یا غوث و قطب اور اگر بلا ضرورت آپ کو تحقیق کا ایسا ہی شوق ہے تو میں اس کا بھی صحیح طریقہ بتلاتا ہوں وہ یہ کہ آپ میرے پاس آکر چند روز رہیں اور میرا کچا چٹھا دیکھیں اس وقت آپ میرے متعلق صحیح فیصلہ کر سکیں گے اور میں ابھی بتلائے دیتا ہوں کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ لکھنؤ الہ آباد والے بھی جھوٹے ہیں اور بریلی والے بھی جھوٹے ہیں۔ میں صرف ایک مسلمان گنہگار ثابت ہوں گا

(ملفوظات) فرمایا میں جو دھپور گیا وہاں لوگوں نے مجھے وعظ کی درخواست کی اور یہ کہا کہ صاحب یہاں کے لوگ ہماری جماعت کو وہابی اور غیر مقلد کہتے ہیں اس لئے آپ وعظ میں امام ابو حنیفہ کے مناقب بیان فرماؤں تاکہ ان لوگوں کا گمان ہماری جماعت کی طرف سے اچھا ہو جائے۔ میں نے کہا کہ دیکھا جاوے گا جیسا مناسب ہوگا ویسا کیا جاوے گا جب وعظ شروع ہوا تو میں نے اولیٰ ذکر کیا کہ مجھے ایسی درخواست کی گئی ہے اس لئے میں وعظ کہنے سے پہلے وعظ کی حقیقت بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں اس لئے کہ وعظ کی حقیقت سمجھنے کے بعد وعظ کا نفع زیادہ ہوگا سو وعظ کی حقیقت یہ مطلب روحانی۔ اس میں امراض روحانیہ اور ان کے علاج کا بیان ہوتا ہے پس اگر کوئی مریض کسی طبیب کے پاس جائے اور اس کو اپنی نبض دکھائے اور علاج کی درخواست کرے مگر ساتھ ہی یہ شرط لگائے کہ صاحب فلان دوا جو ہے وہ مجھ کو دیکھا دے تو کیا اس طبیب پر یہ ضروری ہوگا کہ اس مریض کی فرمائش پر عمل کرے یا اس طبیب کا یہ فرض ہوگا کہ اس مریض کے مزاج اور مرض وغیرہ پر غور کر کے جو دوا مناسب ہو وہ تجویز کرے ظاہر ہے کہ اس طبیب پر مریض کی اس فرمائش کا پورا کرنا ضروری نہیں اسی طرح داعظ سے یہ درخواست کرنا کہ وعظ میں فلان مضمون بیان کیا جاوے یہ ایسا ہے کہ جیسے طبیب کو رائے دیتا کہ میرے لئے فلان معجون تجویز کی جاوے۔ پھر یہ کہ اگر میں اس فرمائش پر عمل کروں تو اس میں سامعین وعظ کی مصلحت کی رعایت نہ ہوگی بلکہ خود اپنی مصلحت کی رعایت ہوگی کہ صاحب میرے متعلق ایسا گمان مت رکھو کیونکہ میں تو امام صاحب کا معتقد ہوں تو اس میں تو میرا فائدہ ہوگا کہ لوگوں کا گمان میری طرف سے اچھا ہو جائیگا سامعین کا تو فائدہ نہ ہوگا حالانکہ وعظ سے مقصود سامعین کا نفع ہے۔ ہاں اگر سامعین امام ابو حنیفہ کے معتقد نہ ہوتے تو اس صورت میں البتہ

اس فرمایش کی موافقت مناسب تھی سو سامعین تو امام صاحب کے اتنے معتقد ہیں کہ اُس اعتقاد ہی کی وجہ سے ہم لوگوں سے بد اعتقاد ہو گئے ہیں کیونکہ اُن کے گمان میں ہم لوگ امام صاحب کے معتقد نہیں تو ایسی صورت میں اس مضمون سے اُن کو کیا نفع ہوا

(ملفوظ) فرمایا ایک صاحب کا خط آیا ہے اُن میں اور اُن کی بیوی میں اختلاف ہے اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ وہ اب اُس کو اپنے پاس رکھنا بھی نہیں چاہتے گو اُن کی بیوی بہت نیک ہے مگر اُنہوں نے لکھا ہے کہ تا بعد ازین اب وہ متردد ہیں اور مجھے دریافت کیا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے میں اسکو رکھوں یا نہ رکھوں اور یہ بھی دریافت کیا ہے کہ کیا جھکو استخارہ کرنا چاہئے۔ میں نے اُن کو جواب دیا ہے کہ اول تم خود اپنی بیوی سے دریافت کرو کہ اُس کی کیا رائے ہے وہ بھی تمہارے پاس رہنا چاہتی ہے یا نہیں اور پھر کچھ وہ جواب دے اُس سے مطلع کرو۔ طریق یہ ہے۔ اور اُنہوں نے جو استخارہ کے متعلق دریافت کیا ہے تو بات یہ ہے کہ استخارہ اُس شخص کا مقید ہوتا ہے جو فی الحال فی الذہن ہو ورنہ جو خیالات دماغ میں بہرے ہوتے ہیں اُدھر ہی قلب مائل ہو جاتا ہے اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات جھکو استخارہ سے معلوم ہوئی ہے حالانکہ خواب میں متخیلہ میں اُس کے خیالات ہی نظر آتے ہیں اسلئے میں نے ان صاحب کو استخارہ کی رائے نہیں دی

(ملفوظ) ایک بار اولیاء اللہ کی کرامات کا بیان فرما رہے تھے اُسی میں یہ واقعہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہاں تھانہ بھون میں ایک صاحب تھے حافظ عبد القادر جو ہمارے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں رہا کرتے تھے وہ بیان کرتے تھے کہ جب حضرت مولانا شیخ محمد عاصب جج کو شریف لگئے تو اُن کا جہاز تباہی میں آگیا اور کافی وقت تک گردش طوفان میں رہا محافظان جہاز نے بہت تدبیریں کیں کوئی کارگر نہ ہوئی آخر کار نا خدا نے پکار کر کہا کہ لوگو اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو یہ دعا کا وقت ہے تو مولانا شیخ محمد عاصب فرماتے تھے کہ میں اُس وقت مراقب ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا ایک حالت طاری ہوئی اور معلوم ہوا کہ اُس جہاز کے ایک گوشہ کو حاجی صاحب اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے اوپر کواٹھانے ہوئے ہیں اور اٹھا کر پانی کے اوپر سیدھا کر دیا اور جہاز بخوبی چلنے لگا تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور جہاز کی

سلامتی کا پیر چاہوا۔ میں نے وہ وقت اور دن اور تاریخ اور مہینہ کتاب پر لکھ لیا۔ جب
تھانہ بھون والیسی ہوئی تو اُس تحریر کو دیکھا اور دریافت کیا تو ایک خادم نے جو حضرت حاجی صاحب
کی خدمت میں حاضر تھے بیان کیا کہ بیشک فلان وقت حاجی صاحب حجرہ سے باہر تشریف لائے
اور اپنی لنگی بھگی ہوئی مجھ کو دی اور فرمایا کہ اسکو دھو کر صاف کر لو اُس لنگی میں دریا کے شور کی
بو اور چپکا ہٹ معلوم ہوئی۔ اس حکایت کے بیان کے بعد حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے
ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بار مجلس میں یہی حکایت بیان کی تو ایک صاحب نے اُسی مجلس میں
کہا کہ ایسا واقعہ تو عقل کے خلاف ہے تو میں نے اُن سے کہا کہ تمہاری عقل کے خلاف ہے
یا تمہاری عقل کے۔ اگر تمہاری عقل مراد ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ تمہاری عقل کے تو موافق ہے اور
اگر تمہاری عقل مراد ہے تو اسکے حجت ہونی کی کیا دلیل لہذا جو عقلیات کے امام سمجھے جاتے ہیں یعنی
حکماء میں اُن کے اقوال سے ثابت کر دوں گا کہ یہ واقعہ بالکل عقل کے موافق ہے اُس کی تقریر
یہ ہے کہ فلاسفہ نے بلا اختلاف دعویٰ کیا ہے کہ دو مستقیم حرکتوں کے درمیان سکون
ضروری ہے تو اس بناء پر اگر ایک رائی کا دانہ نیچے سے اوپر کو چلا اور اُسکے محاذ میں ایک
پہاڑ کا ٹکڑا اوپر سے گرا۔ تو اب اس رائی کے دانہ کو پہاڑ سے ٹکرانے کے وقت دوسری
حرکت ہوگی یعنی اوپر سے نیچے کو تو چونکہ رائی کے دانہ کی یہ دونوں حرکتیں مستقیم ہیں اسلئے
ان کے درمیان سکون لازمی ہے یعنی اُن کے نزدیک جب رائی کا دانہ پہاڑ سے ملاقی ہوا
حجت قہقری کرے گا تو اس لوٹنے سے قبل اُس دانہ کو لطیف سکون دای ہوگا اور جب
رائی کے دانہ کو سکون ہوا تو ظاہر ہے کہ اُس سکون کی مدت تک پہاڑ کی حرکت کو موقوف
ماننا پڑے گا اور چونکہ رائی کا دانہ نیچے سے اوپر چلا اُسکے اوپر اسلئے اس سے صاف لازم
آوے گا کہ اسکے معنے یہ ہوئے کہ رائی کے دانہ نے اتنے بڑے پہاڑ کو اٹھالیا گو وہ اٹھانے کی
قدرت اتنی قلیل ہو کہ محسوس نہ ہو سکے تو جب رائی کے دانہ نے ایک پہاڑ کے بوجھ کو اٹھالیا حالانکہ
رائی کے دانہ کو پہاڑ سے وہ نسبت بھی نہیں جو حضرت حاجی صاحب کے جسم مبارک کو جہاز سے
ہے تو اگر حضرت حاجی صاحب نے جہاز کو اٹھالیا تو کونسا محال لازم آیا پس خود علماء کے قول سے
ثابت ہو گیا کہ یہ واقعہ عقل کے مطابق ہے گو عوام اس کو خلاف عقل سمجھیں اور ایسی ہی بہت

جہزیات ہیں جنکو عامی نظرمین خلافت عقل سمجھا جاتا ہے مگر بضرورت دلیل حکماء اُسکے قائل ہیں سو کسی واقعہ پر محض استبعاد کے سبب خلافت عقل ہونے کا حکم لگا دینا کس قدر غلطی ہے مثلاً حکماء کہتے ہیں کہ اگر تم ایک انگلی اپنی زمین پر مارو یا ایک چوٹی زمین پر چلے تو اس سے ساری زمین زلزلہ پیدا ہو جائیگا گو محسوس نہ ہو۔ اسبطرح اگر کنوین کی سطح میں جا کر ایک کٹورے میں پانی بہرا جائے اور دوسرے اُتے ہی بڑے کٹورے میں کسی منارے پر جا کر پانی بہرا جائے تو نیچے کے کٹورے میں پانی زیادہ اور اوپر کے کٹورے میں پانی کم آئیگا پھر فرمایا کہ خود فلاسفہ اور حکماء کو یہ ماننا پڑا ہے کہ بعض امور جو دلیل سے ثابت ہیں وراذالعقل ہیں اور اسی لئے اُن کو ایک ایسی قوت کا قائل ہونا پڑا ہے کہ جس سے نظریات بدیہیات ہو جاتے ہیں اور عقلیات مشاہدات اور اس قوت کا نام اُنہوں نے قوت قدسیہ رکھا ہے تو دوسرے تو کس شمار میں ہیں کہ ذرا سے استبعاد سے خلافت عقل ہونے کا حکم لگا دیا۔

(ملفوظ) ایک اہل علم حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں فلاں مدرسہ جلسہ امین شریک تھا وہاں پر مختلف لوگوں کی تقریریں ہوئی تھیں میری بھی تقریر تھی ایک صاحب اُسی شہر میں دور دراز سے آئے ہوئے تھے اُن کی بھی اسی جلسہ میں تقریر ہوئی اُنہوں نے اپنی تقریر میں مسلمانوں کو اور علماء کو بہت برا بھلا کہا کہ سب قوموں میں اتفاق ہے مگر مسلمانوں میں اور علماء میں نہیں اور اُنہوں نے ہندوؤں کی بہت تعریف کی اُنکی اس تقریر سے حاضرین جلسہ کی بہت لشکنی ہوئی جب وہ تقریر کر چکے تو میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ یہ صاحب جنہوں نے تقریر کی ہے ہمارے مہمان ہیں اور جو کچھ اُنہوں نے بیان کیا ہے اپنے نزدیک مسلمانوں کی خیر خواہی سے بیان کیا ہے اور ان کے طرز بیان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص معمولی بد پرہیزی کرے اور اُسکو کوئی طبیب اس طرح کہے کہ تو نے بہت سخت بد پرہیزی کی ہے تو اس طرز سے اُس طبیب کا مقصود اظہار واقعہ نہیں ہوتا بلکہ اُس مرض کو زیادہ تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ پرہیز اختیار کرے ورنہ واقعہ تو یہ ہے کہ موجودہ حالت میں بھی جتنا اتفاق مسلمانوں میں ہے اتنا کسی قوم میں نہیں اور نہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو قوم ایک خدا کی قائل نہ ہو اُن میں کیا اتفاق ہو سکتا ہے خواہ وہ عیسائی ہوں

جو تثلیث کے قائل ہیں یا ہندو جو ہزاروں شرکاء کے قائل ہیں یا ان میں آریے ہوں جو
تین قدیم بالذات کے قائل ہیں اور علاوہ عقائد کے ہندوؤں کے تو مذہب میں یہ بات
داخل ہے کہ باپ بیٹا ایک جگہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے اگر اتفاق ہے تو صرف مسلمانوں میں
ہے چنانچہ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ خود ہمارے حضرت دام ظلہم العالی کا واقعہ ہے جو خود میرا
مشاہدہ ہے کہ جب ایک صاحب نے حضرت کی خدمت میں ایک مولوی صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں
نے تو جناب کی ہمیشہ بڑی مخالفت کی تو بجائے اُن کی شکایت کر یہ فرمایا کہ میں تو اب بھی ہی
سمجھتا ہوں کہ شاید اُن کی مخالفت کا منشا حب رسول ہو جسکی وجہ سے وہ اپنے اس
فعل میں معذور ہوں اسی طرح مدرسہ دیوبند اتنا بڑا مدرسہ ہے کہ سارے ہندوستان
میں اتنا بڑا کوئی مدرسہ نہیں مگر وہاں بھی ایسے مضامین نہیں نکلتے جس کا سبب دوسرے
مسلمانوں کیساتھ تعصب ہو میری اس تقریر کا لوگوں پر بہت اچھا اثر ہوا حتیٰ کہ وہ مقرر
صاحب بھی بہت پشیمان ہوئے اور اقرار کیا کہ مجھے غلطی ہوئی جو میں نے ایسی تقریر کی۔
حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے اس واقعہ کو سنکر ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو طرد جواب کا
اختیار کیا یہی مناسب ہے معاندانہ طرز اختیار کرنے سے مخاطب کو اور وحشت ہو جاتی ہے
اور وہ اسکو اپنی نفارت سمجھتا ہے اور بجائے اسکے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرے اُسکو عداوت
اور اپنی غلطی پر اصرار ہو جاتا ہے لہذا جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو خطاب کے اندلب و لہجہ
نرم اختیار کرنا چاہئے البتہ بات جو کہے وہ صاف کہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ۵

نرم گو لیکن مگو غیر صواب

اب دیکھئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ اصلاح کے طریقہ سے کون واقف ہوگا مگر
دیکھ لیجئے کہ حضور کو مخلوق پر اگر چہ وہ کفار ہی کیوں نہ ہوں کتنی شفقت تھی چنانچہ جب کفار نے
حضور کو سخت ایذا پہنچائی تو عرض کیا گیا کہ ان پر سخت کیجئے اور بد دعا کیجئے اور جبریل علیہ السلام
پھاڑ کے فرشتہ کو لیکر نازل ہوئے تاکہ آپ سے اجازت لیکر وہ فرشتہ ان کفار کو ہلاک
کر دے آپ نے اُس فرشتہ سے فرمایا نہیں مجھ کو امید ہے کہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ
پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا توحید کے ساتھ ذکر کریں۔ باقی معاندانہ طرز اختیار کرنا اور

دوسروں کو حقیر سمجھنا ایسے ہی شخص کا کام ہے جو اپنے عیوب غافل ہو ورنہ اگر دو شخصوں کو یہاں سے
 کا حکم ہو گیا ہو اور آخر کار ان میں سے ایک کو رہائی ہو جاوے تو کیا وہ دوسرے سے متبلا پر غصہ
 کرے گا کہ تو نے ایسا جرم کیوں کیا تھا کہ جس کے سبب سے تجھ کو بچاؤ نہی کا حکم ہوا کیونکہ وہ خود
 ہی بل بال بچا ہے اور آئندہ کا حال معلوم نہیں چنانچہ فلان مقام پر ایک مسلمان کو چند گجروں
 نے قتل کر دیا تھا مقدمہ چلا اور وہ گجروں کو رہائی کورٹ سے رہا ہو گئے رہائی کی خبر سنکر بڑی خوشیاں
 منائیں ڈھول بول بھڑکا لیکر خوب گائے بجائے کہ اتنے ہی میں نظر ثانی کی درخواست گزری
 اور پھر یہاں سے کا حکم آگیا اور یہاں سے ہو گئی تو یہاں اپنی ہی حالت کی کیا خبر ہے کہ کل ہماری کیا
 حالت ہو گی جو دوسروں کو حقیر سمجھے اور تقویٰ طہارت تو الگ چیز ہے خود نفس ایمان بھی اپنے
 مستقل اختیار میں نہیں بس حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ اُس نے ہم کو یہ دولت عطا فرما رکھی ہے لیکن وہ
 جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے جن کا نام ابو عبد اللہ تھا بغداد
 کے اندر ان کی وجہ سے تیس خاندانیں آباد تھیں اور بڑے مشہور بزرگ تھے کہ وہ ایک بار مع
 اپنے مجمع کے چلے جا رہے تھے کسی گاؤں میں پھونچے سامنے ایک گریا آ یا جہاں عیسائی
 علیب پرستی کر رہے تھے یہ اُس گرجا کے پاس سے ہو کر گزرے پاس ہی ایک کنواں تھا
 اُس پر کچھ عیسائی پانی بہہ رہے تھے اُس کنوین پر پھونچ کر ساتھیوں نے اُن سے وضو کیلئے
 پانی مانگا اور وضو کر کے ان بزرگ کیلئے خدام پانی لیکر واپس ہوئے تو دیکھا کہ شیخ سرنگ
 بیٹھے ہوئے ہیں خدام نے پانی پیش کیا تو کہا کہ تم لوگ جاؤ اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا
 خدام نے عرض کیا کہ حضرت کیا ہوا فرمایا کہ میں ایک عیسائی لڑکی پر عاشق ہو کر عیسائی ہو گیا
 لوگوں کو بہت صدمہ ہوا اور مایوس ہو کر چلے گئے جب ایک مدت کے بعد اتفاق سے اُس
 مقام پر واپس ہوئے اور اُس مقام پر پھونچ کر چاہا کہ شیخ کو تلاش کیا جاوے کہ کس حال میں
 ہیں چنانچہ اُن کو تلاش کیا تو دیکھا کہ عیسائیوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں سامنے خنزیروں
 کی ایک بڑی قطار ہے ایک بڑی چھری ہات میں ہے اور سوروں کو چرا رہے ہیں خدام نے
 ملاقات کی اور پوچھا کہ حضرت آپ کو کچھ قرآن شریف بھی یاد ہے فرمایا کہ ہاں ایک آیت
 یاد ہے ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سوا السبیل پوچھا کہ کوئی حدیث

یاد ہے کہا کہ صرف ایک حدیث یاد ہے من بدل دینہ فاقتلوا اور کچھ یاد نہیں حالانکہ
 اُن بزرگ کو تیس ہزار احادیث یاد تھیں اور سبعہ کے حافظ تھے وہ لوگ ان کا یہ حال
 دیکھ کر بہت روئے اور خود وہ بزرگ بھی روئے حتیٰ کہ لکھا ہے کہ خنزیر تک روئے اُسکے
 بعد جب وہ لوگ آگے بڑھے تو سامنے ایک نہر تھی جب نہر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں
 کہ وہی بزرگ نہر کی طرف سے غسل کئے ہوئے ایک سفید چادر تھمد مسلمانوں کا سا باندھ
 ہوئے آ رہے ہیں جب پاس آئے تو کہا ۱ شہدان لا الہ الا اللہ ۱ شہدان محمد ۱
 عبدالہ و رسولہ لوگوں کو بیدار خوشی ہوئی اُسکی بعد اُن بزرگ سے دریافت کیا کہ حضرت یہ کیا
 واقعہ ہوا تھا تو اُن بزرگ نے بیان فرمایا کہ جب اُس گرجا کے پاس سے ہو کر بن گذرا
 اور اُن عیسائیوں کو دیکھا تو میں نے اُن کو بہت حقیر سمجھا فوراً الہام ہوا کہ اچھا کیا تم اپنے
 ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو اُن کو حقیر سمجھتے ہو اور اُسی وقت دیکھا کہ میرے اندر
 سے ایک نور نکلا اور غائب ہو گیا اور میرے باطن میں ظلمت ہی ظلمت چھا گئی اُسکے بعد ظاہری
 سامان یہ ہوا کہ وہاں کنوین پر ایک لڑکی عیسائی پانی بہر رہی تھی میں اُس پر عاشق ہو گیا میں نے
 اُسکو پیام دیا اُس نے یہ شرط لگائی کہ ہمارے سورچراؤ میں اُسکے ساتھ رہتا تھا اب تمہاری
 ملاقات کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضور اب تو بہت سزا ملگئی اب تو معاف کیا جاوے تو میں نے
 دیکھا کہ میرا وہی نور جو میرے اندر سے نکلا تھا پر میرے اندر داخل ہو گیا اور مجھکو اسلام کی
 توفیق ہو گئی۔ تو جب یہ حال ہے تو کیا کرنی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت جو ہماری حالت در
 ہے وہ ہمارے مستقل اختیار سے ہے۔ علاوہ اسکے یہ بھی تو سمجھنا چاہئے کہ اگر کوئی شخص
 بہت حسین ہو مگر وہ اپنے چہرے پر کالک ملے تو کیا اُس کا قدرتی حسن حقیقتہً زائل
 ہو جائیگا اسی طرح اگر کوئی شخص بد شکل ہو مگر وہ پوڈر ملے تو کیا وہ حسین ہو جائیگا
 تو بعض لوگوں کا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پوڈر۔ اسی طرح بعض لوگوں کا کفر ایسا
 ہوتا ہے جیسے کالک کہ جب ذرا ہٹا اصل رنگ عود کر آیا اور اُس کا ہٹ جانا اپنی مستقل
 اختیار میں نہیں یہ حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو پہر کیا زیبا ہے کہ آدمی اپنی حالت پر
 ناز کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے میں تو کہا کرتا ہوں کہ جبر و قدر کو مسئلہ میں جو اہل سنت
 والجماعت سے دو فرقوں نے اختلاف کیا ہے اور ان میں سے بعض تو صرف جبر کو قائل ہوئے ہیں اور بعض

رسالہ المسلیح جلد ۱۳ باب تہ ماہ رمضان المبارک ۱۳۶۱ھ (رجسٹرڈ نمبر ۲۵۵)

تو گوئے دونوں فرقے باطل ہیں۔ مگر ان میں زیادہ غلطی میں وہ لوگ ہیں جو قدر کے قائل ہوئے ہیں کیونکہ اگر غلطی سے کسی کو شبہ ہو سکتا ہے تو جبر کا تو ہو سکتا ہے اور قدر کا شبہ تو بالکل ہی حماقت ہے پھر حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ سارا مضمون اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ میرے دوستوں میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نصیحت کا لہجہ بہت سخت ہوتا ہے جیسے کہ اُس شخص کا ہوتا ہے جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اُن کو تنبیہ بھی مقصود ہے +

(ملفوظ) فرمایا آج کل لوگ چونکہ فن تصوف کی حقیقت سے واقف نہیں اسلئے بعض ایسی چیزوں کو جو واقع میں کچھ نہیں بہت بڑا سمجھتے ہیں انہیں میں سے ایک کشف ہے کہ اسکو لوگ بڑی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کسی کی نظر اتنی قوی ہو جائے کہ اُس کی شعاعیں دیوار کے پار چلی جاوین اور اس وجہ سے اُسکو وہ چیز جو دیوار کے پرلی طرف ہے یہاں بیٹھے ہوئے نظر آجائے اور دیوار حجاب نہ رہے تو کیا یہ کوئی کمال اور بزرگی ہے کہ جو چیز سب لوگ دیوار کے پرلی طرف جا کر دیکھ سکتے تھے وہ اُسے یہاں بیٹھے دیکھ لے یہ بات تو کافر تک کو بھی معلوم ہو سکتی ہے چنانچہ ایک امریکن عیسائی کا واقعہ ہے کہ اُس کا یہ حال تھا کہ رات کے وقت اندھیرے میں بجے روشنی کے وہ اپنے ہاتھ کو عبارت کے سامنے رکھ کر لکھ پڑھ لیتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اُسکے ہاتھ میں ایک قسم کی شعاع تھی جو دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں تو کیا اس سے وہ بزرگ ہو گئی۔ اسی طرح منجملہ ان چیزوں کے قلب کا جاری ہونا ہے کہ لوگوں نے اس کا نام تو سن لیا ہے مگر اس کی حقیقت سے واقف نہیں چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے غالباً اپنی کتاب انفاس العارفین میں اپنے والد شاہ عبدالرحیم صاحب کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ اُن کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ حضرت میرا قلب جاری ہو گیا ہے آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو جب وہ شخص چلا گیا تو شاہ صاحب نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اس شخص کو ضبط ہو گیا ہے۔ اسکو خفقان اور اختلاج ہونے لگا ہے اسکو یہ قلب کا جاری ہونا سمجھ رہا ہے پھر شاہ صاحب نے قلب کے جاری ہونے کی حقیقت بیان فرمائی کہ اُس کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا

اور اس (ملفوظ) ایک بار ایک واعظ صاحب کا تذکرہ فرمایا کہ جو ذہین تو تھے مگر محقق نہ تھے ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا اُن کے وعظ میں اثر تھا ارشاد فرمایا کہ بس مجلس وعظ تک اثر رہتا تھا اور محققین کا

مبادی بدوون تحصیل درسیات کے سمجھ میں نہیں آسکتے تو قرآن و حدیث کے بہت سے دقائق بلا علوم
درسیہ سمجھ میں نہیں آسکتے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے دو حصے ہیں ایک حصہ تو بنفس
احکام اور اس کے متعلق تذکر و تذکیر کا ہے وہ تو آسان ہے اور نصوص کے اندر جا بجا جو قرآن کو آسان
فرمایا گیا ہے اُس سے مراد وہی حصہ ہے چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِنْ صَدَاقٍ دُوسَرِی جگہ فرماتے ہیں وَانَّمَا یَسِّرْنَاهُ لَیَسِّرَنَّكَ لِبَشَرٍ بِهٖ اَمْلَقْتُمْ وَتَنْذِرٍ بِهٖ قَوْمًا
لَا۔ باقی رہا دوسرا حصہ جو استدلالات اور استنباطات کا ہے وہ دقیق ہے۔ اب رہا یہ شبہ کہ
جب قرآن و حدیث کا سمجھنا بلا علوم درسیہ کے دشوار ہے تو صحابہ نے قرآن و حدیث کو کیونکر سمجھا
کیونکہ یہ علوم درسیہ اُس زمانہ میں بدوون نہ تھے نہ ان کی تحصیل مختار تھی تو جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہ
کی علیحدہ سلیم تحقیق اسلئے اُن کو قرآن و حدیث کے اندر ایسے شبہات ہی پیدا نہ ہوئے اور مقاصد
کے سمجھنے کیلئے اُنکو بادی کی تحصیل کی ضرورت ہی نہ ہوتی تھی اسلئے قرآن و حدیث کو بلا علوم درسیہ
مخوفی سمجھ لیتے تھے بخلاف آج کل کے لوگوں کے کہ وہ قرآن و حدیث کو تو بلا علوم درسیہ کے کیا
سمجھتے۔ معمولی معاملات و واقعات روزمرہ کے دقائق کا بھی بلا علوم درسیہ کے سمجھنا اُنکو دشوار ہی
ہو جاتا ہے چنانچہ میں اس کی تائید میں ایک تازہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آپلے تو معلوم ہے کہ
جب میری سوانح لکھی جا رہی تھی تو میں نے ہدایت کی تھی کہ اس سوانح میں میرے متعلق کشف
و کرامت کا کوئی باب نہ تجویز کیا جاوے کیونکہ مجھ سے کوئی کشف و کرامت صادر ہی نہیں ہوئی اس پر
بعض اجاب نے کہا کہ مثلاً فان فلان واقعات ایسے ہیں جو سند صحیح ثابت ہیں اور اگر وہ دور
کے متعلق ہوتے تو اُن کو ضرور کشف و کرامت کے اندر داخل سمجھا جاتا تو اگر اُن واقعات کو ہم
کرامت کے باب میں درج کر دین تو کیا حرج ہے میں نے کہا کہ چونکہ ایسے واقعات کے
اندر مجھ کو دوسرا بھی احتمال ہوتا ہے اسلئے میں ایسے واقعات کو بھی کرامت کے عنوان سے
درج کرتا نہیں چاہتا البتہ تمہارا دل چاہے تو ایسے واقعات کو سوانح میں انعامات الہیہ کے
عنوان کے تحت میں درج کر سکتے ہو تو میرا یہ جواب اُن کی سمجھ میں نہ آیا اور اسپر اُنہوں نے
یہ شبہ پیش کیا کہ کرامت بھی تو حق تعالیٰ کا انعام ہی ہوتا ہے پھر کرامت میں اور انعام میں
کیا فرق ہوا۔ لہذا ہماری درخواست ہے کہ ان واقعات کو کرامت ہی کے عنوان کے تحت میں

درج کرنے کی اجازت دی جائے تو پھر میں نے اُن کو علومِ درسیہ کے قواعد و ذریعہ سمجھایا اور یہ جواب دیا کہ ملزوم تو لازم کیلئے مستلزم ہوتا ہے مگر لازم ملزوم کیلئے مستلزم نہیں ہوتا جیسے آگ تو حرارت کے وجود کو مستلزم ہے مگر حرارت آگ کے وجود کو مستلزم نہیں پس ہر کرامت کا تو الغام ہونا لازم ہے مگر ہر الغام کا کرامت ہونا لازم نہیں لہذا ہر الغام کو کرامت میں کیسے داخل کر سکتے ہیں تب وہ خاموش ہوئے۔ اب میں بطور مثال کے ایک شبہ بیان کرتا ہوں جو علومِ درسیہ سے بے بہرہ ہونیکے وجہ سے خود قرآن کی ایک آیت کے متعلق ہوتا ہے وہ یہ کہ نوین پادریوں کا ارشاد ہوتا ہے دلو علم اللہ فیہم خیرا لا سمعہم ولوا سمعہم لتولوا وھم معرھون۔ اس آیت میں کفار کی مذمت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ علم خیر کے لئے اسماع لازم ہے اور اسماع کیلئے تولی لازم ہے اور قاعدہ عقلیہ ہے کہ لازم کا لازم لازم ہوا کرتا ہے تو علم خیر کیلئے تولی لازم ہوئی جس کا مطلب اس قاعدہ مذکورہ کی بناء پر یہ ہوا کہ اگر حق تعالیٰ کو ان کفار کے متعلق خیر اور بھلائی کا علم ہوتا تو ان کفار سے تولی اور اعراض کا صدور ہوتا اور اس کا استحالة ظاہر ہے کیونکہ اس سے حق تعالیٰ کے علم کا واقع کے مطابق نہ ہونا لازم آتا ہے جو محال ہے اب اس شبہ کا رفع کرنا اس شخص کیلئے جو علومِ درسیہ سے واقف نہ ہو بہت دشوار ہے اور جو علومِ درسیہ پر چکا ہو اس کیلئے ایک اشارہ کافی ہے وہ یہ کہ یہ شبہ تو جب صحیح ہوتا کہ یہاں اسماع حد اوسط ہوتا حالانکہ اسماع حد اوسط نہیں اس لئے کہ وہ مکرر نہیں کیونکہ پہلا اسماع اہد ہے اور دوسرا اسماع اور ہے لہذا تولی کو جو لازم کا لازم سمجھا گیا اور اس بناء پر علم خیر کیلئے تولی کو لازم قرار دیا گیا خود یہی غلط ہوا۔ پس حق تعالیٰ کے علم کے متعلق واقع کے غیر مطابق ہونیکا جو شبہ ہوا تھا وہ رفع ہو گیا اب آیت کا صحیح مطلب یہ ہوا کہ اگر حق تعالیٰ اُن کے اندر کوئی خیر دیکھتے تو انکو باسماع قبول ستاتے مگر جبکہ حق تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے ایسی حالت میں اگر انکو نصیحت سنا دیں جو اسماع قبول نہ ہوگا کیونکہ یہ اسماع حالت عدم خیر میں ہوتا تو وہ لوگ اُسکو ہرگز قبول نہ کریں گے۔ بلکہ تولی اور اعراض کریں گے۔ اس طرح قرآن کی آیت پر ایک دوسرا شبہ اور اس کا جواب یاد آیا اُس کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ بلقان کے زمانہ میں جب ایڈریانوئل پر کفار کا قبضہ ہوا تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی اور طرح طرح کے خیالات فاسدہ آنے لگے

حتیٰ کہ بعض کو تو لفظوں پر کچھ شبہات بھی پیدا ہو گئے تھے یہ حالت دیکھ کر دہلی کے مسلمانوں نے
ایک بڑا جلسہ کیا اور مجھ کو اس جلسہ کے اندر مدعو کیا اور صدر بنایا اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح
کی نیت سے مجھ سے وعظ کی درخواست کی چنانچہ میری اس جلسہ میں تقریر ہوئی جب وعظ ہو چکا
تو با آواز بلند میں نے کہا کہ اگر کسی کو کوئی شبہ ہو یا کسی کو کچھ دریافت کرنا ہو تو دریافت کرے
تاکہ بعد میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھ کو یہ پوچھنا تھا اور نہ پوچھ سکا۔ یہ سن کر ایک ولایتی شہتی طالب علم
اُٹھ کر ہوئے یہ لوگ معقول زیادہ پڑھتے ہیں قرآن سے معلوم ہوتا تھا کہ معقولات ہیں کہنے لگے کہ
قرآن شریف میں وعدہ ہے ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثھا عبادى
الصالحون مگر باوجود اسکے پھر ایڈریانوئل پر کفار کا قبضہ ہو گیا تو اس کی کیا وجہ میں نے کہا کہ مولانا
یہ تو بتلایے کہ موجدات میں سے یہ کونسا قضیہ ہے بس میرے اس کہنے پر ہی وہ خاموش ہو کر
بیٹھ گئے۔ پھر میں نے ہی خود ان سے کہا کہ آپ کو جو یہ شبہ ہوا کہ یہ قضیہ ضرور یہ یاد ائمہ ہے
تو اس کی کیا دلیل ہے ممکن ہے کہ مطابقت عامہ ہو جس کا ایک بار بھی وقوع کافی ہوتا ہے جو ہو چکا اور
اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا اسکے بعد پھر کوئی شخص نہیں اُٹھا ہوا۔ تو دیکھئے چونکہ یہ طالب علم علوم
درسیہ پڑھے ہوئے تھے اور مبادی ان کے ذہن میں تھے اس لئے میرے ایک لفظ سے ان کا شبہ
حل ہو گیا۔ اس بطرح ایک اور مولوی صاحب کو قرآن شریف کی ایک آیت کے متعلق شبہ تھا وہ یہ کہ
مَنْ یُّؤْمِنْ بِآیَاتِ اللّٰهِ وَرُسُلِہِ سَیَجْعَلْ لِّہٖ مَخْرَجًا مَّا یَشَاءُ اللّٰهُ مَا شَرَّ کُنَاوِلَ اَبْدَانًا وَلَا
حَرَمًا مِّنْ شَیْءٍ کَذٰلِکَ کَذَبَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ حَتّٰی ذٰقُوا بِاَسْنَا قُلْ هَلْ عِنْدَکُمْ مِّنْ عِلْمٍ
فَتُخْرِجُوْہُمْ لِّتَاۤنِ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے
دل کفار مشرکین کا مقولہ نقل فرمایا ہے کہ اگر حق تعالیٰ یہ چاہتے کہ ہم سے شرک کا وقوع
نہ ہو تو ہم شرک نہ کرتے (مگر جب ہم سے شرک کا وقوع ہوا تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ ہی نے
پایا ہے کہ ہم سے شرک ہو تو پھر ہم پر کیوں بنامت کی جاتی ہے کیونکہ ہم نے وہ کام کیا ہے
جو حق تعالیٰ کا چاہا ہوا تھا) پھر اس مقولہ کے نقل فرمانے کے بعد حق تعالیٰ نے کَذٰلِکَ سے
مخبر ہونے تک کفار کے اس مقولہ کا رد فرمایا ہے۔ اور ساتویں پارہ میں ہے وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ
مَا اَشْرٰکُوْا اِلٰہَیۡنِیۡ حَتّٰی تَعْلَمَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ سَلَامٌ کہ کو خطاب فرماتے ہیں کہ ان مشرکین کی حالت

پر اتنا رنج و غم نہ کیجئے کیونکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہماری مشیت سے کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ شرک نہ کریں تو یہ شرک نہ کرتے تو آٹھویں پارہ میں جو آیت ہے وہاں تو شرک کے متعلق مشیت کی نفی فرمائی ہے۔ اور اس دوسری آیت میں اس مشیت کا اثبات فرما رہے ہیں تو ان دونوں آیتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے وہ مولوی صاحب جیسے اس کے جواب کے طالب ہوئے اب وہ لوگ جو بلا علوم درسیہ پڑھے ہوئے محض ترجمہ قرآن کو بطور خود دیکھ کر یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا ذرا اس شبہ کا تو جواب دین۔ میں نے یہ جواب دیا کہ دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ تعارض تو جب ہوتا کہ جس شے کی ایک جگہ نفی کی گئی ہے اسی مشیت کا دوسری جگہ اثبات کیا جاتا۔ حالانکہ ایسا نہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ مشیت کی دو قسمیں ہیں ایک مشیت تشریعی جس کا دوسرا نام رضا ہے اور دوسری مشیت تکوینی جس کا نام ارادہ ہے تو آٹھویں پارہ میں جس مشیت کی نفی کی گئی ہے اُس سے مراد مشیت تشریعی یعنی رضا ہے اور دوسری جگہ آیت میں جو مشیت کا اثبات کیا گیا ہے اُس سے مراد مشیت تکوینی یعنی ارادہ ہے کیونکہ پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے کفار کا عقیدہ بیان فرمایا ہے تو کفار اپنے سے شرک کے متعلق مشیت تشریعی یعنی حق تعالیٰ کی رضا کے معتقد تھے اور دوسری آیت میں ایک عقیدہ شرعیہ بیان فرما کر حق تعالیٰ حضور کی تسلی فرماتے ہیں اور وہ عقیدہ شرعیہ ہی ہے کہ عالم میں جس سے بھی کفر و شرک کا وقوع ہو رہا ہے وہ حق تعالیٰ کے علم و ارادہ سے ہو رہا ہے گو مشیت تشریعی نہ ہو۔ اسکے بعد حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے حاضرین سے فرمایا کہ ان ہی دقائق کو دیکھ کر محققین نے لکھا ہے کہ قرآن کے سمجھنے کیلئے جو وہ علوم میں متبحر ہونے کی ضرورت ہے میں تو غیر متبحر کو اگرچہ وہ درسیات فارغ مولوی ہی کیونکہ ہو۔ لوگوں کے سامنے ترجمہ قرآن بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔

(ملفوظاً فرمایا لوگ میرے متعلق خیال کرتے ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتا ہوں تو اول تو یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی تو دیکھنا چاہئے کہ میں اگر دوسروں کے ساتھ سختی کرتا ہوں تو اپنے اوپر بھی تو سختی کرتا ہوں مثلاً میں جو ہدایا کے منی آرڈر واپس کر دیتا ہوں تو یہ اپنے اوپر ہی تو سختی ہونی چنانچہ آج ایک شخص کا جن سے پرانی بے تکلفی ہے اور مخلص ہیں اُن کا ہدیہ واپس کر دیا اور محض اتنی بات پر کہ اُن کا جو خط آیا ہے اس میں اُنہوں نے

ایک دوسرے شخص کا ایک مہمل پیغام لکھا ہے اُسکے بعد لکھا ہے کہ اتنے روپیہ ہدیہ پیش ہیں
میں نے لکھا ہے کہ تم نے اس ہدیہ کے متعلق اس مہمل مضمون کے بعد لکھا ہے جو دوسرے شخص
کا ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ ہدیہ اس درخواست کی عوض ہے اسلئے آپ کا ہدیہ واپس ہے
اور اصل یہ ہے کہ نہ میں اپنے اوپر سخت ہوں نہ دوسروں کے اوپر سختی کرتا ہوں بلکہ خود بھی اصول
صحیحہ کا اتباع کرتا ہوں اور دوسروں سے بھی اُن اصول کا اتباع کرنا چاہتا ہوں مگر آجکل
لوگوں نے اصول کی پابندی کا نام سختی رکھ لیا ہے

(ملفوظ) فرمایا ایک چائے گامی مولوی صاحب تھے جن کی اصلاح کا مجھے تعلق تھا اور وہ ذکر شاعری تھے
اُن کو ابتداء ہی میں حالات رفیعہ پیش آنا شروع ہو گئے انہوں نے اُن حالات کا دوسروں پر
اظہار شروع کر دیا تو چونکہ مبتدی کو ایسے حالات کا اپنے مربی کے سوا دوسروں پر اظہار کرنا
مضر ہوتا ہے کیونکہ اس کا انجام دعویٰ ہو جاتا ہے اسلئے میں اُن پر ناراض ہوا اور کہا کہ اب
دیکھ لینا کہ یہ حالات تمہارے باقی رہتے ہیں چنانچہ یہی ہوا کہ اسی وقت سب حالات سلب
ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ بعض حالات و علوم بواسطہ حاصل ہوتے ہیں اور یہ شخص ان کو بلا واسطہ
اپنا کمال سمجھتا ہے اسکے وبال میں اُسکو ابتداء ہو جاتا ہے اسپر ایک واعظ صاحب کا قصہ بیان
کیا کہ وہ وعظ کہہ رہے تھے ایک بزرگ اُس مجلس میں وعظ سن رہے تھے اور اُن واعظ صاحب کی
طرف متوجہ تھے اُس وقت وعظ میں بہت عمدہ عمدہ مضامین بیان میں آ رہے تھے کہ واعظ صاحب
کو خیال ہوا کہ آج تو میں کیسے عالی مضامین بیان کر رہا ہوں۔ واعظ کو یہ خیال آئے ہی وہ بزرگ
دوسری طرف متوجہ ہو گئے اُن بزرگ کی توجہ کا ہٹنا تھا کہ اُن مضامین عالیہ کی آمد بالکل بند ہو گئی
پھر چند چاہا کہ کوئی عمدہ مضمون ذہن میں آئے مگر نہ آیا۔ بات یہ تھی کہ وہ اُن بزرگ کی توجہ کی برکت
تھی جب توجہ ہٹالی آمد بند ہو گئی۔ اسی وجہ سے محققین نے لکھا ہے کہ طالب کو جو کچھ احوال
پیش آئیں اُن کو اپنے مربی کی برکت سمجھے اپنا کمال نہ سمجھے اور اسکو تو اس زعم کی کیا گنجائش ہے
خود شیخ اور مربی کو بھی اپنے علوم و کمالات کا دعویٰ جائز نہیں بلکہ اسکو بھی چاہئے کہ اُسکے قلب میں
جو کچھ علوم و معارف القاہوں اُن کا سبب طالبین کو سمجھے چونکہ طالبین کی تربیت اسکے سپرد ہے
اسلئے اُن کو نفع پہونچانے کیلئے اُسکے قلب میں اُن علوم کا انقاد ہو رہا ہے حتیٰ کہ اگر یہ مربی

تہر بیت ترک کر دے تو پھر وہ فیضانِ جو اُس کے قلب پر ہو رہا ہے بند ہو جائیگا بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے وہ مان کے دودھ سے پرورش پا رہا ہے اگر اسکو مان کا دودھ نہ ملے تو اُس کی زندگی مشکل ہے اسلئے تو اُس کے ذمہ ہے کہ مان کا احسان مانے مگر ساتھ ہی اس کے مان کا دودھ جو ہے وہ بھی بچے ہی کے سبب اُتر رہا ہے اگر وہ بچے کو دودھ پلا نا چھوڑ دے تو پھر اُس کا دودھ خشک ہو جائے اسلئے بچہ کو چاہئے کہ وہ اپنی حیات کو مان کی برکت سمجھے اور مان کو چاہئے کہ وہ اپنے دودھ کو اُس بچہ کے سبب سمجھے۔

(ملفوظ) فرمایا بعض لوگ شکایت کیا کرتے کہ یہ تو معلوم ہے کہ دعا مانگنا ضروری ہے مگر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارا دعا میں جی نہیں لگتا اسلئے یہ لوگ دعا نہیں مانگتے سو وجہ اس شکایت کی یہ ہے کہ لوگوں کو دعا کی خاصیت معلوم نہیں دعا کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کثرت سے مانگی جاوے تو اُس میں جی لگنے لگتا ہے اور یہی حکمت ہے اس میں کہ دعاؤں کو تین تین بار کہنے کو سنت فرمایا گیا ہے اور اس سے زیادہ ہو تو زیادہ نافع ہے اس پر ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حدیث میں جو دعا اللھم ا کفنا ہر عیاشۃ وارد ہوئی ہے اسکو کتنی مرتبہ پڑھا جاوے فرمایا کہ اس کی اہمیت پر نظر کر کے بعد ہر نماز کے کم از کم ستر بار تو پڑھے (ملفوظ) فرمایا یہ دین ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اُس کی تعلیمات پر عمل کرے تو اُس کی دنیا بھی دین کے ساتھ درست ہو جائے چنانچہ درسیات کے اندر جو اصول و جزئیات بیان کی گئی ہیں وہ جیسے دین کیلئے ضروری ہیں اسی طرح دنیاوی امور میں بھی مفید ہیں چنانچہ ایک اصول فقہی کو لیلیجے اُس میں ایک قاعدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نص کے آگے قیاس جائز نہیں اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص جو ہم سے مرتبہ میں بڑا ہو ہو کسی بات کا حکم دے تو گو وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے اور ہو وہ خلاف مصلحت معلوم ہو مگر ہو چاہئے کہ اس قاعدہ کی رو سے نص کے آگے قیاس کو دخل نہ دین یعنی اُس کے جائز حکم کے مقابلہ میں اپنی رائے پر عمل نہ کریں اب جو شخص اس اصول پر عمل پیرا ہو گا تو جیسے وہ خدا و رسول کے حکم کے مقابلہ میں اپنی عقل کو دخل نہ دیگا اسی طرح اپنے دنیوی بزرگوں کی اطاعت بھی وہ پورے طور پر کرے گا جس سے اُس کا دین تو درست ہو گا ہی دنیا بھی درست ہو جائیگی۔

(ملفوظ) فرمایا کہ یہ تو مسلم ہے کہ جادو میں حق تعالیٰ نے اثر رکھا ہے مگر اب اس میں اختلاف ہوا ہے کہ وہ اثر کیا ہے آیا جادو کے ذریعہ سے کسی چیز کے عین کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے یا صرف نظر بندی ہی تک جادو کا اثر محدود ہے تو جو لوگ اسکے قائل ہوئے ہیں کہ تبدیل عین نہیں ہوتی صرف نظر بندی ہوتی ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ساحران فرعون کے متعلق فرمایا ہے فلما القوا سحر و اعین الناس واسترھبوھم وجاؤا بسحر عظیم۔ جس میں نظر بندی کو بڑا جادو فرمایا گیا سو اگر تبدیل عین سحر سے ممکن ہوتا تو سحر عظیم وہ ہوتا۔ اور جو لوگ سحر سے تبدیل عین کے قائل ہیں وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ساحران فرعون کے اس سحر کو عظیم ہی تو فرمایا ہے ممکن ہے کہ اس سے بھی کوئی اعظم ہو اور وہ تبدیل عین ہے تو اس کے عظیم ہونے سے اعظم کی کیسے نفی ہوئی۔

(ملفوظ) فرمایا آج صبح میں بیٹھا ہوا تھا یکا یک حدیث النفس کے درجہ میں یہ کلمات جاری ہوئے کہ اگر کسی نے مولانا محمد یعقوب صاحب کو نہ دیکھا ہو تو وہ مجھ کو دیکھ لے پھر خیال ہوا کہ تو بہ تو بہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں اور خیر یہ بات تو غیر اختیاری طور پر جاری ہو گئی تھی مگر اتنی بات میں اب بھی کتنا ہوں کہ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ نہ معلوم پہلے بزرگ کیسے ہونگے افسوس ہے کہ ہم نے ان کو نہ دیکھا تو ان کو چاہئے کہ زندہ بزرگوں کو جو کہ ان گزشتہ بزرگوں کے متبع ہیں دیکھ لے۔ اور ان زندہ بزرگوں کے اتباع کو پہلے بزرگوں کا ہی اتباع سمجھے اور اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ گو زندہ بزرگ پہلے بزرگوں کے متبع ہوں مگر ان میں وہ بات کہاں جو پہلے بزرگوں میں تھی تو جو اب اس کا یہ ہے کہ یہ حکم ہر جگہ لگا دینا صحیح نہیں بلکہ بعض متاخرین متقدمین سے زیادہ کامل ہوئے ہیں یہ واقعہ ہے چنانچہ ہمارے حضرات رازی اور غزالی سے کسی طرح کم نہ تھے بلکہ بعض امور میں ان سے بھی بڑھے ہوئے تھے

(ملفوظ) فرمایا مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا تو تو نے میری عیادت نہیں کی بندہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب میں کیونکر آپ کی عیادت کرتا (یعنی اس عیادت کا تحقق ہو سکتا ہے) آپ تو

رب العالمین ہیں (بیمار کیسے ہوتے) ارشاد ہوگا کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ میرا اعلان بندہ بیمار تھا اور تو نے اُس کی عیادت نہیں کی کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ تو اُس کی عیادت کرتا تو مجھ کو اسکے پاس پاتا۔ اسکے بعد مذکور ہے کہ اسی طرح ارشاد ہوگا اے ابن آدم میں نے تجھے کہا نا طلب کیا تھا تو تو نے مجھ کو کہا نا نہیں کہلایا۔ اے ابن آدم میں نے تجھے پانی مانگا تھا تو تو نے مجھ کو پانی نہیں بلایا اور اسی طرح بندہ عرض کرے گا جیسا عیادت کے متعلق گذرا انتہی۔

تو اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ بیمار ہونا اور کہا نا پینا تو بندوں کے حالات تھے اُن کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف کیوں منسوب کیا تو وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ مقبولان الہی کو فناء کا درجہ کامل حاصل ہوتا ہے اسلئے حق تعالیٰ نے اس درجہ میں اُن کے افعال و احوال کو اپنی طرف منسوب کیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان حضرات کی ہستی میں اور حق تعالیٰ کی ہستی میں ایسا قوی تعلق ہے کہ ان کے افعال و احوال کو اپنے افعال و احوال فرمادیا اور یہی اصل ہی صحیح وحدۃ الوجود کا اب وہ لوگ آئین وحدۃ الوجود کے قائل ہیں مگر اُن کے پاس اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں اور اگر مجھ کو انعام دین کہ میں نے وحدۃ الوجود کو حدیث سے ثابت کر دیا کیونکہ مسئلہ صحیح وحدۃ الوجود یہی ہے جو اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اب اس سے آگے بڑھنا غلو ہے

(ملفوظات) فرمایا لوگوں میں آجکل سختگی نہیں۔ سختگی اسے کہتے ہیں کہ مولانا شاہ اسحاق کا واقعہ اپنے بزرگوں سے سنا کہ جب گورنمنٹ انگریزی کا تسلط ہوا تو شاہ صاحب کا جو وظیفہ مقرر تھا وہ جاری رکھا گیا۔ اور جب وہ وظیفہ شاہ صاحب کی خدمت میں آیا تو عمال نے عرض کیا کہ حضرت یہ حکم ہوا ہے کہ رسید پر انگریزی تاریخ درج ہونا چاہئے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں انگریزی تاریخ نہ لکھوں گا اگرچہ وظیفہ بند ہو جائے۔ چنانچہ شاہ صاحب نے انگریزی تاریخ نہ لکھی اور رسید کو واپس کر دیا آخر کار عملہ والوں کو ہی دینا پڑا اور افسر نے یہ حکم دیا کہ شاہ صاحب سے کچھ مرت کہو اور جب شاہ صاحب کے پاس سے رسید میں اسلامی تاریخ لکھی آیا کہے تو تم اُسکے مطابق انگریزی تاریخ رسید پر لکھ دیا کرو۔

اسی طرح شاہ صاحب کا ایک دوسرا واقعہ اپنے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ آپ کے یہاں ایک یہاں آئے تو اپنے مروتہ میں اُن کے قیام کا سبب انتظام کیا اور ان کے بیت الخلا کا یہ

انتظام کیا کہ ایک کو نڈا پاخانہ میں رکھ دیا اور اُن مہمان سے فرمایا کہ آپ اس کو نڈے کے اندر تھننے حاجت کیجئے کیونکہ مہتر سے صرف اپنا کانا بٹرا ہے مہمان کا نہیں بٹرا اسکے پیسے جڑا گانہ اُس کی رضا سے دینگے۔

اسی طرح مولانا مظفر حسین صاحب کی ساتھ شاہ صاحب کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار وہ شاہ صاحب کے یہاں طالب علمی کرنے گئے جب کہانا آیا تو مولانا نے سالن نہیں کہا یا تہن واپس گئے تو گہروالون نے دیکھا کہ سالن نہیں کہا یا تو شاہ صاحب سے عرض کیا کہ یہ کیسے مہمان آئے ہیں نک پڑھے کہ سالن کو چھو تک نہیں۔ شاہ صاحب نے ہا ہرا کر مولانا مظفر حسین صاحب سے دریافت کیا تو مولانا نے فرمایا کہ چونکہ یہاں سالن میں عموماً آم کی کٹھانی پڑتی ہے اور آم کی فصل عام طور پر بیج باطل کے طور پر فروخت ہوتی ہے اسلئے میں کٹھانی نہیں کھاتا ہوں۔ شاہ صاحب یہ جواب سنکر اندر تشریف لیگئے اور گہروالون سے فرمایا کہ ارے تمہارے یہاں تو یہ شخص فرشتہ آیا ہے شکر کرو اور فرمایا کہ آج سے ہم بھی کٹھانی کھانا ترک کرتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں مولانا مظفر حسین صاحب کی ایک دوسری حکایت بیان کی کہ ایک بار آپ دہلی سے کراہیہ کی پہلی میں سوار ہو کر کاندھلہ تشریف لائے۔ بندہ گوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر شخص سے اُسکے مذاق کے موافق گفتگو کیا کرتے ہیں اس پہلی والے سے بھی پہلی ہی کے متعلق کچھ پوچھنے لگے کہ بیل کہاں سے خریدے کتنے کو خریدے وغیرہ وغیرہ اسی سلسلہ میں گاڑی بان سے معلوم ہو گیا کہ یہ پہلی ایک رنڈی کی ہے اب مولانا کا دقیق تقویٰ دیکھئے کہ فوراً نہ اترے تاکہ تقویٰ کا اظہار نہ ہو۔ اور فرمایا کہ پہلی کو روک لینا مجھے پیشاب کی ضرورت ہے اُسے پہلی روک لی آپ نے اتر کر پیشاب کیا اور اُسکے ساتھ استنجاء سکھاتے چلے مگر کہاں تک چلتے آخر ڈھیلا پھینک دیا اُسے کہا بیٹھ جائے۔ فرمایا بیٹھے بیٹھے ٹانگیں شل ہو گئی ہیں ذرا دور پیدل چلنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دور چلکر اُسے پھر عرض کیا مگر مولانا نے پھر کوئی عذر کر دیا اور نہیں بیٹھے۔ اُسکے تھوڑی دیر بعد گاڑی وا۔ گئے پھر کہا مولانا نے پھر ٹال دیا اب وہ سمجھ گیا اور کہا کہ مولانا میں سمجھ گیا چونکہ یہ رنڈی کی گاڑی ہے اسلئے آپ اس میں نہیں بیٹھنا چاہتے تو پھر گاڑی کو لیجانے سے کیا فائدہ مجھ کو حکم دیجئے میں لوٹ جاؤں فرمایا کہ ہاں واقعہ تو یہی ہے۔

مگر تھکو کا ندہ چلنا ہو گا کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی اُس کے پاس کرا یہ کیلئے آیا ہو مگر سنے میری
 وجہ سے انکار کر دیا ہو تو اُس کا خواہ مخواہ نقصان ہو گا چنانچہ کا ندہ تک اس طرح مولانا اُس
 پہلی کو اپنے ساتھ لائے اور خود پیدل چلے اور اُس گاڑی میں نہ بیٹھے مگر ہر منزل پر پہلون
 کو گڑ اور گہی اور گہاس دانہ کا ویسا ہی انتظام کیا اور مکان پہنچا کر اُسکو کرا یہ دیکر واپس کیا
 اسی طرح ایک اور حکایت مولانا مظفر حسین صاحب کی بیان کی جس سے اُن کا رسوخ فی
 التواضع معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار مولانا چلے جا رہے تھے۔ راستہ میں مولانا کو ہتھیجے
 ملے جو گھوڑے پر سوار تھے انہوں نے مولانا کو دیکھا تو گھوڑے پر سے اتر پڑے اور عرض کیا کہ
 حضرت آپ گھوڑے پر تشریف رکھیں میں پیدل چلون گا۔ مولانا نے عذر کیا مگر انہوں نے
 نہ مانا اور اصرار کیا تو مولانا گھوڑے پر سوار ہو گئے اور ایک ایڑ لگائی جب ہتھیجے کی نظر سے
 غائب ہو گئے تو مولانا گھوڑے سے اترے اور جس راستہ کو وہ ہتھیجے آرہے اُس کے
 کنارہ ایک درخت سے گھوڑے کو باندھ کر آگے چلے جب پیچھے سے وہ ہتھیجے پہنچے تو
 دیکھا کہ گھوڑا درخت سے بند ہوا ہے اور مولانا غائب ہیں آخر کار مجبور ہو کر گھوڑے پر سوار ہوئے
 اور روانہ ہو گئے۔ استقلال اور پختگی پر فرمایا کہ اس تقویٰ کی بدولت حق تعالیٰ نے ایک
 برکت یہ بھی مولانا کو عطا فرمائی تھی کہ اگر بلا قصد بھی کوئی مشتبہ کہانا مولانا کہا لیتے تو معذور اُسکو
 قبول نہ کرتا بلکہ خود بخود قے ہو جاتی تھی۔

ایک صاحب نے خود اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ جہانگیر مین ایک شخص نے مولانا کی دعوت کی وہ صاحبِ سکول
 میں ملازم تھے مولانا نے احتیاطاً اُن سے فرمایا کہ بھائی دعوت سے کسی تکلیف کا تو اندیشہ
 نہیں عرض کیا کہ نہیں حضرت میں نے سب امور کا لحاظ رکھا ہے جب مولانا کہا نا کہا چکے تو بہانہ
 دہلیز تک پہنچے تھے کہ متلی ہوئی اور فوٹا قے کر دی بعد تحقیق معلوم ہوا کہ اور تو سب چیزیں
 مول کی تھیں مگر گائے جس کا دودھ استعمال کیا گیا تھا اُسکے لئے جو گہاس لائی گئی تھی وہ کسی شخص کے
 کہیت کی مینڈ پر کی تھی جس میں دو چار پتی اُس کہیت کی آگئی تھی۔ حق تعالیٰ نے مولانا کے معذور کو
 ایسی پہچان عطا فرمائی تھی کہ بس حلال خالص کے سوا دوسری چیز کو قبول نہیں کرتا تھا۔ انہی مولانا
 مظفر حسین صاحب کا اس وقت مجھ کو ایک قول یاد آیا جو ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ حاجی صاحب اُجکل کے بزرگوں میں سے نہیں بلکہ بزرگان سلف جیسے جنید و شبلی اُن میں سے ہیں حالانکہ اُس زمانہ میں مولانا مظفر حسین صاحب عمر تھے اور ہمارے حضرت حاجی صاحب کا شباب تھا مگر ہمارے حضرت حاجی صاحب کی ایسی شان تھی کہ شروع ہی ہی اکابر آپ کے فضل و کمال کے قائل تھے۔

(ملفوظ) فرمایا شاہ اسحق صاحب بڑے محقق تھے۔ مگر جوابات آپ کے مختصر ہوتے تھے کہ اگر اُن کی شرح نہ کی جائے تو سمجھنا دشوار تھا۔ چنانچہ ایک بار سبق میں وہ حدیث آئی جس کے اندر سورہ قل هو اللہ کو ثلث قرآن کی برابر فرمایا گیا ہے تو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص صرف قل هو اللہ کو تین بار پڑھ لے تو کیا اُسکو ایک قرآن کا ثواب مل جائیگا تو شاہ صاحب نے جواب دیا کہ اس سے یہ تو لازم نہیں آتا البتہ یہ لازم آتا ہے کہ اُس نے تین ثلث پڑھ لئے پس اتنا جواب آیا اب اگر اس کی شرح نہ کی جاوے تو سمجھ میں نہیں آسکتا لہذا میں اس کی شرح کرتا ہوں وہ یہ کہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز کا وجود موقوف ہوتا ہے اُس چیز کی ہئیت ترکیبیہ پر اور ہئیت ترکیبیہ کا وجود موقوف ہوتا ہے اس پر کہ اُس چیز کے جو اجزاء ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کیسا متحدہ رہے گا یا نہیں مثلاً ایک چیز ہے اُس کے تین ٹکڑے برابر برابر کئے جاوین تو جب تک کہ اُن تینوں ٹکڑوں کو ایک دوسرے کیسا متحدہ جمع نہ کیا جاوے گا اُس وقت اُس چیز کی نہ ہئیت ترکیبیہ پائی جاوے گی اور نہ اُس چیز کا وجود ہوگا۔ مثلاً ہم ایک عصا کے تین حصے کر لیں تو وہ عصا نہ ہوگا۔ پس اسی طرح قل هو اللہ قرآن کا ایک ثلث ہے یعنی اُس کے تین اجزاء میں سے ایک جُز ہے تو جب تک کہ اُس کے ساتھ قرآن کے بقیہ دو جُز مجتمع نہ ہوں اس وقت تک صرف قل هو اللہ کی تین بار تلاوت سے نہ قرآن کی ہئیت ترکیبیہ پائی جاوے گی نہ پورے قرآن کی تلاوت ثابت ہوگی۔ اب اس کی ایک نظر بھی بیان کرتا ہوں کہ پارہ عمر بتیسا لون قرآن کا تیسواں جُز ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صرف پارہ عمر بتیسا لون کی تیس بار تلاوت کر لینے سے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جائے۔ یہ تو اجمال ہے اب اس کی تفصیل رہ گئی سو میں نے اُسکو امام رازی کی تفسیر کبیر سے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں تین مسئلہ آتے ہیں۔ ایک تو حیدر دوسرے رسالت۔ تیسرے معاد تو قل هو اللہ کے اندر تو حید کا بیان اس درجہ بلیغ ہے کہ قرآن کی

بقیہ وہ آیتیں کہ جو توحید پر مشتمل ہیں اُن سب کے قائم مقام قل ہو اللہ موہو گئی ہے۔
پس قل ہو اللہ کے تین بار پڑھنے سے صرف اُس حصہ کا تکرار ہو گیا جو توحید پر مشتمل ہے
اور ظاہر ہے کہ یہ پورے قرآن کی تلاوت نہیں۔

(ملفوظ) ایک صاحب نے سید اکبر حسین صاحب حج مرحوم کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ جی ہاں
وہ بڑے متین آدمی تھے اور اچھے شاعر تھے اُن کے اکثر اشعار حکمت پر مشتمل ہیں اور
ایک عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے اُن اشعار کے اندر معائب بیان ہوتے ہیں خود
وہی لوگ اُن اشعار کو مزے لے لیکر پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے
اور اُن کے میرے تعلقات کی ابتداء یوں ہوئی کہ ایک صاحب مولوی یعقوب تھے سید صاحب
اُن سے ایک زمانہ میں عربی پڑھا کرتے تھے اور گو سید اکبر حسین صاحب نے عربی زیادہ نہ پڑھی
تھی مگر چونکہ ذہین آدمی تھے اسلئے اچھی قابلیت پیدا ہو گئی تھی بلکہ وہ تو یوں کہا کرتے تھے کہ
انگریزی کے اندر جو قابلیت مجھ کو حاصل ہوئی ہے اُس کی وجہ یہی تعلیم عربی ہی ہے۔ ایک بار
میں الہ آباد گیا ہوا تھا مولوی یعقوب میرے پاس آئے اور کہا کہ آج میں سید صاحب کو
سبق پڑھا رہا تھا اُنہوں نے قرآن کی ایک آیت پر ایسا شبہ پیش کیا کہ جس کا مجھے جواب
نہیں بن پڑا۔ میں نے کہا کہ وہ شبہ کیا ہے کہنے لگے کہ قرآن میں آیا ہے وما ارسلنا من
رسول الا بلسان قومہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اور اُس کی قوم کی زبان ایک
ہوتی ہے اور حضور کی ہمزبان صرف قوم عرب تھی تو معلوم ہوا کہ حضور کی قوم صرف اہل عرب تھے
پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی بعثت صرف قوم عرب کی طرف تھی عام نہ تھی اور
ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس اس سے معلوم ہوا کہ
حضور کی بعثت عام تھی تو ان دونوں آیتوں میں تعارض ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی تعارض
نہیں۔ کیونکہ قرآن میں تو یہ آیا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ یہ تو نہیں فرمایا
بلسان اُمتہ اور لفظ قوم ایک عربی لفظ ہے اس کے معنی برادری اور خاندان کے ہیں بلسان قومہ
سے صرف اتنا ثابت ہوا کہ حضور کی برادری جو تھی وہ اہل عرب تھی عجیبی آپ کی برادری نہ تھی مگر
اُس سے دوسری قوموں کے امتی ہونے کی کیسے نفی ہو گئی اور دوسری آیت میں سب کے امتی ہونے کا

اثبات ہے۔ پہلی آیت میں ایک بات کا ذکر ہے اور دوسری میں دوسری بات کا تو دونوں آیتوں میں تعارض کہاں ہوا۔ تب اُن مولوی صاحب کو اطمینان ہوا اور جا کر انہوں نے سید صاحب سے یہ جواب نقل کیا تو سید صاحب اس جواب کو سنکر بہت خوش ہوئے اور دریافت کیا کہ یہ جواب کس نے دیا ہے۔ انہوں نے میرا نام لیا تو فوراً گاڑی میں سوار ہو کر میرے پاس آئے اور بہت دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے اُس کے بعد سے سید صاحب برابر کچھ بات مجھ سے بیان کیا کرتے اور میں جواب دیا کرتا تھا جس سے اُن کو شفا ہوتی تھی۔ ایک واقعہ اُن کے انتقال کے بعد کا یاد آیا کہ اُن کے انتقال کے بعد اُن کے بیٹے نے اُن کا دیوان مرتب کرنا چاہا تو اُن کے دو شعر میرے پاس بھیجے اور لکھا کہ ان اشعار کو میں نے ہندوستان کے بڑے بڑے شعراء کے پاس بھیجا کہ اس کی شرح کرو مگر کوئی بھی اُن اشعار کی شرح پر قادر نہ ہو سکا بلکہ یہ جواب دیا کہ یہ اشعار مہمل ہیں۔ میں نے اُن کو لکھا کہ اگر یہ شعر اور کسی کے ہوتے تو میں بھی انکو مہمل کہتا مگر سید صاحب کو میں جانتا ہوں کہ وہ ایسے نہ تھے کہ مہمل شعر کہتے لہذا اُن کا کلام مہمل نہیں ہو سکتا اُس کے بعد میں نے اُن اشعار کی شرح لکھ کر اُن کو بھیج دی سننا ہے کہ اُس شرح کو بھیج کر بند کیا گیا اور بعینہ وہ شرح انہوں نے شائع کر دی۔

(ملفوظات) فرمایا اگر کسی کو بھادوں میں بخار آجائے اور وہ دوا کرے اور پھر آجائے تو کیا دوا پھر نہ کرے گا اور کیا مایوس ہو جائیگا تو جیسے ظاہری موسم ہیں اسی طرح باطنی موسم بھی ہیں تو اگر مثلاً کبھی ہمارے میں جی نلگے یا اور کوئی تغیر ہو تو پریشانی کی کیا وجہ وہ موسم کے آثار ہیں اور بشرطیکہ وہ تغیر خلاف شرع نہ ہو اور اگر وہ تغیر خلاف شرع بھی ہو تب بھی استغفار کرے یہی علاج ہے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں موسمی تغیرات تو ہوا ہی کرتے ہیں۔ ابتو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی تغیر نہ ہو۔ یکسان حالت رہے۔ سو یہ شان تو حق تعالیٰ ہی کی ہے وہاں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ باقی مخلوق کے اندر تو تغیر ہو ہی گا۔ لیکن یہ باتیں مبتدی کے سامنے کرنے کی نہیں اسکے لئے مضر ہیں کیونکہ وہ کوشش چھوڑ دیگا اور یہ تغیر کو موسمی سمجھنے لگے گا۔ مگر میں تو توکل پر یہ باتیں عام مجلس میں بھی کہہ دیتا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمتیں آج کل بہت ضعیف ہیں طالب کاد ل بڑا ہانسی کی ضرورت ہے نہ

(ملفوظ) فرمایا ایک بار میں میرٹھ میں تھا میرے پاس ایک پھالسی دی گئی ہوئی شخص کی لاش لائی گئی کہ اس کی جنازہ کی نماز پڑھا دو۔ میں نے دریافت کیا پھالسی کیوں ہوئی کہا ایک شخص کو اسے گولی سے قتل کیا تھا اس محلہ میں ایک مجسٹریٹ بھی رہتے تھے انہوں نے اُس مقتول کے مرنے سے پہلے جا کر اُس مقتول کا بیان بھی لے لیا تھا اُس مقتول نے بیان کیا کہ مجھ کو فلان شخص نے قتل کیا ہے اُس مقتول کے بیان پر اسکو پھالسی دی گئی۔ میں نے کہا کہ صرف مقتول کا بیان پر پھالسی دینا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا اُس وقت متعدد وکلاء و بیرسٹرز جمع تھے کہنے لگے کہ جب اُس کی شہادت کے قبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آخری وقت میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں نے کہا اگر یہ صحیح ہے تو پھر جسکو پھالسی دی گئی اُس کا بیان بھی قبل پھالسی لینا چاہئے کہ تو نے اسکو قتل کیا ہے یا نہیں اگر وہ قتل کرنے سے انکار کرے تو پھر اس بنا پر اُس کے اس بیان پر اسکو پھالسی نہ ہونا چاہئے تھی۔ اس کا جواب کسی سے کچھ نہیں ہو سکا۔

پھر میں نے کہا کہ اسکے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب اسکو یہ یقین ہے کہ اگر میں نے ایسا بیان دیدیا تو مجھکو پھالسی نہ دی جائیگی اور میں بچ جاؤں گا تو پھر وہ وقت اُس کا آخری وقت کہاں سے ہوگا اس وجہ سے اُس کے بیان کو کافی نہیں سمجھا گیا۔ اس حکایت سے انگریزی اور عربی والوں کے مانع کا فرق معلوم ہوتا ہے +

(ملفوظ) ایک صاحب حوادث مثلاً بیماری وغیرہ سے پریشان تھے ایک دوسرے صاحب نے اُن کے متعلق فرمایا کہ پریشان کیوں ہو۔ بس یہ مذاق رکھنے جیسا کہ غالب نے کہا ہے ۵ ہو رہیگا کچھ نہ کچھ گہرا ئیں کیا۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ الفاظ بول دینا تو بہت آسان ہے مگر وقت پر اس سے کام نہیں چلتا بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل میں اتر جائے دل میں رچ جائے اور پس کی بات نہیں (پھر آگے اسکے میسر ہوئی کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ) یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے اللہ ہی سے مانگنا چاہئے اور پھر اگر دل میں رچ جائے تو اُسیر بھی ناز نہ کرے کیونکہ اگر وہ چاہیں تو سب سلب کر لیں۔

(ملفوظ) فرمایا بعض حضرات نے کہا ہے کہ اپنے معاصی کا اظہار اپنے مربی پر بھی جائز نہیں اور بعض نے کہا ہے کہ جیسے مستور بدن کا طبیب کو ضرورت علاج دکھانا جائز ہے

اسی طرح اپنے مرنے پر اپنے معاصی کا اظہار بھی جائز ہے مگر میرے نزدیک اس میں تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر اس معصیت کا علاج صرف اس معصیت کے داعیہ اور جذبہ کے اظہار سے نہ ہو سکے بلکہ اس کا علاج اسپر موقوف ہو کہ خود اس معصیت کو ظاہر کیا جائے تب تو اس صورت میں اس معصیت کا اظہار اپنے مرنے پر جائز ہے جیسے کہ میں بعض مرتبہ دریافت کیا کرتا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے تمہارے اندر کبر ہے۔ اور اگر اس معصیت کا علاج اس کے دواعی اور جذبات کی اطلاع سے ہو جائے کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے تو پھر خود اس معصیت کا اظہار جائز نہیں کیونکہ اس اظہار کی ضرورت نہیں جیسے کہ طبیب کو بھی دستور ملنا کا دکھلانا اسی صورت میں جائز ہے کہ بغیر کہلائے اس کا علاج نہ ہو سکے۔

(ملفوظ) فرمایا کہ جو کیفیت اعمال سے پیدا ہوتی ہے وہ کسی کے تصرف سے سلب نہیں ہو سکتی۔
(ملفوظ) فرمایا کہ شیخ کے پاس رہ کر سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ شیخ کے دل پر اپنی طرف سے میل نہ آنے دے اور اگر یہ کسی سے نہ ہو سکے تو پھر ایسا شخص شیخ کے پاس رہے نہیں چنانچہ میں جب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا وہاں بعضے کام ایسے بھی ہوئے جو میرے مذاق کے خلاف تھے مگر چونکہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ تھا اسلئے میں نہایت خوشی کیسا تھا ان کاموں میں شریک ہوا تاکہ حضرت کے دل پر اختلاف سے میل نہ آئے اور بعض لوگ حاجی صاحب کی خدمت میں ایسے بھی تھے جو اس کی پروا نہ کرتے تھے اور حضرت کی خلاف مرضی کام کرتے تھے یہ مناسب نہیں۔

(ملفوظ) فرمایا یہ جو میرا معمول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حالات کا خط بھیجے تو اگر اس نے کوئی خط اس سے پہلے بھی میرے پاس بھیجا ہے تو ان پہلے خطوں میں سے جو سب سے بعد کا خط ہو وہ بھی ساتھ منگا تا ہوں سوا اسکے اندر دو مصلحتیں ہیں ایک تو یہ کہ شاید کسی گذشتہ حالت کے معلوم کرنیکی ضرورت ہو دوسری مصلحت یہ کہ مجھ کو معلوم ہو جائے کہ اس شخص سے میرا تعلق کیسا ہے اور یہ شخص اصلاح کے کس درجہ تک بچو بچا ہوا ہے۔

(ملفوظ) فرمایا محض ذکر و شغل سے اسلی محبت پیدا نہیں ہوتی بلکہ اس کی علت تامل اعمال صالحہ ہیں بشرطیکہ وہ اعمال خلوص کے ساتھ کئے جاویں۔ باقی نرے ذکر و شغل سے صرف ایک خیالی عارضی

شورش پیدا ہوتی ہے جو تھوڑے دنوں بعد رفع ہو جاتی ہے چنانچہ ایسی ہی کیفیت کے زوال کا احسا
کر کے ایک مولوی صاحب نے مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب سے ذکر میں پہلی سی لذت محسوس نہ ہونے کی
شکایت کی تو مولانا نے فرمایا کہ مولوی صاحب تم نے سنا نہیں کہ میرا فی جوہر و آمان ہو جاتی ہے ہمنے
خود دیکھا ہے کہ ذکر و مشاغل ہیں مگر باوجود اسکے اُن کی حالت تباہ ہے کیونکہ اُس سے اصلاح کامل
اور رسوخ کیفیت پیدا نہ ہوا تھا۔ اور نرنے ذکر و مشغل سے اصلاح ہو بھی کیسے سکتی ہے اسلئے کہ ہر روز
کا علاج جداگانہ ہے اگر ایک رذیلہ بھی باقی رہے گا تو راستہ اسوقت تک بند ہے بلکہ ذکر سے بعض
مرتبہ فاسد الاستعداد کا مرض پڑھ جاتا ہے کیونکہ پہلے تو وہ اپنے آپ کو جاہل سمجھتا تھا پھر علم پڑ کر
اپنے کو عالم سمجھنے لگا مگر خیرات تک اپنے کو طریقت سے ناواقف سمجھتا تھا مگر جب ذکر و مشغل کیا تو اپنے
آپ کو بزرگ بھی سمجھنے لگا تو اس طرح ذکر سے بعض مرتبہ عجب پیدا ہو جاتا ہے جس کا علاج ذکر و مشغل کے
علاوہ دوسرے بجا ہر دے سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت شبلیؒ کا ایک قصہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ
حضرت شبلیؒ کے ایک خادم کو عجب پیدا ہو گیا جو مانع مقصود ہو گیا اس کی شکایت پر آپ نے ایک ٹوکرا
آخر وٹوں کا دیکر یہ علاج تجویز فرمایا کہ تم اپنے معتقدین کے محلہ میں جا کر اعلان کرو کہ جو شخص میرے
ایک دہول مارے گا میں اُس کو ایک اخروٹ دون گا اس طرح یہ سب اخروٹ ختم کر دو آگے لانا بقصہ ہے
پھر اسکے بعد حضرت ابو سعید گنگوہیؒ کی حکایت بیان فرمائی کہ جب اُنہوں نے ذکر و مشغل شروع کیا تو ان
کے شیخ حضرت مولانا نظام الدین بلخیؒ کو محسوس ہوا کہ حضرت ابو سعیدؒ کے اندر عجب پیدا ہو گیا ہے
تو اُنہوں نے حضرت ابو سعیدؒ سے ذکر و مشغل چھوڑا دیا اور بٹے ذکر و مشغل کے شکاری کتون کی قد
سپر دکی۔ اسی طرح اور بہت سے قصے بزرگوں کے ہیں۔

(ملفوظ) فرمایا خدا تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت متلازم ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت عین محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور محبت رسول عین محبت خدا تعالیٰ کی ہے۔ باقی الوان محبت کے مختلف ہوتے ہیں بعض الوان ایسے ہوتے ہیں کہ انکو صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ کہا جاسکتا ہے اور بعض الوان کو صورت حق تعالیٰ کی محبت کا غلبہ کہا جاسکتا ہے انکے مناسب حضرت حاجی صاحب کا ارشاد نقل فرمایا کہ کسی نے لعل سے پوچھا کہ چھکوا قباب سے زیادہ محبت ہے یا اپنے سے۔ لعل نے کہا کہ اس کا کیا جواب دوں اگر کہوں کہ اپنے سے زیادہ محبت ہے تو

وہ محبت اسی وجہ سے تو ہوگی کہ میں لعل ہوں اور لعل ہو اہوں آفتاب کی وجہ سے تو حقیقت میں وہ آفتاب
 ہی کی محبت ہوئی اور اگر کہتا ہوں کہ آفتاب سے زیادہ محبت ہے تو وہ محبت اس وجہ سے ہے کہ اسے
 مجھ کو لعل بنا دیا تو وہ حقیقت میں اپنے ہی سے محبت ہوئی

(ملفوظ) فرمایا اس طریق کا ایک یہ بھی ادب ہے کہ شیخ بعض مرتبہ قصداً مرید کی خواہش کے خلاف کرتا ہے
 یہ بھی مرید کی تربیت ہے اور اس میں مرید کی طلب کا امتحان ہوتا ہے۔ پھر حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی
 نے ایک قصہ بیان فرمایا کہ ایک شیخ تھے بڑے صاحب تصرف ان سے ایک شخص آکر مرید ہوا اور درخواست
 کی میرے اندر بھی تصرف کیجئے تاکہ خود بخود میری اصلاح ہو جائے اور مجھ کو کچھ نہ کرنا پڑے اور شیخ
 یہ چاہتے تھے کہ اول یہ خود محنت کرے اسلئے اُس کی خواہش کی موافقت نہیں فرمائی۔ جب شیخ نے اُس کا
 کہنا نہ مانا تو اُس کو شبہ ہوا کہ شاید تصرف کی شہرت ان کے متعلق غلط تھی یہ صاحب تصرف نہیں۔
 شیخ کو اس کے اس شبہ پر اطلاع ہو گئی تو شیخ نے اُس کے شبہ کا اس طرح جواب دیا کہ ایک برتن میں
 رنگ بہر کر اور ایک پکاری لپکریں راہ ایک مسجد کے دروازہ میں بیٹھ گئے اور جو شخص اُن کے سامنے
 گذرتا اُس پر پکاری بہر کر رنگ چھوڑ دیتے تو جس کا فریہ بھی وہ رنگ پڑتا تھا وہی کلمہ پڑھنے
 لگتا تھا جب یہ سب کچھ کر لیا تو اپنے اُس مرید سے فرمایا کہ دیکھا حق تعالیٰ نے مجھ کو تصرف کی ایسی
 قوت عطا فرمائی ہے مگر باوجود اسکے مجھ کو کچھ ملے گا وہ چلی ہی بیس کر ملیگا

(ملفوظ) ایک صاحب نے اوراد اور اصلاح اخلاق دونوں کے متعلق ایک ہی خط میں سوالات
 کئے حضرت والا نے جواب دیا کہ ایک خط میں دو مضمون نہیں لکھنا چاہئے اور اُس کے مصالح
 بھی بیان کئے۔

(ملفوظ) خط کے مضمون میں اختصار کا ذکر تھا۔ فرمایا زیادہ اختصار بھی روکھا ہے جس کو
 اپنا اثر سمجھے اُس کے خطاب میں بہت تنگ عبارت نہ اختیار کرے۔

(ملفوظ) فرمایا انسان ہر وقت حضرت حق کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ اس عقیدہ کو حال بنادے
 اور اگر سوچتا رہے تو حال بھی ہو جاتا ہے۔

(ملفوظ) فرمایا بزرگوں کی میراث میں کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ مجھ کو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ۶
 سے میراث میں باتیں ملی ہیں۔ میں بات بہت کرتا ہوں مگر وہ لوگوں کے لئے نافع ہوتی ہیں

چنانچہ محمد اللہ مواعظ سے لوگوں کو بیدار نفع ہوا سو یہ باتیں ہی تو ہیں

(ملفوظ ۳۵۹) فرمایا جس شخص کے دل میں باوجود دعویٰ دین کے دین اور اہل دین کی وقعت نہ ہوا سکے ساتھ عرفی خوش اخلاقی برتنے کو میں ناجائز سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے اُس کا دین اور بگڑتا ہے ۴

(ملفوظ ۳۵۹) فرمایا جس شخص سے اپنی اصلاح میں کوتاہی ہوتی ہو کم از کم اسکو یہ تو چاہئے کہ وہ اپنی کوتاہی کا مشاہدہ کرے اور شکستہ ہو کر رہے بڑوں کی طرح نہ رہے بلکہ بڑوں کی طرح رہے اور اس میں بھی فقط دل میں بُرا سمجھنا کافی نہیں بلکہ اپنے ساتھ بڑوں کا سا برتاؤ بھی کرنا چاہئے اصل یہ ہے کہ لوگوں میں اپنی اصلاح کا استہمام نہیں میری تو یہ رائے ہے کہ ہزار میں صرف دو تین ہی طالب اصلاح ہوتے ہیں ورنہ کوئی کسی چیز کا طالب ہوتا ہے کوئی کسی کا۔

(ملفوظ ۳۶۰) ایک صاحب کو حضرت والا نے ان کے کسی مضمون کے جواب میں تحریر فرمایا کہ تمکو مجھ سے اتنی مناسبت تو ہے کہ تم سے مجھ کو ایذا نہ پہنچے۔ انہوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا مجھ سے ناراض ہیں تب ہی تو یہ تحریر فرمایا۔ حضرت والا نے اس پر انکو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ تمکو جو کچھ لکھا کروں وہ سوچ سوچ کر لکھا کروں کہ کہیں تم اس کا مطلب یہ نہ لیلو وہ نہ لیلو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اس وقت اس واقعہ سے کہ ان کے سوزن سے میں ناراض ہو گیا بہت فائدہ ہوا حق تعالیٰ نے اس سے ایک علم عظیم عطا فرمایا وہ یہ کہ بندہ کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن ہی رکھے اگرچہ وہ حسن ظن جھوٹا ہی کیون نہ ہو۔ کیونکہ جب وہ حق تعالیٰ سے حسن ظن رکھے گا تو اسکو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائیگی جو حسن ظن کا اثر ہے۔ پس جب اسکو حق تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائیگی تو حق تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے۔ ایک بار ایک ایسا ہی مضمون اور ارشاد فرمایا جس کا مطلب یہ تھا کہ جب بندہ کے اوپر حق تعالیٰ کے ہر قسم کے احسانات ہیں اور پھر بھی بندہ حق تعالیٰ کیساتھ اپنا گمان نیک نہ رکھے بلکہ یہ خیال کرتا رہے کہ حق تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں تو یہ کتنا بُرا خیال ہے

(ملفوظ ۳۶۱) فرمایا تصرف میں قصد بھی ضروری ہے اور علم بھی اور کرامت میں قصد تو ہوتا ہی نہیں باقی علم بھی ضروری نہیں۔ اب لوگوں نے بزرگوں کے تصرفات کو بھی ان کی کرامتوں میں ٹھونس دیا،

حالانکہ تصرف اور چیز ہے اور کرامت اور چیز۔

(ملفوظ) فرمایا یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ اول حضور شفاعت فرمائیں گے جس پر حق تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ جسکے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اسکو دوزخ سے نکال لو۔ اسکے بعد مومنین کو شفاعت کی اجازت ہوگی وہ شفاعت کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور شفاعت سے جب خروج ہو چکے اسکے بعد مومنین کی شفاعت سے خروج ہوگا تاکہ اشکال لازم آوے کہ جب عصاة کا خروج آپ کی شفاعت سے ہو چکے گا پھر مومنین کی شفاعت سے کس کا خروج ہوگا بلکہ یہ مطلب ہے کہ جب دونوں شفاعتیں ہو چکیں گی اسکے بعد دونوں شفاعتوں سے خروج ہوگا دوزخ سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد جو دوسرے مومنین کو شفاعت کی اجازت ہوگی اس کی وجہ دوسرے مومنین کے شرف کا اظہار ہے اور حدیثوں میں اشارہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو سب کے لئے ہوگی اور دوسرے مومنین کی شفاعت اپنے جان پہچان والوں کیلئے ہوگی۔

(ملفوظ) ایک صاحب نے استفتاء کیا کہ میرے لئے بجز ملازمت سرکاری اور کوئی صورت معاش کی نہیں اور ملازمت سرکاری بغیر ڈاکٹری معائنہ کے ہونہیں سکتی اور ڈاکٹری معائنہ میں بالکل برہنہ ہونا پڑتا ہے اور میں منتخب ہو چکا ہوں اس ملازمت کیلئے صرف ڈاکٹری معائنہ کی رکاوٹ باقی ہے تو کیا اس مجبوری میں ڈاکٹری معائنہ جائز ہے یا نہیں۔ جواب تحریر فرمایا کہ جائز سمجھنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ناجائز سمجھا جاوے اور کرالیا جاوے اسکے بعد توبہ کر لی جاوے۔ پھر فرمایا کہ ایسے جواب کی یہ بھی وجہ ہے کہ اب کیا معلوم کہ واقعی اسکے سوا اور تمام ذرائع آمدنی کے ان کیلئے مفقود ہیں یا نہیں کیونکہ کہا اس تو کہہ دے کہ میں کسی مسجد میں مؤذن تو کر سکتے ہیں البتہ تنعم چاہتے ہوں تو دوسری بات ہے پھر ضرورت کے تحقق پر بھی اگر میں یہ لکھ دیتا کہ جائز ہے تو جرات بڑھ جاتی۔ نہ معلوم کہاں تک نوبت پہنچتی میرے اس جواب میں اہل علم کیلئے بڑا سبق ہے کہ وہ ایسے خیالات کی رعایت رکھا کریں

(ملفوظ) فرمایا حضرت نظامی رحمہ نے سکندر رومی کا قصہ لکھا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آب حیات کو گیا۔ اور یہ بھی لکھا ہے

مرا خضر تعلیم گر بود دوش بہ لازم کہ باشد پذیرائے گوش

یعنی یہ قصہ مجھ کو خضر علیہ السلام نے تعلیم فرمایا حالانکہ یہ قصہ غلط ہے کیونکہ جو سکندر آجیات کو لگے تھے وہ سکندر رومی نہ تھے بلکہ سکندر ذوالقرنین تھے سکندر رومی کے تو اسلام میں بھی شبہ نہ تھا اور سکندر ذوالقرنین کے پیغمبر ہونے میں شبہ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے مکاشفات کے وقت پورے طور پر افاقہ نہیں ہوتا بلکہ ایک قسم کی غیبت ہوتی ہے اس وجہ سے سمجھنے میں بہت غلطی ہو جاتی ہے۔

۳۶۵ (ملفوظ) فرمایا اگر مرید سے کوئی معصیت سرزد ہو جائے تو اسکے سبب شیخ سے فیض ہونا بند نہیں ہوتا۔ اور اگر شیخ کیسا تھ بے ادبی کرے تو فیض بند ہو جاتا ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ شیخ سے فیض ہونے سے جو مانع ہے وہ کدورت ہے شیخ کی مگر معصیت سے جو کدورت شیخ کے دل میں پیدا ہوگی وہ عقلی کدورت ہوگی اور عقلی کدورت کا رفع کرنا شیخ کے اختیار میں ہے تو اگر افادہ کی غرض سے وہ اس کدورت کو رفع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور بے ادبی سے جو کدورت ہوگی وہ طبعی ہوگی اور طبعی کدورت کا رفع کرنا اپنے اختیار سے باہر ہے لہذا اس سے فیض بند ہو جاتا ہے۔

۳۶۶ (ملفوظ) ایک اہل علم رونے لگے کہ نہ معلوم میرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ فرمایا میں مستقبل پر قسم تو کہا تا نہیں مگر اسکو بقسم کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بخشے کیلئے تو بھانہ ڈھونڈتے ہیں اور عذاب کے لئے نہیں ڈھونڈتے ان کا کیا کام پڑا کسی کو عذاب دینے پر۔ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ إِلَّا بَیِّنًا اور اس میں شکر اور ایمان کا کوئی خاص درجہ بیان نہیں کیا۔ لہذا اگر ادنیٰ درجہ بھی ایمان اور شکر کا ہوگا تو وہ بھی مغفرت کیلئے کافی ہے۔

۳۶۷ (ملفوظ) فرمایا ایک صاحب نے بڑی ہمت کی بات کہی اب زر سے کہنے کے قابل ہے وہ یہ کہ اگرچہ کسی چیز کو مانگے تو یا تو اس کی درخواست اول ہی دہلے میں پوری کر دے اور یا اگر پہلی بار میں انکار کر دیا تو پھر خواہ بچہ کتنا ہی اصرار کرے مگر اس کی ضرورت پوری نہ کرے ورنہ آئندہ اسکو یہی عادت پڑ جائیگی (ملفوظ) فرمایا خواب میں خیال کو زیادہ دخل ہوتا ہے اور الہام میں خیال کو زیادہ دخل نہیں ہوتا مگر اس کی صحت کیلئے صرف یہی کافی نہیں بلکہ اس کی صحت کی علامت یہ ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو۔ نیز اس کی صحت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ صاحب الہام صاحب نور ہوتا ہے اسکو الہام میں ایک نورانیت محسوس ہوتی ہے جسکو وہی سمجھ سکتا ہے۔ نیز الہام میں ایک طبعی لبلاشت و فرحت

والشراح معلوم ہوتا ہے۔

(ملفوظ) حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ درسیات کے پڑھنے اور پڑھانے اور مجاہدہ اور ریاضت ان سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایسے حضرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ان حضرات کو دیکھنے سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اسلام کیا چیز ہے

(ملفوظ) مولانا سہول صاحب کچھ سوالات علمی فرمائے۔ حضرت والا نے اس سلسلہ میں فرمایا کہ اصول فقہ کا جو مسئلہ ہے کہ العبرة بحکم الالفاظ لا بخصوص المور۔ اس میں میرے نزدیک اتنی

قید اور ضروری ہے کہ وہ عموم مراد متکلم سے متجاوز نہ ہو۔ دلیل اس کی وہ واقعہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سفر میں ہے اور بیہوش پڑا ہے۔ تحقیق سے معلوم

ہوا کہ روزہ رکھے ہوئے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایس من البر الصیام فی السفر تو یہاں پر اس حدیث کے الفاظ تو عام ہیں ہر مسافر کیلئے چنانچہ بعض نے یہی سمجھا مگر بعض صورت میں

اذن صوم فی السفر سے اس کا تعارض ہو گا لیکن قرآن سے کوئی مجتہد ذوقاً یہ حکم کر سکتا ہے کہ حضور کو یہ عموم مقصود نہیں بلکہ اس قید کے ساتھ عموم مقصود ہے کہ جسکی ایسی حالت ہو جاوے

اور جمہور کا یہی مذہب ہے پس معلوم ہوا کہ جمہور کے نزدیک اس اصولی مسئلہ میں عموم کے اندر عدم تجاوز از مراد متکلم کی قید معتبر ہے گو مصنفین نے تصریحاً اس کا ذکر نہیں کیا۔

(ملفوظ تہ ملفوظ بالا) ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نے مراد آباد میں ایک وعظ میں یہ مضمون بیان کیا تھا اس میں مولانا النور شاہ صاحب مرحوم بھی تھے بعد وعظ کے شاہ صاحب سے کسی شخص نے ایک مسئلہ دریافت

کیا تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ کیا تم نے سنا نہیں ابھی تو وعظ میں (میری طرف اشارہ کر کے کہا) اس نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اس قاعدہ میں یہ قید بھی ملحوظ ہے۔ پھر حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے فرمایا

کہ اس سے مجھ کو خوشی ہوئی کہ شاہ صاحب نے اس پر انکار نہیں فرمایا بلکہ اس سے اثبات فرمایا۔

(ملفوظ) فرمایا حضرت حاجی صاحب کا ارشاد ہے کہ عامی کو ذکر کی تو تعلیم کرے مگر شغل کی تعلیم نہ کرے کیونکہ شغل سے بعض مرتبہ کشف ہونے لگتا ہے اور کشف کے نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کے عقیدہ کے بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس کو ضروری علم ہوتا نہیں جیسا کہ ایک شخص نے مولانا محمد یعقوب صاحب اپنا کشف بیان کیا تھا کہ مجھ کو یہ مکشوف ہوا کہ میں اور جناب رسول مقبول صلی اللہ

علیہ وسلم مساوی درجہ میں ہیں حالانکہ یہ منتفع شرعی ہے کہ غیر نبی درجہ میں نبی کے برابر ہو جائے
 اسلئے اُس نے اپنا یہ کشف مولانا محمد یعقوب صاحب سے عرض کیا تو مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب
 یہ ہے کہ بعض صفات میں ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشترک ہیں مثلاً مخلوقیت میں کہ حضور بھی مخلوق
 ہیں اور ہم بھی مخلوق ہیں اور من جمیع الوجوہ مساوات مراد نہیں مگر یہ مفصل کشف میں مجمل ظاہر ہوا۔
 پھر مولانا نے اس کی ایک مثال دی وہ یہ کہ جیسے ایک خوشنویس نے ایک حیم لکھا اور اس حیم کے پیٹ
 میں ایک نقطہ لگایا تو جیسے یہ حیم اس خوشنویس کا لکھا ہوا ہے اسی طرح یہ نقطہ بھی اُسی کا لگایا ہوا ہے
 تو اُس خوشنویس کی طرف یہ دونوں چیزیں منسوب ہیں تو اس نسبت میں تو دونوں مشترک ہیں مگر
 پھر یہ فرق ہے کہ حیم متنوع ہے اور نقطہ تابع۔ اسی طرح حضور کو اور اپنے آپ کو ایک درجہ میں
 دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور میں اور اُس شخص میں کچھ فرق نہیں مگر ایک عامی شخص یہاں ضرور غلط
 فہمی میں مبتلا ہو جائیگا اور یہ ذکر تو چہوٹوں کا تھا باقی کشف کے سمجھنے میں تو بعض بڑے بڑے
 لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرت تک روح کے نور کو
 حق تعالیٰ کی تجلی سمجھ کر اُس نور کی پرستش کرتا رہا گو اس میں ان کو گناہ نہ ہوا ہو جسکی وجہ میں اللہ تعالیٰ
 حصہ اول کے اول کتاب ذکر الموت میں تحت حدیث صہیب اچھی طرح ظاہر بھی کر دی ہے جسکو فرید
 بہارِ ناطرین کیلئے کتاب احکام التجلی کی فصل سوم میں بھی نقل کر دیا اس عبارت سے واعلم
 ان الحدیث تستنبط منه مسئلۃ الی قولہ کاف فی جواز احتمال کو نہ عن ذرا۔ واللہ اعلم۔
 مگر آخر ہے تو غلطی ہی اور اس غلطی کی دو وجہیں ہوئیں ایک وجہ یہ کہ روح کے تجر و موادیت کے
 متعلق گواختلاف ہے مگر اکثر محققین کا قول یہی ہے کہ وہ مجرد ہے اسلئے اسکے نور کو سالک بوجہ اسکے
 غایت درجہ لطیف ہونیکے نور حق سمجھنے لگتا ہے اور روح کے تجر د کا جو بعض متکلمین نے انکار کیا ہے
 اُس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تجر د کو انھیں صفات باری تعالیٰ سے کہا ہے حالانکہ خود یہی بے دلیل
 ہے بلکہ انھیں صفات باری تعالیٰ سے جوہ بالذات اور قدم ہے دوسری کوئی چیز نہ واجب بالذات ہی
 نہ قدیم نہ زمانا نہ ذاتا اور دوسری وجہ یہ کہ کبھی روح کا نور اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ سارا عالم اس نور
 کے سامنے سر بسجود ہے اور یہ شان حق تعالیٰ ہی کی ہے لہذا اس ظہور کو تجلی حق سمجھنا بیٹھتا ہے
 حالانکہ یہ سجدہ ایک حقیقت کی صورتہ مثالیہ ہے جس کا راز یہ ہے کہ اس عالم کے پیدا کرنے سے قبل مقصود

انسان کا پسپا کرنا ہے باقی اور چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب اس کی آسائش اور راحت کیلئے پیدا کی گئی ہیں چنانچہ ارشاد ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعاً اور اسیکو بعض مقامات پر سختی لکم ما فی السموات و ما فی الارض سے تعبیر فرمایا ہے نہ باین معنی کہ انسان کے سب فرماں بردار ہیں بلکہ باین معنی کہ سب اسکے کام میں لگے ہوئے ہیں لکھا قال لسعدی ۵

ابرو بادومہ و خورشید و فلک در کارند تا تو نمانے بکف آری و نہ قلت نخوری

ہمہ از پیر تو سرگشتہ و فرمانبردار (یعنی فرمانبردار حق برائے نفع تو) شرط انصاف نباشد کہ تو فرماںبری یہی تسخیر نہ کر لے شکل سجود و مکشوف ہوتی ہے اسلئے کہ عالم مثال میں معانی لشکل صور نظر آتے ہیں پس اس سجدہ سے اشتباہ ہو جاتا ہے اسی اشتباہ کے متعلق حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک پہچان بھی لکھی ہے کہ یہ تجلی حق تعالیٰ کی ہے یا روح کی کہ اس وقت سالک اس میں غور کرے کہ اس تجلی کے وقت اسکو اپنی ہستی فانی معلوم ہوتی ہے تب وہ تجلی حق ہے یا اپنے علو اور رفعت پر نظر پڑتی ہے تو وہ ظہور روح ہے سبکو اپنے سامنے ساجد دیکھ کر علو و دعویٰ کا غلبہ ہوتا ہے مگر میں اس سے بھی آگے ایک بات اجتہاد سے کہتا ہوں کیونکہ اس فن تصوف میں ابھی اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا وہ بات یہ ہے کہ یہ پہچان بھی قابل اعتبار نہیں اسلئے کہ شیطان اسکے نفس میں اس فناء کا تصرف بھی کر سکتا ہے تو ممکن ہے کہ اس فناء کا سبب تصرف شیطانی ہو اسلئے یہ پہچان بھی قابل اعتبار نہیں پس آخری بات ایسے تمام امور میں وہی ہے جو ہمارے حضرت حاجی صاحب کی تعلیم ہے کہ ان امور کی طرف التفات ہی نہ کرے کیونکہ یہ امور مقاصد میں سے تھوڑا سی ہیں پھر غیر مقصود کی طرف توجہ کر کے خواہ مخواہ خطرہ میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے پھر خطرہ سے بچنے کی مثال

ایسی ہے کہ جیسے کسی کے اول چہر یاں بھونکی جاویں پھر زخون پر مرہم لگایا جاوے سو چہر یاں بھونکنے ہی کی کیا ضرورت ہے اسلئے بھی مناسب ہے کہ ایسی چیزوں کی طرف التفات ہی نہ کرے اگر بعض حقائق منکشف بھی ہوں تو ان کے علم کو مفوض بخن کرے اور اس تحقیق سے حضرت حاجی صاحب کی شان مجددیت اور اجتہاد بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیزوں کی طرف التفات ہی نہ کری (ملفوظات) فرمایا کہ ایک صاحب کا جو طبیب ہیں خط آیا ہے اُنہوں نے لکھا ہے کہ میں چونکہ عرصہ سے علیل ہوں اور باوجود معالجہ کے ابھی تک صحت نہیں ہوئی سو دوسرے معالجہ کے اخراجات اسقدر

ہیں کہ جنکو میں برداشت نہیں کر سکتا تیسرے چونکہ سوائے مطب کے کوئی دوسرا ذریعہ میری آمدنی کا نہیں
اور مطب بھی بوجہ علالت بند ہے اسلئے اب آمدنی کا ذریعہ بھی کوئی نظر نہیں آتا ان وجوہ سے مجھکو بچہ
بچہ و مطالعہ ہے لہذا درخواست ہے کہ کوئی دعا ایسی تعلیم فرمائی جاوے کہ اُس کامیں اس زمانہ میں ورد
رکھوں۔ میں نے اُنکو لکھا ہے کہ میرا تو یہ معمول ہے کہ میں یہ پڑھا کرتا ہوں اللہم عافنی و اعف عنی
احقر کا تب ملفوظ ہذا عرض کرتا ہے کہ اسکے بعد پھر اُن طبیب صاحب کا خط آیا کہ اس دعا کے ورد کے
بعد سے بفضلہ تعالیٰ مجھکو کامل سکون ہے ۱۰ پھر اسکے بعد اُن کا دوسرا خط آیا کہ اب بفضلہ تعالیٰ
مجھکو صحت کاملہ ہے ۱۱

۳۶۹
ملفوظ (۱) ایک بار ایک اہل علم سے کسی غلطی کا صدور ہوا اُسپر فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں اور تجربہ اور
مشاہدہ بھی ہے کہ عمل کیلئے صرف علم کافی نہیں بلکہ اگر علم بھی ہو اور قصد بھی عمل کا ہو تب بھی کافی
نہیں کیونکہ علم کے بعد اگر عمل کا قصد بھی ہو تب بھی اس قصد سے صرف عمل کا حدوث ہو سکتا ہے
باقی رہی استقامت کی امید اُسکے لئے اس کی بھی ضرورت ہے کہ قلب کے اندر اُس عمل کا داعیہ اور تقاضا
پیدا کیا جاوے اور اس داعیہ کا طریقہ یہ ہے کہ اُس عمل کا خاص اہتمام ہو اُسپر کوشش سے موازنہ ہو
اُس کا کثرت سے مراقبہ کیا جاوے تب داعیہ پیدا ہوتا ہے اُس وقت عمل کا رسول خ نصیب ہوتا ہے
پھر غلطی بہت کم ہوتی ہے ورنہ عدم داعیہ کی صورت میں برابر ذہول اور غفلت ہوتی رہتی ہے اور
استقامت نصیب نہیں ہوتی۔

۳۷۰
ملفوظ (۲) ایک بار ایک مشہور مدرس کے فاضل نے عرض کیا کہ کشف و فراست میں کیا فرق ہے جواب ارشاد
فرمایا کہ کشف سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ استدلالی نہیں ہوتا بلکہ صریحی ہوتا ہے جس سے
قباحت ہو جاتی ہے بخلاف فراست کے کہ اُسکے اندر ایک درجہ استدلال کا بھی ہوتا ہے گو غالب
اس میں علم ضروری ہوتا ہے۔ غرض فراست میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے علم ضروری
اور علم استدلالی سے جس کا زیادہ حصہ علم ضروری ہوتا ہے اور مغلوب حصہ علم استدلالی۔

اسکے بعد فراست اور کشف کے فرق پر ایک حکایت بیان فرمائی کہ میرے ایک خورجہ کے رہنے
والے پیر بھائی تھے محمد خان وہ گہوڑے لیکر افغانستان امیر عبدالرحمن خان صاحب کے پاس
گئے تھے اور اُن ہی کے جہان تھے اُنہوں نے اپنے وہاں کے قیام کے زمانہ کا ایک قصہ بیان

کیا کہ میں نے ایک شب خلوت میں بیٹھ کر ملک افغانستان کی ترقی کی کچھ صورتیں سوچ کر ایک کاغذ پر تحریر کیں اور صبح دربار میں حاضر ہوئے کہ جب موقعہ دیکھوں گا تو انکو میں امیر صاحب کے سامنے پیش کروں گا چنانچہ کئی بار اُس کاغذ کو انہوں نے جیب سے نکالنا چاہا کہ پیش کروں مگر جب یہ ارادہ کرتے تب ہی امیر صاحب کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتے مگر امیر صاحب نے دربار ہی میں خود کہا کہ بعض لوگوں نے ہمارے ملک کی ترقی اور بہبودی کیلئے کچھ صورتیں تجویز کی ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے اُس کا یہ جواب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اُس کا یہ جواب ہے اس طرح ایک ایک کر کے تمام اُن تجاویز کو بیان کر دیا جو میرے پاس لکھی ہوئی تھیں مجھ کو بڑی حیرت تھی کہ امیر صاحب کو ان تجاویز کا کیونکر علم ہو گیا آخر کار میں نے بعد برخواست دربار کے عرض کیا کہ حضور کیا آپ کو کشف ہوتا ہے اور تمام واقعہ اپنی تحریر کا بیان کیا انہوں نے جواب دیا کہ کشف تو بزرگوں کو ہوتا ہے میں تو ایک گنہگار آدمی ہوں مگر میں نے عقل سے معلوم کیا کہ آپ میرے سامنے بعض مشورے میرے ملک کے متعلق پیش کرنا چاہتے ہیں اور وہ مشورے یہ ہونگے۔ میں نے عرض کیا کہ عقل سے ایسے مخفی امور کیسے معلوم ہو سکتے ہیں۔ جواب دیا کہ عقل کی رسائی بھی وہاں تک ہی ہوتی ہے جہاں تک کشف کی مگر اتنا فرق ہے کہ کشف کی مثال ٹیلیفون کی سی ہے کہ وہاں صریح الفاظ سنائی دیتے ہیں اور عقل کی مثال ٹیلیگراف کی سی ہے کہ اُس میں کچھ تامل کرنا پڑتا ہے۔ پھر انہیں سائل فاضل نے عرض کیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله - اس میں مؤمن کی قید کیوں لگائی گئی جبکہ دوسرے عقلاء کو بھی فراست سے ادراک ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ چونکہ مؤمن کی فراست کو اُس کے نور ایمانی سے تقویت ہوتی ہے اس لئے مؤمن کی فراست بہ نسبت غیر مؤمن کے قوی اور صحیح ہوتی ہے اس وجہ سے مؤمن کی قید لگائی گئی اور دلیل اس کی کہ مؤمن کی فراست کو اُس کے نور ایمان سے تقویت ہوتی ہے اس آیت کا عموم ہے من يؤمن بالله يهد قلبه۔ پھر اس کے بعد حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک تقریر فراست اور کشف کے اندر فرق کے متعلق ذہن میں اور آئی ہے جو پہلے سے زیادہ جامع ہے وہ یہ کہ فراست کی ابتداء تو علم ضروری سے ہوتی ہے اُس کے بعد اس امر کے معلوم کرنے کیلئے کہ جو کچھ ہم سمجھے ہیں صحیح ہے یا نہیں کچھ تامل کرنا پڑتا ہے گو وہ تامل استدلال کے درجہ تک نہیں ہوتا مگر استدلال کے مشابہ ضرور ہوتا ہے اور کشف میں تامل

کی بھی حاجت نہیں ہوتی خود بخود بد اہلہ اُس کی صحت اور عدم صحت کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔

(ملفوظات) ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کیا مجدد کا مجدد ہونا کسی دلیل قطعی سے معلوم ہوتا ہے فرمایا نہیں بلکہ دلائل ظنیہ سے۔ چنانچہ اتنی جتنے مجدد ہوئے ہیں اُن کے مجدد ہونے کا علم دلائل ظنیہ یعنی علامات و آثار ہی سے حاصل ہوا ہے۔ پھر ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت مجدد الف ثانیؒ کیلئے مجدد کا لقب اول کسے استعمال کیا تھا فرمایا اول مولوی عبدالحکیم سیالکوٹی نے لکھا تھا اور اُن کے کہنے کی وجہ اُن کی عقیدت تھی کوئی دلیل قطعی نہ تھی البتہ اُس کا مشہور ہو جانا یہ علامت تھی اُس لقب کے غیبی ہونے کی۔ پھر اُن صاحب نے دریافت کیا کہ کیا مجدد الف کا مرتبہ مجددانہ سے بڑھ کر ہوتا ہے فرمایا اس کی کوئی دلیل نہیں پھر دریافت کیا کہ حضرت مجدد الف ثانیؒ کو مجدد الف ثانی کہنے کی کیا وجہ۔ فرمایا مجدد صاحب جس صدی کے مجدد تھے وہ صدی اتفاق سے چونکہ الف ثانی کو شروع ہی میں تھی اسلئے الف اول کے مجددوں سے امتیاز کیلئے مجدد صاحب کو مجدد الف ثانی کے لقب سے یاد کیا گیا۔ پھر ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نووی نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صدی میں کئی مجدد ہوں مثلاً کوئی شخص ایک جزو دین کی اصلاح کیلئے ہے اور دوسرا دوسرا جزو کی اصلاح کیلئے مثلاً ایک شخص تفسیر کے اندر جو لوگوں نے غلو کر رکھا ہو اُس کی اصلاح کیلئے ہو۔ اور دوسرا شخص حدیث کے اندر غلو کی اصلاح کیلئے ہو۔ وغیرہ۔

(ملفوظات) فرمایا کہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں تصنیف کے متعلق ایک دینی خدمت کرنا چاہتا ہوں جس کا معاوضہ مجھ کو مل سکتا۔ مگر یہ ارادہ ہے کہ میں اُس خدمت کا کوئی معاوضہ نہ لوں تاکہ نفس کی اصلاح ہو اور طمع قطع ہو۔ میں نے اُنکو جواب دیا ہے کہ عزیمت تو یہی ہے کہ دین کی خدمت بلا معاوضہ انجام دی جائے مگر اس وقت تمہارے باطنی نفع کے لحاظ سے تمکو رخصت پر ہی عمل کرنا زیادہ بہتر ہے اور وہ باطنی نفع مجاہدہ نفس کا ہے جو ایک دینی خدمت پر معاوضہ نہ لینے کی صورت میں بوجہ حصول حظ نفس ناقص رہ جائیگا اسلئے میری رائے یہی ہے کہ تمکو اُس دینی خدمت پر اجرت لینا چاہئے مگر اُس معاوضہ کو اپنے صرف میں مت لاؤ بلکہ کسی مصرف خیر میں لگا دو۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک طالب کی اصلاح کیلئے یہ تجویز کیا تھا کہ تمہارے پاس جو سو روپیہ ہیں اُنکو اپنی قدرت سے نکال دو خرچ کر دو مگر نہ اُنکو اپنے اوپر صرف کرو اور نہ خیرات کرو بلکہ

اُن سب کو لیجا کر دریا میں ڈال دینا وہ بھی ایک دم سے نہیں بلکہ ایک ایک کر کے ڈالو تاکہ خوب دل پر
 آئے چلیں۔ پھر حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے فرمایا کہ اگر کسیکو یہاں یہ شبہ ہو کہ یہ تو اضاعت
 مال ہوئی تو جواب یہ ہے کہ اضاعت وہ ہے کہ جسمین کوئی فائدہ نہ ہو اور یہاں مقصود تھا اس طالب
 کا معالجہ جو موقوف تھا اس مجاہدہ پر پھر اضاعت کہاں ہوئی۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بہت حقائق
 میں جہانتک فقہاء کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک محدثین کی نظر نہیں پہنچتی اور جہانتک صوفیہ کی نظر
 جاتی ہے وہاں تک فقہاء کی نظر نہیں پہنچتی۔

(ملفوظ) فرمایا ایک صاحب کا خط آیا ہے اُنہوں نے لکھا ہے کہ عرصہ دراز سے باہمی مناظرہ
 و مباحثہ علمیہ و عقلیہ و نیز علم کلام و فلسفہ کی کتب بینی کی وجہ سے قلب کی کیفیت ایمانیہ بالکل خراب
 ہو گئی ہے۔ مذہبی ذہنیت و تہذیب کا طبیعت پر بالکل اثر محسوس نہیں ہوتا گویا کوئی قلب کی
 ایمانی نشاط کو اچک لے گیا ہے ہر وقت ذہن میں ایک مناظرہ قائم رہتا ہے سوالات پیدا ہوتے
 رہتے ہیں جوابات آتے رہتے ہیں العاقل تکفید الاشارة۔ حضرت خود دانا ہیں اس مرض ہلک
 کی کٹھن منزلوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں قلبی کیفیت کے خراب ہو جانے سے حسبِ قدر صدمہ و ملال
 اللہ جل شانہ اعلم ہیں مجھے اس وقت کسی قسم کی دینی دنیاوی نشاط نہیں ہے ہر وقت حزن
 و ملال جانکاہ ہے خور و نوش کی طرف بھی طبیعت کا رجحان بمشکل ہوتا ہے حضرت خدا کی
 میری دستگیری کیجئے اگر مجھے آگ میں جلا یا جاتا تو گوارا کرتا لیکن مصیبت و ساءوس خبیثہ برداشت
 سے باہر ہے۔ آنجناب خیال کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کیلئے اس سے زائد اور کیا مصیبت ہو سکتی
 ہے ہمت کا یہ حال ہے کہ کئی دفعہ طبیعت پریشان ہوئی کہ نبیہ خدایہ تیرے ساءوس میں
 تو کیا تو خارج از اسلام نہیں ہے اگرچہ تیری طبیعت میں جوش و خروش ایمانی نہیں رہا ہے
 جس کی وجہ سے زندگی دوہر لگتی ہے چل کسی کنوین میں ڈوب مر کم از کم ادنیٰ درجہ اسلام پر موت
 آجاو گی مگر طبیعت کو سنبھالا اور اللہ جل شانہ کی امید پر دل کو لگایا کہ وہ مقلب القلوب
 میں اپنی تائید سے وہی نورانیت ایمانی عطا فرماوین۔ نیز اہل و عیال کی شرعی ذمہ داری کو محسوس
 کرتے ہوئے بایں حالت یہاں کی جامع مسجد میں امامت کر رہا ہے خادم مدرسہ عربیہ کا فارغ
 التحصیل ہے قلب کی اچھی ہوئی کیفیت کے عکس کیلئے بہت کچھ کوشش کرتا رہا مگر کچھ نہیں بنا۔ اسی

اور مایوسی رہتی ہے اگرچہ بعض شہادت کا بطلان سمجھ میں آجانیکی وجہ سے وساوس بند ہو جاتے ہیں اور طبیعت کو یک لختی حوصلہ ہوتا ہے اور ایک چمک سی پہلی نورانیت کی معلوم ہوتی ہے مگر راسخ فی القلب اور مستقیم نہیں ہوتی اس وقت وساوس عقلیات بند ہو گئے تھے اور امید تھی حالت ٹھیک ہو جاوے گی لیکن اب یہ وسوسہ ہوتا رہتا ہے کہ کفار کیلئے اعمال بد کی سزا عذاب نار ابدی شان ارحم الراحمین کے خلاف ہے کیا سزا محدود رکھ کر باری تعالیٰ مومنین و کافریں کے درمیان انصاف و عدل کیسا تھو فیصلہ نہیں کر سکتے تھے غرضیکہ میری حالت بہت خراب ہے حضرت فرماوین تو خادم بہر صورت خدمت والا میں حاضر ہو جاوے ورنہ جب ارشاد فرماوین ۵

صبت علی مصائب لوا تھا صبت علی الایام صرن لیالیا

اسکے بعد اُن صاحب نے لکھا ہے کہ یا حل للمشکلات حل مشکلاتی لطیفیل النبی الامی صلعم میں نے جواب دیا ہے کہ۔ السلام علیکم خط پڑھا دل دکھا صمیم قلب سے دعائے نجات کرتا ہوں باقی معالجہ اگر آپ محقق بنکر علاج کے خواستگار ہیں تو اس کا طریق مجھ کو معلوم نہیں اور اگر مقلد محض بنکر علاج چاہتے ہیں اُس کی شرط یہ ہے کہ کسی شخص کا ایسا معتقد ہو کہ اُس کی بات چاہے سمجھ میں آوے یا نہ آوے بہر حال میں اس کا اتباع کیا جاوے اس ناکارہ پر اگر اس درجہ اعتماد ہو تو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ یقیناً مومن ہیں اور مومن بھی کامل۔ یہ عوارض بھی محال ہیں مغل نشاط ضرور ہیں مگر نشاط نہ جزو ایمان نہ لازم ایمان حدیث حفت الجنة بالمکارۃ اس نشاط کے غیر لازم ہونے پر صریح دلیل ہے۔ اگر حدیث کی دلالت پر کوئی آپ کو شبہ ہو تو اُس کے عدم لزوم کو میری تقلید سے مان لیا جاوے۔ بہر حال جب ایمان میں کوئی نقض نہیں تو یہ وساوس ایک مستقل ابتلاء اور مصیبت ہوتی اور ادنیٰ مصیبت پر اجر موعود ہے اس مصیبت عظمیٰ پر اجر کیون نہ ملیگا۔ اعادہ نشاط سابق کی آرزو اور تمنا بھی خلاف تقویٰ ہے تمام عمر صبر کیلئے آمادہ رہنا چاہئے وہ بندہ ہی کیا ہو جو اپنے مالک کے کسی تصرف پر راضی ہو اور کسی پر ناخوش۔ اگرچہ تمام عمر بھی اسی میں گذر جائے آخرت میں اسکے ثمرات و درجات کا مشاہدہ ہوگا اصل دارالراحتہ ہی ہے یہاں تو خود مصیبت ہی کیلئے آنا ہوا ہے پس یہ دستور العمل مضبوطی سے اختیار کر لیا جاوے اگر اسکے خلاف وساوس آوین کچھ پروا نہ کی جائے۔ طبیب کی شہادت پر مرض کو اعتماد کرنا چاہئے

جب وہ صحت کا حکم کرے صحت کا اعتقاد رکھنا چاہئے اور نقاہت کے تکرر کو مرض کا تکرر نہ سمجھنا چاہئے یہ بالکل سچی اور بے تکلف تعلیم ہے۔ باقی دعا بھی کرتا ہوں۔

اس کے بعد حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تو ایسی حالت فضول میں مشغول ہونے سے ہوتی ہے اور کبھی کسی مباح مشغولی کے ترک سے ہوتی ہے اگرچہ وہ مشغولی کسی فضول ہی کام میں کیوں نہ ہو۔ اب سبب کا معلوم کرنا اور متعین کرنا یہ مبصر ہی کا کام ہے پھر فرمایا کہ اب ان کی یہ حالت ہوگی کہ انکو اس کی تمنا ہوتی ہوگی کہ کاش میں عالم نہ ہوتا کہ ایسے مباحثہ اور مناظرہ کے قابل نہ ہوتا۔ ایک بار میرے اوپر ایک شدید حالت طاری ہوئی تھی تو میرے دل میں بھی یہ خیال ہوا تھا کہ کاش میں صاحب علم نہ ہوتا مگر حق تعالیٰ نے میری دستگیری فرمائی فوراً میرے یہ جواب ذہن میں آیا کہ یہ علم ہی کی برکت تھی جو اس شدید حالت سے نجات ہوئی ورنہ اگر بے علم کو یہ حالت پیش آتی تو اس سے نجات بھی نہیں ہو سکتی یہ طریق بہت نازک ہے۔ اس حق تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ وہ اپنی حفاظت میں رکھے ورنہ الشبان کی کیا حقیقت ہے۔ ایک دفعہ میں نے اپنی ایک حالت کو مولانا گنگوہی کی خدمت میں لکھا تھا اور اس حالت کے اظہار کیلئے میں نے یہ شعر لکھا تھا کہ ۵

من شمع جان گذارم و تو صبح دلکشائی
سوزم گرت نہ بینم میرم چو رخ نمائی
نزدیک آچن نام و آچن نام کہ لگتم
نے تاب وصل دارم و نے طاقت جدائی

اور مولانا گنگوہی نے جواب میں تحریر فرمایا تھا کہ ۵

جان صدیقان ازیں حسرت بر خیت
کاسمان بر فرق ایشان خاک بخت

پھر حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے وساوس کی حالت کے متعلق فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ یہ حالت مرنے سے قبل پیش آجائے اور اس کی حقیقت کی تحقیق ہو جائے ورنہ اگر آخر وقت میں یہ حالت کسی کو پیش آئے اور وہ اس کی حقیقت سے واقف نہ ہو تو اندیشہ ہوتا ہے کہ پھر بہت ہی زیادہ پریشانی بڑھ جائے۔ چنانچہ ایک صاحب بریلی میں تھے جو رئیس اور عالم اور طبیب تھے وہ بیمار ہوئے اور ان کو یہ حالت وساوس کی پیش آئی تو وہ بہت پریشان ہوئے آخر کار مجھ کو میرے چھوٹے بھائی کے ذریعہ بلایا جو اس وقت بریلی میں تھے مجھ کو چونکہ بیمار پر بہت رحم آتا ہے اسلئے میں نے ان کی درخواست منظور کی اور میں وہاں گیا تو دیکھا بید پریشان تھے میں نے انکو تسلی دی اور اس حالت کی حقیقت انکو

سمجھائی تو یہ اثر ہوا کہ کہاں تو وہ اتنے مضطرب تھے اور کہاں اُنکو اتنا سکون اور سرور ہوا کہ اُس کا کچھ بیان نہیں یہاں تک کہ آخر وقت تک سرور رہے اور نہایت اطمینان کی حالت میں خاتمہ ہوا۔

(ملفوظ) ایک بار دین میں موجودہ زمانہ کے لوگوں کی آزادی اور خود رائی کا بیان ہو رہا تھا ارشاد فرمایا کہ اب تو لوگوں کی جرأت یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ فقہار اور مجتہدین نے جو مسائل قرآن و حدیث سے استنباط کئے ہیں اُنکو غلط قرار دیتے ہیں اور خود قرآن و حدیث سے احکام کا استنباط کرنا چاہتے ہیں اور جب اُنکو استنباط کی صعوبت متنبہ کیا جاتا ہے تو آیت ولقد یسرنا القرآن للذکر لایہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب قرآن آسان ہے تو پھر کیا وجہ اُسکو سمجھنا اور اُس سے مسائل کا استنباط صرف علماء ہی کی ساتھ مخصوص ہو ہم نہ کر سکیں۔ حالانکہ اُن کا نہ یہ دعویٰ صحیح ہو اور نہ اُن کا اس آیت سے یا سنی قسم کی دوسری آیتوں سے استدلال صحیح ہے کیونکہ قرآن و حدیث کے متعلق دو چیزیں ہیں ایک تو اُن سے استنباط مسائل کا دوسرے تذکر و تذکیر یعنی ترغیب و ترہیب تو قرآن کو جو آسان فرمایا گیا ہے وہ صرف تذکر و تذکیر کیلئے آسان فرمایا گیا ہے چنانچہ اس آیت میں لیسننا کے بعد للذکر کا لفظ موجود ہے۔ اسطرح اس مضمون کی ایک دوسری آیت ہے وانما یسرناہ بلسانک لتبشیر بہ المتقین وتذکر بہ۔ اس میں بھی تصریح ہے کہ قرآن تبشیر و انداز کیلئے آسان کیا گیا ہے باقی رہا استنباط مسائل کا سوا اسکے متعلق کہیں ارشاد نہیں کہ وہ آسان ہے بلکہ میں خود قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے استنباط احکام صرف محققین ہی کا کام ہے ہر شخص اُس کا اہل نہیں۔ یا یخوین پارہ میں ارشاد ہے واذ جاء عہد امر من الہن ۱ و الخوف اذا عی بہ ولورد و لا الی الرسول والی اولی الہ من منہم لعلمہ الذین لستنبطونہ منہم۔ شان نزول اس آیت کا بالاتفاق یہ ہے کہ حضور کے زمانہ میں جب کوئی جہاد وغیرہ ہوتا تھا تو مواقع قتال سے جو خبریں آتی تھیں بعض لوگ بلا تحقیق اُنکو مشہور کر دیتے تھے اُس پر یہ آیت نازل ہوئی اس آیت میں ارشاد ہے کہ جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے خواہ وہ امن کی ہو یا خوف کی تو اُسکو مشہور کر دیتے ہیں اور اگر یہ لوگ اُسکو رسول کے اور جو اُن میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں اُن کے حوالہ پر کہتے تو اُن میں جواہل استنباط ہیں اُسکو وہ حضرات پہچان لیتے کہ کون قابل اشاعت ہے کون نہیں دیکھتے یہاں لستنبطونہ منہم فرمایا ہے

اور یہ من تبعیضیہ ہے جسکے معنی یہ ہوئے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اہل استنباط ہیں سب نہیں
 حالانکہ یہ جنگ کی خبریں کوئی از قسم احکام شرعیہ نہ تھیں بلکہ واقعات حسیہ تھے جو احکام کے
 مقابلہ میں غیر الفہم نہیں توجب معمولی واقعات حسیہ کے متعلق قوت استنباط کا اثبات صرف بعض
 لوگوں کیلئے کیا گیا ہے تو موٹی بات ہے کہ قرآن و حدیث سے احکام کا استنباط تو بدرجہا مشکل
 ہوگا اس کا اہل ہر شخص کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح حضور کے زمانہ کا ایک دوسرا واقعہ ہے وہ یہ
 کہ جب اول بار آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون
 الا وہ نازل ہوئی جمیع مجاہدین کی قاعدین پر تفصیل کا بیان ہے تو اس وقت اس میں غیر اولی الضرر
 نہ تھا۔ اسلئے صحابہ تک نہ سمجھ سکے کہ یہ حکم مخصوص ہے قاعدین غیر اولی الضرر کیساتھ حالانکہ
 حقیقت لغویہ و نفیہ اعتبار عذر کی بنیاد پر قاعدین سے مراد یہاں وہی لوگ ہو سکتے تھے جو بلا
 کسی کے جہاد میں شریک نہ ہو سکے ہوں ورنہ معذورین تو فی الحقیقت مقعدین ہیں قاعدین نہیں
 مگر باوجود اسکے صحابہ اسکو نہ سمجھ سکے اسلئے اسکے متعلق سوال کیا جس پر غیر اولی الضرر بعد میں نازل
 ہوا اس سے صاف معلوم ہوا کہ شخص زبان دانی فہم احکام کیلئے کافی نہیں یہ تو ایک فرع کے متعلق
 تحقیق تھی اسکے متعلق اس سے زیادہ عمیق ایک اصل کی ترقیق ہے وہ یہ کہ ظاہراً اس میں ایک اشکال
 متوہم ہوتا ہے کہ غیر اولی الضرر قاعدین کا بیان ہے اور پھر نزول میں اس فصل کیساتھ مؤخر
 تو اصل کلام میں بیان مراد سے کمی کا احتمال رہتا ہے اس اشکال کے حل کیلئے انہوں نے
 فہم خداداد سے ایک اصل کلی کا استنباط کیا کہ بیان کے اقسام اور ان کے جدا جدا احکام سمجھ کر ایسی
 عجیب تفصیل کی کہ حیرت ہوتی ہے اس تفصیل کی بنیاد پر غیر اولی الضرر کو بیان تغیر نہیں قرار دیا بلکہ
 بیان تفسیر فرمایا ہے اور یہ حکم فرمایا کہ اگر بیان تغیر ہوتا تو اسکے اندر فصل نہ ہوتا بخلاف بیان تفسیر
 کے کہ اسکے اندر فصل جائز ہے۔ دیکھئے کیا اصول ہم جیسے محسوس کر سکتے ہیں اس تقریر سے جو اب کا خلاصہ
 یہ نکلا کہ تذکر و تذکر کیلئے تو قرآن آسان ہے باقی رہا استنباط فروع کا یا اصول کا یہ ایسا مشکل ہے
 جو ہمارے بس کا نہیں اس ایک ہی مسئلہ کو دیکھ لیجئے فرع کو بھی۔ اور اس کی بنیاد بیان تغیر و
 بیان تفسیر کو بھی۔

اگر فقہاء ان مسائل کو استنباط نہ کر جاتے تو آج کل کے معترضین میں سے کیا کوئی شخص اس پر قادر تھا کہ

ان مسائل کا ایسا استنباط کر سکے

۶۔ رمضان المبارک ۱۳۶۱ھ مجلس بعد ظہر

۳۷۵

(ملفوظ) حضرت دام ظلہم العالی بوجہ ضعف گاؤں تکب سے مکرگاہ بیٹھے تھے کہ نیند آگئی پھر تھوڑی ہی دیر بعد آنکھ کھل گئی اور ارشاد فرمایا کہ ذرا آنکھ لگ گئی تھی ایک خواب دیکھ لیا پھر فرمایا کہ خواب ایک مکرور چیز ہے مگر لوگوں نے آنکھل خواب کو اس درجہ اہم سمجھ رکھا ہے کہ گویا کہ خواب کوئی حجت شرعیہ ہے اس پر ایک صاحب نے جو لکھنؤ کے معززین میں سے تھے عرض کیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ خواب نبوت کا چہا لیسوان حقیقت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب ایک اہم چیز ہے۔ فرمایا کہ آپ نے یہ بھی غور کیا کہ اس حدیث میں خواب سے مراد ہر کس و ناکس کا خواب ہے یا صالحین کا کیونکہ اگر ہر کس و ناکس کے خواب کو جزو نبوت کہا جاوے گا تو اس طرح تو شجاعت و سخاوت وغیرہ بھی نبوت کا جزو ہوں گے تو کیا ان اوصاف کے کفار بھی اجزا نبوت کی ساتھ متصف کہا جاویگا۔ پھر آپ نے یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں دلائل سے خواب کے جزو نبوت کہنے کیلئے ایک اور قید بھی ہے وہ یہ کہ اس خواب کا معتبر بنی ہو اور وہ اسکو جزو نبوت سمجھے کیونکہ غیر بنی کی تعبیر میں خواہ وہ عجب کتنے ہی بڑے درجہ کا کیوں نہ ہو احتمال خطا موجود ہے چنانچہ حضرت صدیق اکبر کی بھی بعض تعبیریں صحیح نہیں ہوئیں۔ اور تعبیر کی صحت کے متیقن نہ ہونے کی صورت میں خواب کا صدق متیقن نہیں اور جس کا صدق متیقن نہ ہو تو وہ خواب جزو نبوت نہیں ہو سکتا۔ اسکے بعد اب میں ایک دوسری بڑی غلط فہمی کو جو خواب کے متعلق ہو رہی ہے اسکو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خواب کو لوگ واقعات کے اندر مؤثر سمجھتے ہیں حالانکہ خواب مؤثر نہیں بلکہ اثر ہوتا ہے واقعہ کا اور اس واقعہ میں مؤثر اعمال ہوتے ہیں پس قابل توجہ اور اہم چیز اعمال ہوتے نہ کہ خواب مگر چونکہ لوگ خواب کو مؤثر سمجھتے ہیں اس وجہ سے بچے اسکے کہ اعمال کو درست کریں گے اگر تعبیر کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اب رہا یہ شبہ کہ بعض مرتبہ خواب پہلے نظر آ جاتا ہے اور وہ واقعہ جسکا تعلق اس خواب سے بعد میں واقع ہوتا ہے تو اگر خواب کو اثر کہیں تو لازم آتا ہے کہ وجود میں اثر مقدم ہو گیا اور مؤثر متاخر۔ تو جواب یہ ہے کہ ظاہر میں ایسا متوہم ہوتا ہے ورنہ اثر کا انکشاف مقدم ہو گیا باقی اثر کا وقوع مؤخر ہی ہوگا۔ چنانچہ شریعات میں اس کی نظیر صوم عرفہ سے مثل سال گذشتہ کے ایک سال آئندہ کے بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے کہ معافی جو گناہ سے مؤخر ہوتی ہے گناہ سے ایک سال قبل ہو گئی یہاں وقوع معافی کا مؤخر ہی ہوگا

مگر اُس کا انکشاف یعنی خبر پہلے دیدی گئی۔ احقر ناقل ملفوظ ہذا عرض کرتا ہے کہ یہاں تک بیان فرمانیکے بعد حضرت دَامِ ظہم العالی کی پھر آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بیدار ہو کر ارشاد فرمایا کہ لیجئے میں نے پھر ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کے غیر ہتم بالشان ہونے پر جو اشکال ہوا تھا اس خواب کے اندر اُس کا ایک دوسرا جواب بلا سوچے قلب پر وارد ہو گیا وہ یہ ہے کہ جو خواب نبوت کا چہالیسواں حصہ ہے اُس کا مصداق حقیقی صرف وہ خواب ہے کہ جسکو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اور اس کی ایک قوی تائید ہے جسکو علماء نے اس حصہ کی تعیین میں بیان کیا ہے جس سے اس حدیث کی تفسیر ایک دوسری حدیث سے ہو گئی وہ دوسری حدیث یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے چھ ماہ پہلے سے سچے اور واضح خواب دیکھنے لگے تھے اور زمانہ نبوت کا کل تینتیس سال تھا اور تینتیس دو فی چہالیس تو تینتیس سال میں چہالیس ششماہیان ہو میں تو ایک ششماہی کا زمانہ نبوت کے کل زمانہ کے چہالیسواں حصہ کے برابر ہو اور دوسرے خوابوں میں یہ حساب واقع نہیں اسلئے ہر خواب کو اس کا مصداق نہیں کہا جاسکتا۔ پھر بائیس رمضان المبارک کو حضرت دَامِ ظہم العالی نے اس ملفوظ کا ایک تتمہ ارشاد فرمایا کہ اگر یوں کہا جاوے کہ جس حدیث میں یہ ہے کہ خواب نبوت کا چہالیسواں حصہ ہے اس کا تو جواب ہو گیا لیکن دوسری حدیث میں تو خواب کے فضائل میں وارد ہیں اُن کا کیا جواب ہو گا مثلاً یہ فرمایا ہے لیمنتہ من النبوة الا الملبشات اور مثلاً یہ فرمایا ہے کہ الرویا الصالحة من اللہ اور رؤیا المؤمن جزء من ستة واربعین جزء من النبوة اس میں رؤیا نبی کی تخصیص نہیں۔ سو اُن کا جواب یہ ہے کہ فضائل کا انکار نہیں اُسکے حجت ہونیکا اور اس کے رتبہ سے بڑھانے کا انکار ہے تو اُن حدیثوں میں اس کا اثبات نہیں اور فضائل واردہ کا لازمیہ ہے کہ روایئے صالحہ فی کے خواب کے مشابہ ہوتا ہے اسلئے اس میں فضیلت آگئی اور اس تشبیہ پر حدیث روایا المؤمن جزء الخ کو محمول کیا جاسکتا ہے جیسے زید

اسلمہ

۲۶ رمضان المبارک ۱۳۲۶ھ مجلس شام

(ملفوظ) فرمایا ایک بار مولانا محمد قاسم صاحب کسی نے سوال کیا کہ قرآن کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے ہدی للمتقین۔ سو متقین تو پہلے ہی سے ہدایت پر ہیں تو یہ تحصیل حاصل ہوا۔ اسکے جواب مختلف حضرات نے مختلف دئے ہیں چنانچہ ایک جواب صاحب جلالین نے دیا ہے کہ مراد متقین سے صاحبین

الی تقویٰ ہیں۔ مگر مولانا محمد قاسم صاحب نے ایک دوسرا جواب دیا کہ یہاں تقویٰ سے مراد اُس کے اصطلاحی معنی نہیں بلکہ لغوی معنی ہیں یعنی خوف اور کسٹک تو آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں کے قلب میں کسٹک ہے اور فکر ہے اور قصد ہے اپنی اصلاح کا اُن کو قرآن ہدایت کرتا ہے باقی جو شخص اپنی اصلاح کا قصد ہی نہ کرے اُس کا ذمہ دار وہ خود ہے قرآن کا اس میں کیا نقص ہے تو مولانا محمد قاسم صاحب کا جب یہ جواب میں نے سنا تو فوراً اس جواب کی ایک تائید قرآن سے میری سمجھ میں آئی۔ وہ یہ کہ سورہ والیل میں ارشاد ہے فاما من اعطی واتقى وصدق بالحسنۃ اسکے بعد ارشاد ہے واما من بخل واستغنى وکذب بالحسنۃ۔ یہاں صنعت تقابل کا استعمال کیا گیا ہے چنانچہ پہلی آیت میں اعطاء کا ذکر ہے تو دوسری آیت میں اُس کے مقابل میں نفظ بخل کا استعمال کیا گیا ہے اور اعطاء اور بخل میں تقابل ظاہر ہے۔ اسی طرح پہلی آیت میں کذب ہے تو دوسری میں صدق اور صدق اور کذب میں بھی تقابل موجود ہے۔ اسی طرح پہلی آیت میں استغنى ہے تو دوسری میں اُس کے مقابل کوئی مفہوم ہونا چاہیے اور وارد اتقى ہے پس اس تقابل کی وجہ سے یہاں تقویٰ کے وہ معنی مراد ہونگے جو استغناء کے مقابل ہوں۔ پس استغناء کے معنی ہیں بفری کے تو یہاں تقویٰ کے معنی ہونگے فکر اور کسٹک ورنہ فصاحت کے خلاف ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ متقین کے وہ معنی جو مولانا محمد قاسم صاحب نے بیان فرمائے وہ قرآن سے ثابت ہیں اب میں اُن لوگوں سے جو محض ترجمہ کے مطالعہ سے قرآن کو حل کرنا چاہتے ہیں دریافت کرتا ہوں کہ کیا وہ اس اشکال کا جواب محض ترجمہ سے حل کر سکتے تھے۔

قبل رمضان ۱۳۶۰ھ

(ملفوظات) ایک صاحب مجلس کے اندر حضرت دام ظلہم العالی سے کچھ عرض کر رہے تھے اور گفتگو کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرتے جاتے تھے جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا مطلب سمجھانے کیلئے ایسا کیا کرتے ہیں تو اسی پر حضرت دام ظلہم العالی نے اُنکو منع فرمایا کہ ایسا کرنا چاہیئے یہ امر خلاف تہذیب ہے کیونکہ گفتگو کے وقت ہاتھوں کے اشارہ کا تو مطلب یہ ہے کہ مخاطب غبی ہے صرف الفاظ سے مطلب نہیں سمجھ سکتا بلکہ ضرورت ہے ہاتھوں کے اشارہ کی۔ تو اس میں مخاطب کی تنقیص ہوئی۔ نیز اس حرکت کے معنی یہ ہیں کہ مشکلم مخاطب سے گویا مطالبہ کرتا ہے کہ تم ہمارے اشاروں کو بھی دیکھتے رہو حالانکہ اس مطالبہ کا مشکلم کو کوئی حق نہیں لہذا آپ اپنی اس عادت کو ترک کر دیجئے

۴۷۷ رمضان المبارک ۱۳۸۶ھ مجلس شام

۳۷۸

(ملفوظ) ایک یا رکھنوں میں ایک اہل علم کا وعظ ہوا جو حضرت دام ظلہم العالی کے مجاز بھی ہیں۔ بعض حضرات نے جو مجلس وعظ میں شریک تھے حضرت سے آکر اُن کے وعظ کی کیفیت اور مدح بیان کہ حضرت والا نے اسپر اظہار مسرت فرمایا اور دعا برکت کی اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس وقت ایک اشکال کا جواب یاد آیا جو اہل علم کے بہت کام کا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے لا یقصر الا امیرا و مامورا و محتالا یعنی وعظ وہی کہیگا جو یا تو خود امیر المؤمنین ہو یا امیر المؤمنین کا مامور ہو یا متکبر ہو۔ اب دیکھنا چاہئے کہ اس وقت جو لوگ وعظ کہتے ہیں و ان تین قسموں میں سے کونسی قسم میں داخل ہیں تو ظاہر ہے کہ نہ تو وہ خود امیر المؤمنین ہیں اور نہ کسی امیر المؤمنین کے مامور ہیں تو اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ کیا آجکل کے واعظین سب محتال میں داخل اور اس آیت کے مصداق ہیں کہ واللہ لا یحب کل فحش فحور۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ لوگ نہ امیر المؤمنین ہیں نہ محتال ہیں بلکہ بعد التامل مامور ہیں اور شرح اس کی یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ جہاں کسی شخص کو کوئی خدمت سپرد کرنیکی ضرورت ہو اور امیر المؤمنین وہاں موجود نہ ہو جو اس کا تقرر کر سکے تو وہاں پر عامۃ المؤمنین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سب ملکر کسی مسلمان کو جو اس خدمت کا اہل ہو وہ خدمت سپرد کر دیں اور راز اس کا یہ ہے کہ امیر المؤمنین کو جو امیر المؤمنین بنایا ہے وہ بھی تو عامۃ المؤمنین ہی نے بنایا ہے کیونکہ امیر المؤمنین کا انتخاب اور تقرر عامۃ المؤمنین ہی کے توافق سے ہوتا ہے تو عامۃ المؤمنین کی حکومت اور امارت فی الحقیقت ایسی ہی ہے جیسے امیر المؤمنین کی حکومت اور امارت سو اُن کا مامور ایسا ہی ہوگا جیسے امیر المؤمنین کا مامور تو اصل میں تو یہ حق انتخاب عامۃ المؤمنین ہی کو حاصل تھا مگر چونکہ عامۃ المؤمنین کا اجتماع ہر وقت دشوار ہے تو اس ضرورت سے عامۃ المؤمنین میں جو ذی اثر لوگ ہونگے جیسے علماء۔ امراء۔ رؤساء۔ سلاطین جنکو اہل حل و عقد کہا جاتا ہے وہ اُن کے قائم مقام سمجھے جائینگے۔ اور ان ذی اثر لوگوں کا اجتماع عامۃ المؤمنین کا اجتماع قرار دیا جاوے گا لہذا ان ذی اثر لوگوں کا مامور بھی عامۃ المؤمنین کا مامور سمجھا جاوے گا بلکہ بعض لحاظ سے اس مامور کا درجہ امیر المؤمنین کے مامور سے بھی بڑے ہوگا کیونکہ یہ امیر کے بھی امیر کا مامور ہوگا یعنی عامۃ المؤمنین کا۔ پس اگر مسلمانوں میں سے چند ذی اثر ذی فہم لوگ کسی اہل سے

وعظ کی فرمائش کریں خواہ قولاً خواہ دلالتاً تو وہ شخص بھی مامورین میں داخل ہو جائیگا لہذا اسکو
وعظ کہنا جائز ہوگا۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ عامۃ مومنین میں دو حیثیتیں ہیں کہ جب تک وہ کسی کو حکومت
کا منصب نہ دیں اُس وقت تک تو وہ آمر ہیں اور جب وہ حکومت پر کسی کا تقرر کر دیں تو پھر وہ اُس مامور
کے تابع ہو جائینگے لیکن اگر سب ملکر اُس صاحب حکومت کو معزول کرنا چاہیں تو پھر آمر ہو جائینگے گویا
کہ عامۃ مومنین افراداً تو تابع ہیں اور اجتماعاً متبوع ہیں۔

۸ رمضان المبارک ۱۳۹۰ھ مجلس بعد ظہر

۳۹۹
(ملفوظ) فرمایا ایک صاحب میرے پاس آئے جو کہ نووارد تھے اور اپنے کو اہل علم میں شمار کرتے تھے
اجتہاد کے مدعی تھے اور میرے پاس اُن کا ایک خط بھی آیا تھا کہ میں تمہارا امتحان لینے آتا ہوں غرض
وہ آئے اور میرے پاس بیٹھے ہوئے اُن کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص صاحب حاجت
میرے پاس آیا اسپر خواہش نفسانی کا غلبہ تھا مگر غریب نادار تھا اتنی مقدرت نہ تھی کہ وہ نکاح
کر سکے اُس نے آکر مجھے اپنی حالت بیان کی اور علاج کا طالب ہوا۔ ابھی میں اُسکو جواب بھی نہ دینے
پایا تھا کہ میرے بولنے سے قبل اُس کی گفتگو سُننے ہی آپ بولے کہ روزے رکھا کرو کیونکہ حدیث
میں آیا ہے ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانه له وجاء۔ اُس شخص نے جواب دیا کہ میں نے
روزے بھی رکھے تھے مگر اُس سے بھی میری خواہش کم نہیں ہوئی۔ اُن کا یہ جواب سُنکر اُن صاحب
کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے اُن صاحب کو سنا کہ اُس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے کتنے روزے
رکھے تھے اُس نے کہا کہ اسی دو تین روزے رکھے تھے میں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ تمکو کامیابی نہ ہوئی
کیونکہ تمکو کثرت سے روزے رکھنا چاہئے تھا اور یہ شرط خود اسی حدیث سے ثابت ہے اور وہ
اس طرح کہ حضور کا ارشاد ہے فعلیہ بالصوم۔ لفظ علی لزوم کیلئے آتا ہے اور لزوم کی دو قسمیں
ہیں ایک لزوم اعتقادی دوسرے عملی مگر دلائل سے یہاں لزوم اعتقادی تو مراد ہو نہیں سکتا کیونکہ
یہ صوم فرض نہیں محض علاج ہے پس لزوم عملی مراد ہوگا اور لزوم عملی ہوتا ہے تکرار و کثرت چنانچہ جب
کوئی شخص کسی کام کو بار بار اور کثرت سے کرتا ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام اُس نے اپنے اوپر عملی طور
پر لازم کر لیا ہے پس مراد حضور کی یہ ہے کہ کثرت سے روزے رکھو اور مشاہدہ ہے کہ قوت ہمسیم کے

انکسار کیلئے جو کہ حاصل ہے علاج کا تھوڑے روزے کافی نہیں بلکہ کثرت صوم پر یہ اثر مرتب ہوتا ہے
یہی وجہ ہے کہ شروع رمضان میں ضعف نہیں ہوتا اور آخر رمضان میں ضعف ہو جاتا ہے اسکے
بعد وہ شخص سائل تو چلا گیا مگر وہ مجتہد صاحب پھر کچھ نہیں بولے بلکہ آخر تک خاموش ہی رہے
اُن ہی غریب کا امتحان ہو گیا۔

یکم رمضان المبارک ۱۳۷۰ھ مجلسِ عظمیٰ

(ملفوظ ۳۸۰) ایک صاحب نے حضرت والا کے بعض ارشاد فرمودہ ملفوظات ضبط کر کے بغرض ملاحظہ
پیش کئے اُن کو ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ ضبط ملفوظات کے اندر جہاں تک ہو سکے اختصار
چاہئے۔ وعظمین تو تطویل کہپ جاتی ہے کیونکہ اُس میں ترغیب و ترہیب ہوتی ہے مگر ملفوظات
کے اندر چونکہ زیادہ مقصود محض نفس مسائل کی تحقیق ہوتی ہے اسلئے اُسکے اندر تطویل کرنے سے
گو مضمون کی مقدار بڑھ جاتی ہے مگر اُس کا وزن اور اثر کم ہو جاتا ہے

۲ رمضان المبارک ۱۳۷۰ھ مجلسِ عظمیٰ

(ملفوظ ۳۸۱) فرمایا آج ایک لطیفہ سمجھ میں آیا وہ یہ کہ آجکل جو یہ محاورہ ہے کہ کیا میں فلان کام
کر سکتا ہوں۔ فلان جگہ جاسکتا ہوں اور مقصود اس جملہ سے اُس فعل کے متعلق اپنی قدرت اور
استطاعت کا سوال نہیں ہوتا بلکہ خود اُس فعل کے وقوع کی درخواست مقصود ہوتی ہے تو مجھ کو یہ
خیال ہوا کہ کیا ایسا محاورہ کبھی پھلے بھی تھا تو فوراً ذہن میں یہ آیت آئی۔ اذ قال الحواریون
لعیسیٰ ابن مریم هل نستطیع ربک ان یازل علینا ما نلدنا من السماء۔ یہ ایک آیت ہے
ساتویں پارہ میں اُسکے اندر حق تعالیٰ نے حواریین کا ایک قول نقل فرمایا ہے جو انہوں نے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا یعنی جب حواریین نے یہ چاہا کہ ہم پر مائدہ کا نزول ہو تو مجھے اسکے
کہ یوں کہتے کہ ہم نزول مائدہ کی درخواست کرتے ہیں یوں کہا کہ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے
کہ ہم پر مائدہ نازل فرمائے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ عیسائیوں کا قدیم مذاق ہے اور اُن کا ایک بہت
پُرانا محاورہ ہے اور اب تو اس میں یردینوں کا تشبہ ہے اسلئے میں خواص کیلئے ایسے محاورات

